

تصوف عقائد

مجموعہ

رسائل امام غزالیؒ

از: حجة الاسلام امام محمد غزالیؒ

جلد دوم

الحکمتہ فی مخلوقات اللہ
حقیقت روح انسانی
میزان عمل
ہدایت الہدایت
التفرقة بین الاسلام والزندقہ

دارالاشاعہ اردو بازار، کراچی

فون ۲۱۳۷۸

طبع آؤل دارالاشاعت ۱۹۹۰ء
طباعت شکیل پرنٹنگ پریس کراچی

ملنے کے پتے

دارالاشاعت اردو بازار کراچی ۷
مکتبہ دارالعلوم کوننگی کراچی ۱۲
ادارۃ المعارف کوننگی کراچی ۱۲
ادارۃ اسلامیات ۱۹۰ انارکلی لاہور
ادارۃ القرآن ۴۳۷/۵ گارڈن سٹ کراچی

مجموعہ سائل امانت خزانہ

فہرست مضامین جلد دوم

اس میں پانچ رسالت شامل ہیں

الحکمة فی مخلوقات اللہ

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۶۲	انسان کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان	۲۸	۱۔ سمان اور دنیا کی پیدائش میں غور و فکر کرنے کا بیان
۹۲	اس باب کا تتمہ	۳۱	۲۔ فتاب کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان
۹۸	پرنڈوں کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان	۳۶	ماہتاب کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان
۱۰۹	چو پاؤں کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان	۴۰	زمین کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان
۱۲۳	شہد کی مکھی کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان	۴۸	سمندر کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان
۱۳۳	مچھلی کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان	۵۱	پانی کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان
۱۳۸	نباتات کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان	۵۵	ہوا کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان
۱۴۸	دلوں میں خدا کی عظمت پیدا ہونے کا بیان	۶۰	آگ کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان

حقیقت روح انسانی ۱۵۳ تا ۲۳۲

۴ میزان عمل

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۲۹۳	فصل ۱۔ تہذیب اخلاق کا مفصل طریقہ	۲۳۵	دیا چہ
۲۹۷	فصل ۱۔ اہیات فضائل	۲۳۶	فصل ۱۔ سعادت کی طلب میں پہل
۳۰۴	فصل ۱۔ فضیلت حکمت یعنی حکمرانی پر قوی		انگاری حماقت ہے۔
۳۰۵	فصل ۱۔ فضیلت شجاعت ماتحت کیا کچھ ہو گا		فصل ۱۔ قیامت کے متعلق عدم یقین
۳۰۸	فصل ۱۔ عفت اور اس کے متعلق اخلاق و زیور کا انداز	۲۳۸	بھی حماقت ہے۔
۳۱۳	فصل ۱۔ وہ دواعی جو نیکیوں کی ترغیب دیتے ہیں یا روکتے ہیں۔	۲۴۷	فصل ۱۔ شاہراہ سعادت علم و عمل
۳۱۸	فصل ۱۔ خیرات و سعادات کی قسمیں	۲۵۰	فصل ۱۔ تزکیہ نفس کا اجمالی بیان
۳۲۴	فصل ۱۔ سعادتوں کی قایت اور کچھ مرتبے	۲۵۸	فصل ۱۔ قوائے نفس کا پس میں ارتباط
۳۲۸	فصل ۱۔ مذہب و محدود خواہشات		فصل ۱۔ علم کی نسبت سے ان کا شمار سعادت ہے اہل تصوف اس پر متفق ہیں اور دوسرے
۳۳۹	فصل ۱۔ عقل علم اور تعلیم کی بزرگی		اہل نظر موثر ہیں۔
۳۴۲	فصل ۱۔ عفت عقل کے اظہار کیلئے تعلیم ضروری ہے	۲۶۶	فصل ۱۔ صوفیاء کے نزدیک علم حاصل کرنا
۳۴۵	فصل ۱۔ عقل کی قسمیں		طریقہ دوسروں سے جدا ہے۔
	فصل ۱۔ علوم مستند ہیں استاد شاگرد کے فرائض	۲۷۰	فصل ۱۔ ان دو طریقوں میں سے اولیٰ کوئی ہے
۳۴۸	فصل ۱۔ مال حاصل کرنا اور اس کے کتاب		فصل ۱۔ جنت ماویٰ تک پہنچنے کے لئے
۳۷۱	فصل ۱۔ غم دنیا کو مٹانے کا طریقہ	۲۷۳	کون سے علم و عمل کی ضرورت ہے
۳۸۲	فصل ۱۔ موت کا خوف دور کرنا	۲۷۷	فصل ۱۔ قوائے متنازعہ اور نفس کی مثال
۳۸۶	فصل ۱۔ روبرو ان الہی کی پہلی منزل		فصل ۱۔ مجاہدہ بری میں نفس کے مراتب ہوگا
۳۹۲	فصل ۱۔ مزہب اور فرقہ بندی	۲۸۰	و عقل کے مشورہ میں کیا فرق ہے۔
۳۹۸		۲۸۵	فصل ۱۔ اخلاق بدل سکتے ہیں
		۲۸۷	فصل ۱۔ اخلاق کی تبدیلی و ہوی کے علاج کا طریقہ
		۲۹۰	فصل ۱۔ فضائل کی تحقیق سے سعادت ملتی ہے

ہدایت الہدایت

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۶۲	آداب جمعہ	۴۰۷	آغاز کتاب
۴۶۶	آداب صیام	۴۱۵	قسم اول آداب طاعت
	قسم ثانی اجتناب معاصی کے	۴۱۶	آداب استیقاظ یعنی بیداری
۴۶۹	بیان میں	۴۱۷	آداب دخول بیت الخلاء
	دل کے گناہوں کا بیان	۴۱۹	آداب وضو
۵۰۲	آداب محبت و معاشرت	۴۲۲	فرائض وضو
	باغداد، یا بندگان خدا	۴۲۶	آداب غسل
۵۰۳	آداب عالم		آداب تیمم
۵۰۵	آداب طلباء	۴۲۷	آداب روانگی مسجد
	اولاد کے آداب والدین کے	۴۲۸	آداب دخول مسجد
۵۰۶	ساتھ	۴۳۷	ذکر ان آداب کا جو طلوع آفتاب
۵۰۷	آداب معاشرت اطفال خلق		سے زوال تک لازمی ہے
	کے ساتھ	۴۴۴	آداب نماز
۵۱۳	بیان رعایت حقوق محبت	۴۴۷	آداب نوم
۵۱۴	آداب محبت	۴۵۲	آداب الصلوٰۃ
		۴۶۰	آداب امامت

التَّفَرُّقَةُ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالزُّنْدَقَةِ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۵۸۰	مصدقین اور تکذیب کی شرائط	۵۳۱	دیا پتہ از مترجم
۵۸۴	فصل تاویل کرنے کا قانون	۵۳۵	آغاز کتاب
	فصل - اگر کسی تاویل کا اصول	۵۵۴	فصل کفر کی تعریف
۵۹۰	عقائد اور کسی اہم امر سے تعلق نہ	۵۶۱	یہود اور نصاریٰ کا کفر نہیں
	ہو تو اس کی تکفیر نہ کرے۔	۵۶۶	ایک اور سرے سے فرقہ پر کذبیت کی وجہ
	فصل - جن امور سے تکفیر واجب	۵۶۷	وجود کی پانچ اصناف
۶۰۲	ہوتی ہے اور جن امور سے تکفیر	۵۶۸	نمبر ۱۔ وجود ذاتی کی تعریف
	واجب نہیں ہوتی۔	۵۶۸	نمبر ۲۔ وجود حسی کی تعریف
۶۱۲	فصل - تکفیر کے امور کئی ہیں	۵۷۲	نمبر ۳۔ وجود خیالی کی تعریف
۶۱۹	غلو اور فضوئی کرنے والا فرقہ	۵۷۲	نمبر ۴۔ وجود عقلی کی تعریف
	تکفیر و تکذیب کا ماخذ نصوص	۵۷۲	نمبر ۵۔ وجود شبہی کی تعریف
۶۲۶	مشرعہ میں یا نہیں	۵۷۲	مذکورہ درجہ کی مثالیں و تاویلات
	فصل - بعض کا خیال ہے تکفیر کا	۵۷۲	وجود ذاتی تاویل کا محتاج نہیں
۶۳۴	ماخذ عقل ہے مشرع نہیں	۵۷۲	وجود حسی کی مثالیں
۶۳۷	فصل - تکفیر برائے مندرجہ	۵۷۲	وجود خیالی کی مثالیں
		۵۷۶	وجود عقلی کی مثالیں
		۵۷۹	وجود شبہی کی مثال

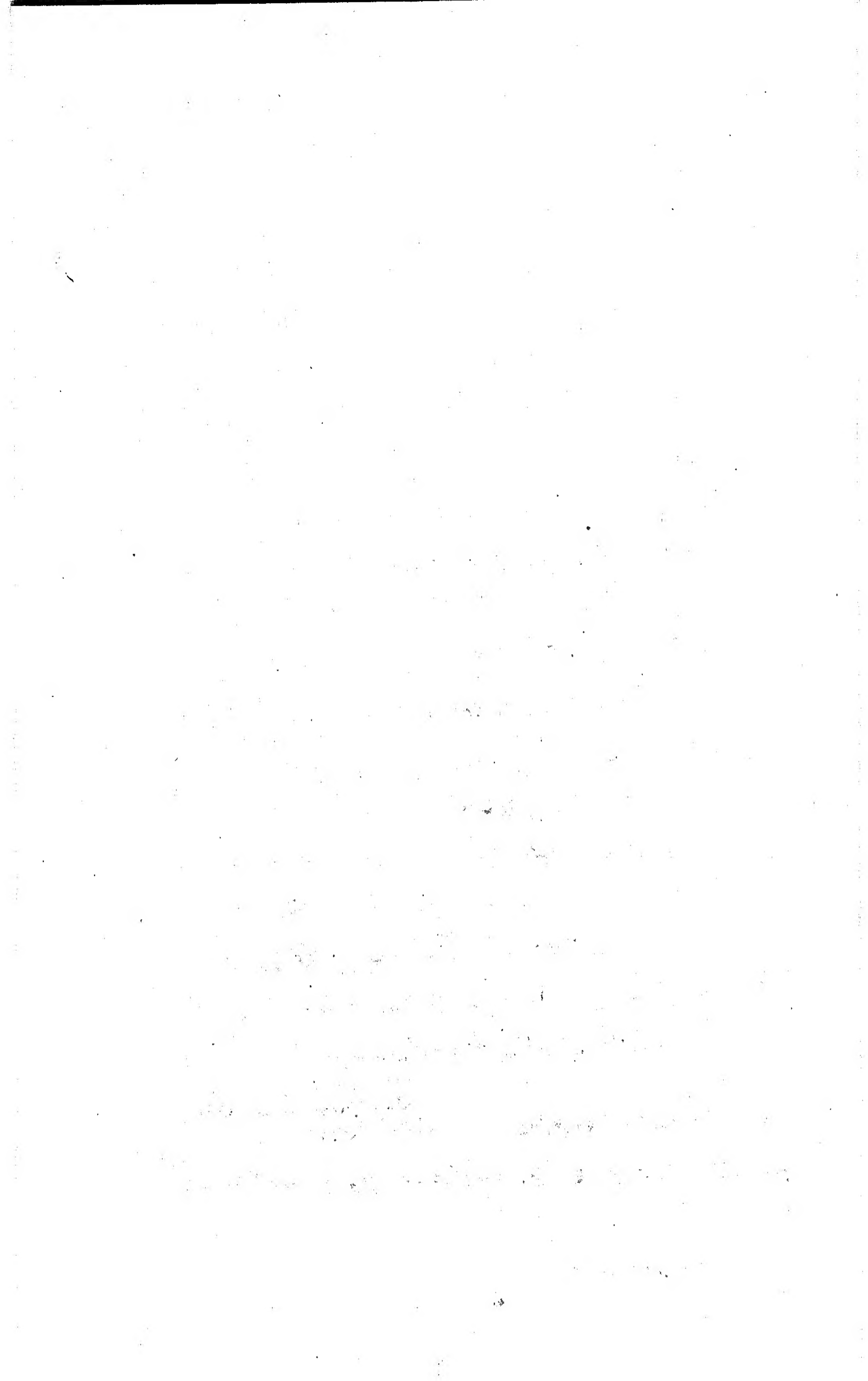
عرضِ ناشر

نحمدہ و نصلى على رسولہ الکریم و علی آله واصحابہ اجمعین۔ ہمارے
محنت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ پانچویں
صدی ہجری سے ان کا نام نامی آسمان علم پر سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ ان
کی کتابیں ہر خواص و عام کے زیر مطالعہ ہیں اور ان لوگوں کی تعداد کا اندازہ کرنا ممکن
نہیں جنہوں نے امام غزالی کی کتابوں سے استفادہ کیا اور کر رہے ہیں۔
امام غزالی کی یوں تو بہت سی تصانیف ہیں مگر ان میں بہت کم ہی کتابیں
ہیں جن کا اردو میں ترجمہ ہوا اور جن سے بڑے صغیر کے لوگ متعارف ہیں۔ دارالافتاء
کوئٹہ اللہ یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ زیر نظر مجموعہ سے پہلے امام غزالی کی
مشہور تصنیف احیاء العلوم کا ترجمہ عنوانات کی ترتیب کے ساتھ چار جلدوں میں
شائع کر چکا ہے جو تمام حلقوں میں پسند کیا گیا۔ کافی عرصہ ہماری قلبی خواہش اور علمی حلقوں کا دلی تقاضہ
تھا کہ امام غزالی کی ان نادیر کتابوں کی دوبارہ اشاعت کی جائے جن کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے مگر روزانہ
سے اب وہ کتابیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں بجز اللہ کہ زیر نظر مجموعہ سے ہماری خواہش پوری ہوئی
ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ امام غزالی کے ان جواہر پاروں کو یکجا کر دیا جائے جن کی تلاش
میں علماء، طلباء، سالکین اور دانشور پھرتے ہیں۔ مگر گو ہر مقصود ان کے ہاتھ نہیں آتا ہم نے اس
سلسلے میں جناب خالد اسحاق ایڈووکیٹ کی لائبریری اور انجمن ترقی اردو کراچی کے کتب خانہ
خاص کے بطور خاص ممنون ہیں جن کے تعاون کی بدولت بعض نایاب رسائل تک ہماری
رسائی ہوئی اور اس طرح اس مجموعہ کی اشاعت مکمل ہوئی ہیں امید ہے کہ اہل علم اور دینی نقابت
سے تعلق رکھنے والے حضرات اس مجموعہ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور تمام دینی حلقوں میں اس
مجموعہ کی خوب پذیرائی کی جائے گی۔
میرے والد ماجد محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ۱۹ محرم ۱۴۱۱ھ کو انتقال ہو گیا۔

اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ آپ سے گزرا ہے کہ حتی الامکان انکی مغفرت کے لئے دعا فرماتے ہیں۔

والسلام

تحلیل اشرف عثمانی

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاَوَّلِي الْاَبْصَارِ

الحِكْمَةُ فِي مَخْلُوْقَاتِ اللّٰهِ

تصنيف حضرت امام محمد غزاليؒ

—*—
اُردو ترجمہ

از
مولوی محمد علی لطفی

معہ تعارف

از
جناب مفتی محمد شفیع صاحب

—*—
۱۹۶۰ء

تعارف از جناب مولانا مولوی محمد شفیع صاحب ^{مظاہر} مفتی دیوبند

بسم اللہ الرحمن الرحیم

انسان کیا اور اس کی ہستی کیا کہ خالق کائنات کے انحال و صفات کی حکمتیں اور اسرار معلوم کرے۔

در بہاران زاد و مرگش در ویست : پشہ کے داند کہ عالم از کیفیت
لیکن انسان عجائب المخلوقات میں سب سے زیادہ عجیب مخلوق ہے۔ ایک
طرف اس کی نزاکت و ضعف کی حد نہیں تو دوسری طرف اس کی اولوالعزمیوں کا میدان
بھی بڑا وسیع ہے۔ وہ طبعی طور پر راز کائنات معلوم کرنے کے دے رہا ہے۔ کچھ ہاتھ
آئے یا نہ آئے۔ اگرچہ محقق حکماء اہل کائنات کا آخری فیصلہ ان مسائل میں یہی ہوتا ہے کہ
سہ کس نمکدود نکشاید حکمت این معمار

اور بقول میر :۔

سمجھ اتنا کہ کچھ نہ سمجھ افنوس :۔ معلوم ہوا کہ کچھ نہ معلوم ہوا
مگر دانائے روم نے انسان کی اس قطری خواہش کا ایک مذر بھی اس طرح بیان فرمایا ہے
سہ بندہ نشکبذ تصویر خوش

اسی مذر کے ماتحت متقدمین و متاخرین علماء نے ان موضوعات پر کتابیں لکھی
ہیں۔ تشریحی امور کی عقلی حکمتوں پر حکیم الامتہ حضرت تھانویؒ کی کتاب المصلح العقیلہ
اردو زبان میں ہے۔ اور تکنیکی امور کی حکمتوں پر امام غزالیؒ کا رسالہ الحکمتہ
فی مخلوقات اللہ تعالیٰ عربی زبان میں تھا۔ ہمارے محترم دوست مولانا محمد علی صاحب
لطفی جو اپنے جد امجد حضرت مولانا مفتی لطف اللہ صاحب علی گڑھی کے خلف
رشید ہیں۔ آپ نے اس رسالہ کو اردو زبان میں منتقل فرما کر اردو زبان طبقہ پر بڑا احسان
کیا۔ بڑی خوبی یہ ہے کہ ترجمہ نہ تو بالکل تحت اللفظ ہے جس کو پڑھنے میں طبیعت الججے وہ
نہ تحت اللفظ سے اتنا آواز کہ اصل کلام کا مفہوم بدل دے ساتھ مقدمہ میں حضرت

امام غزالی کے کچھ حالات و سوانح بھی مستند کتابوں سے جمع فرمائیے۔ امید ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ یہ رسالہ مسلمانوں کے لئے خصوصاً اُنو تعلیم یافتہ طبقہ کے لئے بید مفید ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ موصوف کو جزائی فیروز اس رسالہ کو اصل رسالہ کی طرح مقبول و مفید بنائے آمین۔

بندہ محمد شفیع عفی اللہ عنہ

دارالعلوم کراچی

۲۶ رجب ۱۳۷۵ھ

تقریظ از مولانا الطہر علی صاحبہ اللہ تعالیٰ عنہ

میں نے عزیز می مولانا محمد علی صاحب لطفی بنو حضرت مولانا مفتی لطف اللہ صاحب علی گڑھی کی تلمذ محنت کا ثمرہ "رموز کائنات" ترجمہ اردو الحکمتی مخلوقات اللہ مصنفہ امام غزالی کا مطالعہ کیا۔ موصوف نے اس سلسلہ میں جس محنت کا ثبوت دیا ہے وہ قارئین رسالہ کو خود محسوس ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض رسائل ایسے ہیں کہ جن کا اردو ترجمہ ہو جائے تو ہمارے نوجوانوں کے لئے بید مفید ثابت ہوں گے۔ ان رسائل میں سے ایک یہ رسالہ بھی ہے۔ تصنیف کے لئے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہی کافی ہے لیکن اس کے ترجمہ میں لطف صاحب نے جو خوبیاں رکھی ہیں وہ مطالعہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ میں مترجم کو ان کی کوششوں پر مبارکباد دیتا ہوں اور تمام مسلمانوں خصوصاً نوجوانوں سے اس کے مطالعہ کی سفارش کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ لطفی صاحب کی محنت و عرق ریزی کو قبول فرمائیں اور مطالعہ کرنے والوں کو اس کے فوائد و ثمرات سے مستفیض ہونے کا موقع بخشیں آمین یا رب العالمین

فقط

الطہر علی

۱۳ اگست ۱۹۵۷ء

مقدمہ

سائنس می سز و البتہ یکتا ذات یزدان را
کہ ادا از لطف تشریف شرف بخشید انساں را
حادثاً و مصلیاً۔ انسان کی فطرت ہے کہ ہر شئی کی حقیقت و حکمت معلوم کرنے کی جستجو
کرتا ہے اور یقیناً استیوار کی حقیقتوں کا علم قلبی اذعان و یقین کے ثبات و استحکام
کا موجب ہے۔ اسی حکمت و مصلحت کے پیش نظر خالق کائنات نے اپنی مخلوقات و
مضموعات میں خود و فکر کرنے کی جا بجا دعوت دی ہے۔

انظر الى آثار رحمتي الله	رحمت الہی کی نشانیوں کو دیکھو کہ کس
كيف يحيي الارفين بعد موتها	طرح موت کے بعد زمین کو زندگی بخشتا ہے
ان تلاف ليحي الموتى	بیشک وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔

مردم میں کی حق شناس نگاہ میں کائنات ارضی و سمادی کی ادنیٰ سے ادنیٰ چیز بھی
اسرار قدرت کے بیش بہا خزانوں کو اپنے اندر مستور رکھے ہوئے ہے اور اس کی بغیرت
افرد نظر جمادات کے ایک ایک سنگریزے میں، اور نباتات کے ایک ایک پتے میں معرفت
الہی کے دفتر بے پایاں کا جلوہ دیکھ رہی ہے۔

ہر گہ درختان سبز در نظر ہوشیار

ہر درختے دفتریت معرفت کردگار

کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے صانع و خالق کے وجود اور اس کے کمال قدرت کی زبان
حال سے شہادت دے رہا ہے۔

ہر گیس ہے کہ از زمیں روید

وعدہ لا شریک لہ گوید

عربی کے ایک شاعر نے اسی مفہوم کو ادا کیا ہے سہ
دنی کل شئی لہا آیتہ
تدل علی انہ واحد

اس موضوع پر فاضل مصنفین نے بہت کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ کی
”حجۃ اللہ الباقیہ“ ایک مصری فاضل ابراہیم آغندری کی اسرار الشریعہ ”حجۃ الاسلام امام
محمد غزالیؒ کی ”الحکمۃ فی مخلوقات اللہ“ اور حضرت مولینا اشرف علی تھانویؒ کی ”المصلح العقلیہ
للاحکام النقیلہ“ یہ تمام تصانیف تقریباً اسی موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ کسی میں تشریحی امور کی
حکمتوں کو بیان کیا گیا ہے اور کسی میں تکوینی امور کی حکمتوں کو۔

آخر الذکر مولینا اشرف علی تھانویؒ نے اپنی گرانقدر تصنیف ”المصلح العقلیہ میں تشریحی
امور کی حکمتوں اور ان کے مخفی اسرار کو بے نقاب کیا ہے جس کو پڑھ کر قلب میں بصیرت
پیدا ہوتی ہے۔

نیشنل اسمبلی پاکستان کی لائبریری میں جب یہ کتاب مجھے ہاتھ آئی۔ اس کو پڑھا
اور بالاحتیاج پڑھا۔ کتاب فالوید ہے اور اپنی نوعیت میں نہایت دلچسپ اور مفید
تصنیف ہے۔

مصنفین سلف نے اپنی مختصر و مشغول زندگی کے قیمتی لمحات صرف کسکے کیسی کیسی
گرانقدر علمی خدمات انجام دی ہیں اور اپنے مابعد کے لئے کیسے کیسے بیش قیمت علمی خزانے
جمع کر کے کتابت احسان کیا ہے، ان گرانقدر علمی خدمات کا صلہ انسان کیا ادا کر سکتا ہے
اس کا اجر جزیل فدائے تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ واللہ عندہ احسن الثواب۔
حضرت مولینا تھانویؒ مرحوم کی اس کتاب کے مطالعہ کے بعد دل میں شوق پیدا
ہوا کہ اس قسم کا مختصر رسالہ یا کتابچہ میں بھی لکھوں کہ آخرت میں ذریعہ نجات ہو۔ اپنی علمی
بے مانگی کا پورا پورا احساس تھا، جو بہت کوہست کئے ہوئے تھا۔ لیکن یہ شوق اس
حد تک بڑھا کہ طبیعت نے مجبور کر دیا اور دل میں یہ عزم کر لیا کہ کم از کم کسی ایسی
کتاب کا ترجمہ ہی کیا جائے جو اس موضوع پر ہو کہ مالا یدرک کلاما لا یتدرک کلاما

جس کتاب پر نظر کی کسی نہ کسی نے اس کا ترجمہ کر کے "السا بقوت الادب" میں اپنے لئے مقام حاصل کر لیا ہے۔ آخر حضرت امام غزالیؒ کی کتاب "الحکمت فی مخلوقات اللہ" ہاتھ آئی، پھر اس کے ترجمہ کی تلاش و جستجو کی کہ میری یہ سعی تحصیل حاصل نہ ہو، باوجود تلاش کے اس کا کوئی ترجمہ دستیاب نہ ہو سکا۔ خیال کیا کہ شاید قدرت نے یہ سعادت مجھ جیسے تہی دامن ہی کے نصیب میں رکھی ہو۔ تسلیم اٹھایا اور ترجمہ شروع کر دیا۔

اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ہر صاحب قلم تصنیف و تالیف کے بلند مقام پر پہنچنے کا جائز حق دار نہیں ہوتا۔
نہ ہر کہ آئینہ دارد سکذری دارد

اگرچہ میرے ذوق و شوق نے مجھے اس خدمت کی تکمیل کے لئے آمادہ کر دیا ہے، تاہم میں کسی طرح بھی مصنفین و مترجمین کی صف میں کھڑے ہونے کا اپنے کو اہل نہیں سمجھتا، ہاں یہ ضرور یقین رکھتا ہوں کہ جب اس سرِ پار رحمت کی بارشِ خادمانِ علوم پر برسے گی تو یقین ہے کہ اس کی بارانِ رحمت کے دو چار قطرے میرے دامنِ عصیاں پر بھی ضرور پڑیں گے، اور یقیناً مجھ جیسے ناکارہ اور آلودہ عصیاں کی مغفرت کا سامان ہو جائیں گے کہ

رحمت حق بہا نہ می جوید

اثنائے ترجمہ میں ہندوستان کا سفر پیش آگیا، ہر چند کہ کتاب سفر میں ہمراہ تھی لیکن سفر میں اتنا موقع نہ مل سکا کہ اس کام کو جاری رکھا جاسکتا، اور تقریباً ۲ ماہ کے لئے یہ سلسلہ مسدود ہو گیا، واپس آکر اس کی تکمیل کی۔

ابتداءً کتاب میں فاضل مصنف حضرت امام غزالیؒ رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سوانح ^{مختصرت} بھی مستند و معتد کتابوں سے مطالعہ کر کے لکھی ہے، کہ صالحین کا تذکرہ بھی ذکرِ فیر اور عملِ صالح میں شامل ہے۔ اور اس کی رحمت سے بعید نہیں کہ یہی کام بارگاہِ ایزدی میں میری نجات کا ذریعہ ہو جائے کہ وہ نکتہ نواز ہے۔

گرچہ از نیکاں نیم خود را بہ نیکاں بستہ ام
در ریاض افرینش رشتہ گلہ بستہ ام
کتاب کے ترجمہ کرنے میں اس امر کی حقیقی توسیع کوشش کی گئی ہے کہ کوئی فرد گزشتہ
نہ ہو تا ہم انسان خطا و نسیان سے اپنے دامن کو پاک نہیں رکھ سکتا۔ دعا ابدی نفسی
ان النفس لا مارة بالسوء
ناظرین کرام سے استدعا ہے کہ میری کوتاہیوں کو بخیروائے "راذ" امداد باللغو
مدوا کدماً "درگزر فرماتے ہوئے میرے حق میں دوائے خیر کریں کہ اللہ تعالیٰ اس
حقیر خدمت کو شرف قبول عطا کرے اور میری نجات کا وسیلہ بنائے۔
ان احسن الی اللہ

مستحضر

محمد علی لطفی

۱۹۵۶ء

مصنف کے حالات

تامنہ خواہی داشتی گر دامنائے سینہ را
گاہے گاہے باز خواں این دفتر پارینہ را
یہ ایک ایسی باکمال شخصیت کا تذکرہ ہے جو عالم با عمل بھی تھا اور درویش
کامل بھی، ایک لائق مصنف بھی تھا اور مصلح صادق بھی، جو غزالی کے مشہور لقب
سے یاد کیا جاتا ہے۔

نام اور نسب
ولادت
امام غزالی کا نام محمد ہے، ابو حامد کینت اور غزالی عرف ہے، ابو
لقب زین الدین، بیشتر مورخین غزالی کی نسبت طوس کے قریب
غزالیہ کی طرف بیان کرتے ہیں، لیکن تحقیق یہ ہے کہ اس کی نسبت
”غزالی“ کی مناسبت سے ہے، جس کے معنی کا تنے والے کے
ہیں، امام غزالی کے والد ماجد ان کا تنے اور اس کی تجارت کا پیشہ کرتے تھے، اس
نسبت سے ان کو غزالی کہا جاتا تھا۔

امام غزالی قراسان کے ضلع طوس میں طبرستان کے مقام میں مشہور کو پیدا
ہوئے۔ جب ان کے والد کا انتقال ہونے لگا تو اپنے دونوں بیٹوں امام محمد غزالی اور
احمد غزالی کو اپنے ایک دوست کے سپرد کر دیا کہ وہ ان کو تعلیم دلائیں۔

تعلیم
سہرا یہ فتم ہو جانے پر اس درویش دوست نے بھی اخلاص و
تنگدستی کی وجہ سے ایک مدرسہ میں داخل کر دیا، جہاں
خوردنوش کا انتظام بھی تھا، امام غزالی نے ایک موقع پر اس کا ذکر اس طرح
کیا ہے: ”طلبنا العلم بغیر الشا قانی ان یکون الا للشیء ہم نے پیٹ
کی خاطر غیر اللہ کے لئے، علم سکینا شروع کیا تھا، لیکن تقاضائے علم نے اس طرح

سے علم کے حصول کا انکار کیا اور بتایا کہ علم محض اللہ کے لئے ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اس زمانہ میں آج کی طرح باقاعدہ اسکول و مدارس نہیں تھے۔ اہل علم مسجدوں اور خانقاہوں میں بیٹھ کر تعلیم دیتے تھے۔

امام غزالی نے اپنے ہی شہر کے ایک لائق عالم احمد بن محمد راذکانی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر جرجان میں امام ابو القاسم اسماعیل سے، جو کچھ پڑھتے تھے اس سے متعلق اساتذہ کی تقریر اور نوٹ لکھتے جاتے تھے، جیسا کہ اس زمانے میں طریق تھا۔ یہاں سے فیض حاصل کرنے کے بعد نیشاپور چلے گئے اور وہاں کے ایک مشہور عالم دین امام الحرمین عبد الملک ضیاء الدین کی خدمت میں زانوئے تلمذ طے کیا، یہ بزرگ اچھے درجہ کے علماء میں شمار کئے جاتے تھے، ان سے استفادہ کے بعد امام غزالی کی علمی قابلیت کی بڑی شہرت ہو گئی، اور بڑے بڑے علمی معرکوں میں امام غزالی کو فتح و کامیابی حاصل ہوئی۔

ایک مرتبہ نظام الملک طوسی کے دربار میں مجلس مناظرہ منعقد تھی، علمی مباحثہ بہ تذکرہ تھا۔ دور دراز مقامات کے مشاہیر علماء موجود تھے، امام غزالی بھی شریک تھے۔ اس مباحثہ میں فتح و کامرانی کا سہرا جس کے سر رہا، یہ ایک نو عمر اور جوان سال امام غزالی تھے، اس کامیابی اور فتح مبین نے امام غزالی کی شہرت میں چار چاند لگا دیئے۔

امام غزالی کے عہد طالب علمی کا ایک واقعہ مشہور ہے۔ ایک بار جب وطن واپس آ رہے تھے، راستہ میں قافلہ لوٹ لیا گیا، اور امام صاحب کی پونجی بھی چھین لی گئی امام غزالی کو اپنی پونجی میں جس چیز کے چھین جانے کا قلق تھا، وہ ان کے تعلیمی نوٹ تھے جو اساتذہ کی تقاریر کے دوران لکھ کر تیار کئے تھے۔ ڈاکوؤں کے سردار سے پا کر اس کا مطالبہ کیا، ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ پھر تم نے خاک پڑھا اور ہنسکر وہ کاغذات واپس کر دیئے۔

کہنے کو تو یہ ایک معمولی بات تھی لیکن اس طعن کا امام صاحب کے قلب پر اتنا اثر ہوا کہ پھر جو کچھ پڑھا اس کو سینے میں محفوظ رکھا۔

تحصیل علم حدیث | تمام علوم سے فارغ ہونے کے بعد علم حدیث کی تکمیل کا شوق پیدا ہوا۔ اور اس کی تحصیل کے لئے علامہ اسماعیل عقیلی اور حافظ عمر بن ابی الحسن رسانی پر نظر انتخاب پڑی، یہ دونوں بزرگ علم حدیث میں بڑی دستگاہ رکھتے تھے۔

مؤخر الذکر عالم حدیث کو امام غزالی نے وطن طوس میں اپنے یہاں مہمان رکھا، ان کی خدمت کی اور ان کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ علم حدیث کی مشہور کتابیں سمجھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم انہیں بزرگ سے پڑھیں اور اس طرح امام غزالی نے اپنے فن حدیث کے شوق کو آخر عمر میں پورا کیا۔

نظامیہ کی مندر نشینی | ۴۸۴ھ میں امام غزالی نہایت عظمت و شان کے ساتھ دارالعلوم نظامیہ کی مندر تدریس پر فائز ہوئے

نظامیہ وہ دارالعلوم تھا جس کو نظام الملک طوسی نے کثیر رقم خرچ کر کے قائم کیا تھا۔ اس کی مندر نشینی معمولی منصب نہ تھا۔ اس مندر پر بڑی بڑی جلیل القدر اور بالکمال ہستیوں نے درس دیا تھا۔ امام غزالی کا اس منصب پر فائز ہونا اور مندر تدریس پر معزز کیا جانا اہل علم طبقہ کی نظر میں بڑی کامیابی تھی۔

عرصہ تک امام غزالی نے اس خدمت تدریس کو بحسن و خوبی انجام دیا اور ہزاروں تشنگان علوم کو سیراب کیا، آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے صاحب کمال اور اہل علم ہوئے۔

عزالت نشینی | امام غزالی کی طبیعت میں قدرے جاہ لپندی اور تمکنت تھی اور بہت نازک مزاج تھے، ریشم کے کپڑے زیب تن

رہتے، ابن جوزی لکھتا ہے۔ کان یلبس الحریر والذهب وریشم اور سونا، پہنا کرتے تھے۔

لیکن ایک وقت وہ آیا کہ امام غزالی کی طبیعت میں غیر معمولی انقلاب پیدا ہوا اور دنیا سے قطعاً ترک تعلق کر کے عزت نشینی ہو گئے۔ علمی مباحثوں اور مناظروں سے نفرت ہو گئی، تحقیق و تدوین کی طرف توجہ کی، دنیا کے ان بخلشی ہنگامہ آرائیوں سے تنفر ہو گیا۔ کھانا چنیا بالکل سادہ رہ گیا، تکلفات و تعینات برطرف ہوئے، بدن پر قیمتی اور لباس فاخرانہ کی جگہ معمولی کپل رہتا تھا، کھانے میں لذیذ و مرفحہ غذاؤں کے بجائے معمولی ساگ پات پر گزر رہا تھا، رفتہ رفتہ طبیعت پر تصوف کا رنگ غالب آ گیا، اور خلوت میں محاسنات و ریاضات ان کی زندگی کا معمول ہو گیا اور شیخ بوعلی فارندی سے آپ نے بیعت کی۔

عزت نشینی کے زمانہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے امام غزالی کو ایک صحرا میں پریشان حال جاتا ہوا دیکھا، ایک فرقہ زیب تن تھا، پانی کی چھاگل ہاتھ میں تھی، یہ شخص امام غزالی کو حلقہ درس و تدریس میں اس شان سے دیکھ ہوئے تھا، جب چار سو مشائخ علم کا مجمع امام کے گرد ہوتا تھا۔

اس نے امام غزالی کو اس پر انگڑے مال میں دیکھ کر پوچھا کیا یہ حالت پہلے سے بہتر ہے، امام غزالی نے بہ نظر حقارت اس کی طرف دیکھا اور یہ دو شعر پڑھے۔ ۱۔
تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ
مَوْلَاكَ ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ
مَوْلَاكَ ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ

امام غزالی کو درس و تدریس کے مبارک شغل بحث و تمحیص کے علمی تذکروں اور وعظ و نصیحت کی پاک مجلسوں سے عزت نشینی اور اس درویشانہ سادہ زندگی کو پسند

عزت نشینی کا محرک

لے تر ہے۔ میں نے میں وسعدی کا عشق تو منزل پر ہی چھوڑ دیا۔ اور اب میں اپنے حقیقی محبوب

اور رفیق اعلیٰ کی طلب و جستجو میں رہوں دوں ہوں۔ شوق محبت نے مجھے للکارا۔ او صحرا تو رہا

کدھر جاتا ہے ادھر آکر تیرے محبوب کا مقام یہ پہنچا اب اپنے سفر کو ختم کرے

مہین حقیر گرایانِ عشق را کس قوم شہانِ بے کمر و خسروانِ بے گداند

کرنے کا وہ قوی فکر کیا تھا جس نے امام کے قلب پر ایسا اثر کیا تھا۔ اس کی بابت مورخین نے امام غزالی کے بھائی احمد الغزالی سے متعلق ایک روایت نقل کی ہے۔

ایک مرتبہ امام غزالی و عظم فرما رہے تھے، ہزاروں علماء صلحاء مشائخ اور اہلار بیٹھے تھے کہ اچانک ان کے بھائی احمد الغزالی آگئے اور اس طرح مخاطب ہوئے۔

لے اصمحت تھدی ولا تھدی و تسمع و عطا و لا تسمع
فيا جحر الشجر حتی مستی تسن الحديد ولا تقطع

ان دو شعروں کا امام کے قلب پر یہ اثر ہوا کہ پھر کبھی وعظ نہ کیا، اپنے باطن کی اصلاح و تعمیر میں ایسے مشغول ہوئے کہ دنیا و مافیہا سے بالکل بے نیاز ہو گئے، ساری عمر مجاہدات و ریاضات میں بسر کی۔

علامہ شبلی نے بھی امام غزالی کی زندگی میں انقلاب کا سبب اسی واقعہ کو ٹھہرایا ہے۔

لیکن خود امام غزالی اپنی تصنیف التذکرۃ من الضلال میں یوں تحریر فرماتے ہیں :-

”ثم انی فرغت من هذه العلوم اقبلت بھمتی علی طریق الصوفیة
وعلمت ان طریقہم انما تنتم بعلم و عمل و کان حاصل علمہم قطع
عقبات النفس و التنزه عن اخلاقھا المذمومة و صفاتھا
الخبیثہ حتی یتوصل بها الی تعلیة القلب من غیر اللہ و
تعلیہ بذکر اللہ“

جب میں ان علوم سے فارغ ہو کر صوفیاء کے طریق کی طرف متوجہ ہوا تو معلوم ہوا کہ ان کا طریقہ علم و عمل سے حاصل ہوتا ہے۔ اور ان کے علم کا حاصل نفس کی گھاٹیوں کا

لے ترجمہ :- تم دوسروں کو ہدایت کرتے ہو لیکن خود ہدایت پر عمل نہیں کرتے، دوسروں کو پند نصیحت کرتے ہو لیکن خود اس پر کار بند نہیں۔ پس اے سنگ فسان آخر کب تک تم اس طرح سے لوہے کو تیز کرتے رہو گے اور کاٹو گے نہیں۔

قلع کرنا، اخلاقِ رذیلیہ اور صفاتِ خبیثہ سے پاک و منزہ ہونا ہے، تاکہ اس کے ذریعہ اپنے قلب کو غیر اللہ کی آلودگیوں سے پاک و صاف کر لیا جائے۔ اور ذکرِ الہی کے نور سے اس کو منور کیا جائے۔

امام غزالی اپنی اس مددِ لسانیہ پاک زندگی پر ایسے شاد کام تھے کہ پچھلی زندگی کو اس کے مقابلہ میں جاہلانہ تاریک زندگی بتاتے تھے۔

امام غزالی کی صغرِ انور و دی کے زمانہ میں کسی نے فتویٰ طلب کیا، آپ نے جواب میں کہا مجھ سے دور ہو، "ایام البطلانہ" کی یاد تازہ کرتا ہے جس زمانہ میں فتویٰ نویسی کا کام کیا کرتا تھا، اس زمانہ میں اگر تو یہ سوال کرتا تو میں جواب دیتا،

اس جواب سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ امام غزالی اس معراجِ کمال پر تھے کہ درس و فتویٰ کے علمی دور کو دیرانی اور خرابی کا دور بتاتے ہیں

لے دل طلب کمال در مدرسہ چند : تکمیل اصول و حکمت و ہندرسہ چند

ہر فکر کہ جز ذکر خدا و سوسہ سبت : شرع ز خدا بدادیں و سوسہ چند

ذوالنون مصریؒ نے غالباً ایسے ہی پاک باطن نفوس کی بابت یہ کہا تھا،

ہم قہراً آثارِ اللہ علی کل شیء

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماسوی اللہ پر اللہ کو ترجیح دی ہے اور بس اسی کے ہو گئے خدا نے بھی انہیں نوازا لیا۔

یقیناً انسان جب اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا حاصل بجز محبوب کے اور کچھ نہیں ہوتا۔

ز آمیزش جان و تن توئی مقصودم

وز مردن و زیستن توئی مقصودم

تو دیریزی کہ من رستم ز میاں

گر من گویم زمن توئی مقصودم

شعر گوئی :- امام غزالی کو شعر و سخن سے بھی مناسبت تھی۔ لیکن صرف رباعیات

کی مدت کہ قصائد، مدح سرائی اور خوشامدوں کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے امام غزالی کی آزادانہ افتاد و طبیعت کے موزوں نہ تھے بدیں وجہ آپ نے کبھی کسی کی شان میں تصدیہ نہیں لکھا، ایک رباعی ملاحظہ ہو۔

باجاہ نمازے بسر ختم کر دیم : و ذآب خرابات تیمم کر دیم
شاید کہ دریں میکدہ نادر یا بیم : آں یار کہ در صومعہ ہاگم کر دیم
اس رباعی میں رنگ تصوف صاف جھلک رہا ہے، گویا عشق محبوب میں اس درجہ وارفتہ و سرشار ہیں کہ زبان حال کے علاوہ زبان قال میں بھی اس کو ضبط نہ کر سکے

تصنیفات اگرچہ زہد و تقویٰ کی اس زندگی میں تمام معمولات مقرر و مقررہ ہو چکے تھے، تاہم تصنیف و تالیف کا مشغلہ اس عزلت نشینی کی زندگی میں بھی جاری تھا۔ امام غزالی کی تصنیفات یوں تو بیشتر علوم و فنون میں پائی جاتی ہیں، خاص کر علم کلام اور اخلاق پر آپ کی تصانیف نہایت مبسوط اور جامع ہیں۔ منجملہ ان کے چند تصانیف درج ذیل ہیں۔

احیاء العلوم، کیا سعادۃ، جواہر القرآن، تہافتہ الفلاسفہ،
حقیقۃ الروح، عجائب المخلوقات، الحکمتہ فی مخلوقات اللہ، یا قوت
التاویل فی التفسیر، منہاج العابدین، تعلیم الدین، کشف علوم الاخرۃ وغیرہ۔
آپ کی بے شمار تصنیفات کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ اس ۵۵ سال کی مختصر و محدود زندگی میں عزلت نشینی و ریاض و مجاہدات کا زمانہ بھی شامل ہے، عہد طفولیت و عہد طالب علمی بھی، اور پھر مصائب و آلام روزگار سے بھی دوچار ہونا، تصنیفات و تالیفات کا اتنا بڑا ذخیرہ جمع کر دینا آسان نہیں۔

اس سعادت بہ زور بازو نیست

وفات انہوں نے اقطاب علم و حکمت ۵۰۵ھ میں اپنی عمر کے ۵۴ سال پورے کر کے اپنے جائے ولادت طہران میں ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا۔ لیکن

فہرست مضامین کتاب

روز کائنات

نمبر سلسلہ	مضمون	صفحہ
۱	آسمان اور دنیا کی پیدائش میں غور و فکر کرنا کا بیان	۲۰
۲	آفتاب کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان	۲۳
۳	ماہتاب کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان	۲۸
۴	زمین کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان	۳۲
۵	سمندر کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان	۴۰
۶	پانی کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان	۴۲
۷	ہوا کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان	۴۷
۸	آگ کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان	۵۲
۹	انسان کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان	۵۵
۱۰	اس باب کا تتمہ	۸۴
۱۱	پرندوں کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان	۸۸
۱۲	چوپاؤں کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان	۹۹
۱۳	شہد کی مکھی کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان	۱۱۵
۱۴	مچھلی کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان	۱۲۵
۱۵	بنائات کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان	۱۳۰
۱۶	دلوں میں خدا کی عظمت پیدا ہونے کا بیان	۱۴۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ کتاب

حمد و سپاس اس خدا کے لئے جس نے اپنے مقربین بارگاہ کو مخصوص نعمتوں سے نوازا۔ اور اپنی مصنوعات میں غور و فکر کرنے والوں پر خاص لطف و کرم فرمایا۔ اپنی کائنات میں تدبیر و فکر کو ایمان یقین کے استحکام کا ذریعہ بنایا۔ ان اصحاب فکر و نظر نے غور و فکر سے اپنے خالق حقیقی کو پہچانا، اس کے واحد و یکتا ہونے کا کامل یقین حاصل کیا اور خدا کی عظمت و قدرت کا شاہدہ کیا، اور اس کو تمام عیوب سے منزہ و مبرا ہونے کا دل سے اعتراف کیا۔ بلاشبہ وہی عدل و انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ اور اہل نظر اس کے کمال قدرت پر شاہد عدل ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ صرف وہی قادر و توانا ہے، جیسا کہ اس نے اپنی کتاب مبین میں فرمایا ہے۔

خدا اور اس کے فرشتے شاہد ہیں کہ بجز اس ذات واحد کے کوئی لائق پرستش نہیں اور صرف وہی عدل و انصاف کا مالک ہے، اپنے ارادہ میں غالب ہے اور اپنے تمام امور کو حکمت و مصلحت کے ساتھ انجام دینے والا ہے۔ و رد و سلام ہو اس ذات پر جو سید المرسلین، امام المتقین ہیں، اور ہم جیسے گنہگاروں کی سننے والے ہیں، جن کا اسم گرامی محمد ہے، جو تمام انبیاء میں آخری نبی ہیں۔ اور صلوة و سلام ہو ان کی اولاد و اصحاب پر جب تک دُنیا قائم ہے۔

اما بعد! برادر! خدا تم کو حقیقت شناسوں کی توفیق عطا کرے، اور دین و دنیا کی فلاح و کامرانی نصیب فرمائے۔ خدا کی معرفت اس کی عجائبات و مصنوعات میں تدبیر و فکر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور درحقیقت یہی معرفت

ایمان و یقین کے ثبات و استحکام کا موجب ہے۔ اور اسی سے ابرار و
اتقیار کے منازل و مدارج میں تقادوت ہوتا ہے، کیونکہ حقیقی معرفت کا
حصہ مخلوقات الہی میں غور و فکر کرنے پر منحصر تھا اس لئے اس کتاب کو
ارباب عقول کی رہ نمائی اور ان کے استفادہ کے لئے لکھا گیا۔ اس میں ان
حکمتوں اور مصلحتوں کو بیان کیا گیا ہے جن کی طرف قرآن حکیم نے متعدد جگہ
ارشاد فرمایا ہے،

اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا کی، وحی کے ذریعہ اس کی رہ نمائی
فرمائی، اور اصحاب نظر اور ارباب عقول کو اپنی مہنوعات میں غور و فکر کی
اپنی اپنی استعداد کے مطابق دعوت دی۔

قل انظروا ما ذا فی السموات والارض وجعلنا من الماء کل شئ حی فالا یومنون ۵	اے محمد علیہ السلام آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ آسمان و زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اور پانی سے ہم نے ہر زندہ چیز پیدا کی کیا اب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے۔
---	---

اس قسم کی اور بھی متعدد آیات ہیں جن کے معانی میں غور و فکر کرنے
سے خدا کی معرفت اور حقیقی عظمت کا علم ہوتا ہے۔ جو سعادت و فلاح
کا حقیقی سبب ہے اور جس پر الغایت الہی کا مدار ہے۔

اس کتاب میں چند ابواب ہیں اور ہر باب میں مخلوقات الہی کی تکوینی
حکمتوں اور مصلحتوں کو ہتے الامکان وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، اگر
دینا کہ تمام مخلوقات اپنی تمام قوتوں کو صرف کر دے کہ کسی ایک مخلوق الہی
کی تمام حکمتوں کو بالاستیعاب بیان کرے تو یہ کام نامکمل رہے گا اور سب
عاجز ہوں گے۔

فلفی سر حقیقت نہ توانست کشود

گشت راز دگر آں راز کہ افشامی کرد

کائنات ارضی سُمدی میں غور و فکر کی دعوت

کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کی
طرف نظر نہیں کی، ہم نے اس کو کیسا
بلند اور وسیع بنایا ہے پھر ستاروں
سے اس کو آراستہ کیا اور اس میں کوئی
رختہ تک نہیں۔

اعلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف
بنیٰھا و بنیٰھا و ما لھا من
فدرج ۵

دوسری جگہ فرمایا۔

اللہ الذی خلق سبع سموات
اس خدا نے ہی ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا
جب تم اس جہاں میں غور و فکر کرو گے تو ایسا معلوم ہوگا یہ تمام جہاں
ایک مکان ہے جس میں ہماری جملہ ضروریات کی اشیاء موجود ہیں۔ آسمان کی نیلگوں
چمت ہے اور زمین ہمارے لئے لیتر ہے۔ یہ ستارے آسمان میں روشنی
کے لئے بجلی کے قمقموں کے قائم مقام ہیں۔ جو اہرات زمین کے تہ خانوں میں اس
طرح سے محفوظ ہیں جیسے قیمتی ذخیروں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اور ہر ایک چیز
اپنے اپنے قرینہ سے اپنے مقصد کی تکمیل میں کار فرما ہے۔ اس مکان کا مالک
انسان ہے۔ اور اس مکان کی جملہ اشیاء مالک مکان کی ضروریات کے لئے
ہیسا کی گئی ہیں۔ نباتات ہوں یا حیوانات سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔
خالق حقیقی نے آسمان کا رنگ ایسا بنایا ہے جو نگاہ کے لئے عوزوں ہے اور
قوت بخشتا ہے۔ اگر اس رنگ کے خلاصہ یہ آسمان شاعروں اور الوار کا مجموعہ ہوتا
تو نگاہوں کو فیروزہ کر دیتا کیوں کہ سبز اور نیلگوں رنگ نگاہ کے لئے مناسب
اور سازگار ہے۔ انسان، آسمان کی وسعت و فراخی کو دیکھ کر نفس میں کیف اور

سرور حاصل کرتا ہے۔ خصوصاً اس وقت جب کہ ستارے اپنی پوری تابانی کے ساتھ نکلے ہوئے ہوں اور مانتہاب اپنی درخشانی سے تمام جہاں کو منور کئے ہوئے ہو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے شاہی محلوں میں زیب و زینت کے لئے بہتر سے بہتر سامان مہیا کرتے ہیں اپنے دربار کی چھتوں پر نہایت خوبصورت نقوش و نگار کراتے ہیں جن کو دیکھ کر آنکھوں میں نور اور قلب میں سرور پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ان زیبائش و آرائش کی طرف بھی اگر متواتر دیکھا جائے تو آخر کار دل اکتا جاتا ہے اور ایک قسم کی کوفت ہونے لگتی ہے۔ برخلاف آسمان کے قدرتی مناظر و خوشنمائی اور اس کی وسعت اور ستاروں کی چمک دمک کو جتنا بھی دیکھا جائے طبیعت اس سے کبھی گہرائی نہیں بلکہ قدرت کی گونا گوں گلکاری اور اس کی صنعت کو دیکھ کر انسان کے دل میں خدا کی عظمت اور اس کے کمال و قدرت کا سیکہ بیٹھ جاتا ہے۔ اور وہ دل کی گہرائی سے بے ساختہ پڑھنے لگتا ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا اسی لئے حکمانے کہا ہے کہ جب تو رنجیدہ ہو تو آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کی قدرت اور اس کی صنعت میں اپنا دل بہلا کیونکہ یہ تیرے رنج و غم کو دور کرنے کے لئے کافی سامان ہے۔ اور ستاروں کو دیکھو اور پھر ان کی برکتوں اور فائدوں پر نظر کر کہ دنیا والے کس طرح ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور سمندر کی تاریک اور اندھیری راتوں میں یہ ستارے مسافروں کی کیسی رہ نمائی کرتے ہیں۔ اور بعض حکما اس کے بھی قائل ہیں کہ ستاروں میں جانے کے لئے راستے بنے ہیں۔ ایک سیارے کے باشندے دوسرے سیاروں کے باشندوں کے پاس آتے جاتے ہیں۔ کبھی حکیم نے کہا ہے کہ آسمان کی طرف نظر کرنے سے دس فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

۲۔ انسان کا رنج و غم دور ہوتا ہے ۳۔ برے خیالات دور ہوتے ہیں

۳. خوف دہراس دل سے جاتا رہتا ہے ۴. خدا کی یاد تازہ ہوتی ہے
۵. خدا کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے ۶. فاسد تفکرات دور ہوتے ہیں
۷. سوراوی امراض کو ناندہ ہوتا ہے ۸. مشتاق دلوں کو تسلی و سکون ہوتا ہے
۹. عشق الہی کے بیماروں کو شفا ہوتی ہے ۱۰. دعا کرنے والوں کی دعاؤں کا مرکز و قبلہ ہے۔

آفتاب کی پیدائش کی حکمتیں

وَجَعَلَ الشَّمْسُ بِرُجُلِهَا ۖ فَذَلِکَ سُوْرٌ لِّمَن رَّوٰی حُرُوْفَ الْکِتٰبِ ۚ

اللہ تعالیٰ نے جن حکمتوں اور کاموں کے لئے آفتاب کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کا ہمیں علم تو خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ ہم اپنی قدرت و قدرت کے مطابق جتنا جانتے ہیں یہاں لکھتے ہیں آفتاب کی حرکت سے رات اور دن کا قیام ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو دین کے بہت سے کاموں کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اور دنیا کے بھی بہت سے کام خراب ہو جائیں۔ روزگار اور معاش کی طلب و سعی میں بڑی دشواری ہو جائے گی۔ اگر ساری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو تو روشنی سے آنکھیں کیوں کھلتی رہتی ہیں۔ اور اشیاء کے مختلف رنگ کا امتیاز کیوں کر ممکن ہو گا۔ انسانی جسم کو راحت و آرام کیوں کر نصیب ہو گا بلکہ معدے میں غذا کی ہضم کا نظام بھی بگڑ جائے گا۔ اسی طرح اگر روشنی ہی روشنی ہو اور آفتاب غروب نہ ہو تب بھی بڑی دشواریاں پیدا ہو جائیں گی رات میں انسان آرام کر کے اپنے دن بھر کے تھکے ماندے جسم کو راحت پہنچا کر دوسرے دن کام کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اگر رات نہ ہو تو ایک طرف کام کرنے کی حرص و آرزو نفس میں بڑھے گی اور دوسری طرف آرام نصیب نہ ہونے سے جسم میں نئی اور تازہ قوت نہ ہوگی۔ وہ کافی عرصہ تک کام کرتے رہنے سے مستحکم اور مست ہو جائے گی۔ اس سے قوی میں اضطراب اور بدن کے انتظام میں اختلال کا پیدا ہو جاتا۔ یقینی ہے۔ اور یہ اسباب انسان کی بیماری کے لئے کافی ہیں۔ اسی طرح وہ جالند جو دن بھر کام کر کے رات کو کام چھوڑ کر آرام کرنے کے لئے مکان پر باندھ دیتے جلتے ہیں تاکہ رات بھر آرام

گھر کے پھر دوسرے دن کام کرنے کے قابل ہو جائیں۔ ان کا حال بھی زبوں ہو جائے گا۔ اور آفتاب غروب نہ ہونے اور متواتر ٹکے رہنے سے زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر بسنے والے انسان و جانور اس گرمی کی شدت سے ہلاک ہو جائیں گے۔ سورج کا طلوع و غروب دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر بڑی معیت و حکمت پر مبنی ہیں۔ انسان نیز دوسری مخلوق کا سکون و راحت اسی میں مضمر ہے جس طرح کہ انسان سحلی کی متواتر روشنی سے گھر اگر روشنی کو بند کر کے آرام حاصل کرتا ہے اور جب طویل تاریکی سے دل اکتا جاتا ہے تو روشنی کے اپنی اضطراری کیفیت کو تسلی دیتا ہے اور جیسا کہ انسان آگ سے کھانا ویزہ تیار کر کے خوشی ہوتا ہے۔ پھر دوسروں کو دیدیتا ہے کہ اب وہ اس سے اپنا کھانا ویزہ تیار کر لیں۔ اور دوسرا قیصرے کو تیسرا چوتھے کو اسی طرح نظام عالم قائم ہے۔ روشنی اور تاریکی سردی اور گرمی دونوں ملکر ہی ہمیں پورا پورا فائدہ پہنچاتے ہیں۔

اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اشارہ فرمایا ہے۔

<p>قل انکم یومئذ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرد من الی یوم القیمۃ من الیل اللہ یا تمکم بفضیاع</p>	<p>آپ ان لوگوں سے کہتے کہ بھلا یہ تو۔ بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لئے قیامت تک رات ہی رہے دیتے تو کونسا معبود ہے جو روشنی لائے گا۔</p>
--	--

پس جس طرح آفتاب کے طلوع و غروب میں حکمتیں ہیں اسی طرح اس کے تقدیم و تاخیر یعنی تغیر موسم کے اعتبار سے اس کے طلوع و غروب میں اوقات و مقام کا تغیر و تبدل اس میں بھی بڑی حکمت پوشیدہ ہیں۔ نباتات و حیوانات کا بہت کچھ نظام آفتاب کی اسی تقدیم و تاخیر سے طلوع و غروب ہونے پر موقوف ہے۔ فعلوں کا پکنا اور غلہ کا اور پھلوں کا اپنے وقت پر نہجۃ ہو کر تیار ہو جانا بھی اسی پر موقوف ہے۔ اور شب و روز کا موسم کے لحاظ سے کم و بیش ہونا بھی اسی حکمت پر مبنی ہے۔

ہے۔ اگر طلوع و غروب ایک مقررہ وقت پر ہی ہوا کہیے تو رات دن میں یہ کمی بیشی کیونکر ہو سکتی ہے۔ انسان کی اتماد طبیعت بھی کچھ اسی طرح ہے کہ وہ ہر آن تغیرات و تبدلات کو پسند کرتی ہے۔ اور اس سے لطف اٹھاتی ہے۔ کل جدید لذیذ اور نیا کا پچھانا اور پھر اس کے مطابق اپنے کاموں کو ترتیب دینا وغیرہ یہ سب امور اسی آفتاب کے طلوع و غروب پر منحصر ہیں۔ دیکھو خدا کے رات کو راحت و سکون کا سبب اور دن کو طلب معاش کسب و معیشت کے لئے کس حکمت و مصلحت سے بنایا ہے پھر سال میں موسموں کا تغیر و تبدل اور ان موسموں میں آب و ہوا کے اثرات میں تبدیلیاں یہ سب آفتاب ہی کی برکتوں کا ثمرہ ہیں۔ اور آب و ہوا میں سردی و گرمی اور رطوبت و خشک کے اثرات شجر و نباتات اور ان کے پھولوں اور پھولوں پر پڑتے ہیں۔ اور آفتاب کے طلوع و غروب اور موسم کے تغیر و تبدل اور اس کے اثرات ہی سے بادلوں کا پیدا ہونا اور دقت پر بارش کا ہونا موقوف ہے جو انسانات۔ حیوانات اور نباتات کے نشاۃ ثانیہ کا موجب ہے۔ انسان کی طبیعتوں میں اختلافات بھی اس کی برکات کا سبب ہے۔ مزاج میں کمی و بیشی اور اعتدال کا پیدا ہونا اس کا فائدہ دار بھی اسی پر ہے۔ غرض کہ امراض کا پیدا ہونا اور دوسرے موسم کے آنے سے امراض کا جانا بہ نہایت بدلتوں میں وقت پیدا ہونا اور کاموں میں ازیرتہ جلد و جہد کا ممکن پیدا ہونا یہ بھی اسی کے ثمرات ہیں۔ یہ سب اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے اوقات پر تدریجی طور پر کام جاری ہیں۔ جس میں بیش بہا حکمت و مصالحت معمر ہیں۔ جن پر نظر و غور و فکر سے اس صانع و حکیم کی کارگیری کی۔ داد و نیا پڑتی ہے۔ کہ اس نے کمال قدرت اور نہایت حکمت سے کیا نظام عالم بنایا ہے۔ **عَنْبَارُكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ** ۵

پھر آفتاب کا برجوں میں جانا۔ جس سے سال کے دوروں کا قیام ہے اور اسی سے موسم گرما موسم سردی و خریف چاروں موسم کا پیدا ہونا

موقوف ہے اور اسی سے سال کا حساب مہینوں اور دنوں کا شمار اور چیزوں کی مدتوں اور عروں کا علم اسی پر موقوف ہے۔

تمام جہان پر آفتاب کی بلند ہونے پر نظر کرو۔ خدا نے کس حکمت سے اس کو بلند کیا ہے۔ اگر ایک ہی جگہ پر وہ قائم ہوتا تو اس کی شعاعوں سے زمین کے ایک ہی حصہ کو فائدہ ہوتا باقی حصے اس کے فیض سے ہمیشہ کے لئے محروم ہوتے اور پھر اس کے اثرات و ثمرات بھی تمام جہان کو یکساں طور پر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس کی روشنی ہمیشہ ایک ہی جہت پر پڑتی اور دوسری جہتیں اس سے محروم رہتیں۔ یہ خدا کی بلیغ حکمت ہے کہ اس نے آفتاب کو متحرک بنایا طلوع ہوتے وقت جن اطراف و اکناف میں اس کی روشنی پڑتی ہے غروب ہوتے وقت وہاں سایہ ہوتا ہے اور جو حصہ طلوع ہوتے وقت روشنی سے محروم تھے۔ اب غروب ہوتے وقت وہ بھی اس کی روشنی سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اس طرح سے آفتاب کا فیض سب کو یکساں طور پر حاصل ہوتا ہے۔

اب رات و دن کی مقداروں پر نظر کرو۔ خدا نے کس خوبی سے اس کا نظام رکھا ہے جس میں عالم کی فلاح و بہبود مد نظر ہے۔ کہ اگر ذرا بھی اس میں فرق آجائے تو اس کا بڑا اثر زمین پر لہنے والی تمام مخلوقات کو کم و بیش پہنچے گا۔ خواہ وہ حیوانات ہوں یا نباتات۔ حیوانات کو لیجئے کہ جب تک وہ دن کی روشنی دیکھتے رہیں گے کام میں لگے رہیں گے حتیٰ کہ ان کی قوت کمزور پڑ جائے گی۔ چوپائے چرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ حد سے کسی چیز کا بڑھنا اس کے ہلاکت کا موجب ہوتا ہے نباتات کو ذرا دیکھئے۔ آفتاب کی حرارت اگر متوازن رہے گی تو نباتات خشک ہو کر چل جائے گی۔ اور یہی حال رات کے برابر رہنے کا ہے۔ اگر دن نہ ہو اور رات ہی رہے تو حیوانات و نباتات طلب معاش اور کسب معیشت میں اختلال کا موجب ہوگی۔ اور طبی حرارتیں سرد

پڑ جانے سے نباتات و حیوانات کے فساد و تلف ہو جانے کا سبب ہو گا۔ جس طرح کہ اس مقام پر نباتات کا حال ہوتا ہے۔ جہاں ہم آفتاب کی روشنی و گرمی پہنچنے کا بندوبست نہ کریں۔ اور اس کی شعاعوں کے اثرات کو وہاں تک نہ پہنچنے دیں۔

چاند ستاروں کی پیدائش کی حکمتیں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-
 تبارک الذی جعل فی السماء بدیعاً
 وجعل فیہا سراجاً وقمراً میناراً
 وہ ذات بہت عالی شان ہے جس نے
 آسمان پر بڑے بڑے ستارے
 بنائے اور اس میں ایک چراغ آفتاب
 اور نورانی چاند بنایا ۔

اس حکیم مطلق نے جب رات کو وجہ سکون و راحت بنایا۔ سہوا کو
 خوشگوار ٹھنڈا کر دیا۔ تو اس نے رات کو تاریک اور مطلق ظلمت نہیں رکھا۔
 ورنہ رات کی تاریکی میں انسان اپنے ان کاموں کو کیونکر انجام دیتا
 جن کے انجام دینے میں وہ روشنی کا محتاج ہے۔ کیوں کہ شدت گرمی
 یا تنگی وقت کی وجہ سے کبھی اس کو راتوں کو اپنے دن کے کام انجام دینا
 ہوتے ہیں۔ تو چاند کی روشنی سے اس کو بڑی مدد ملتی ہے اور چاند کو
 ٹھنڈی اور خوشگوار روشنی سے جو بعض راتوں میں اپنی پوری تابانی سے پھیلی
 ہوتی ہے۔ انسان کو اس سے نشاط و فرحت حاصل ہوتی ہے اور ان راتوں
 میں جب چاند کی روشنی پوری نہیں ہوتی۔ ستاروں کی روشنی سے وہ کبھی
 پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ چاند ستاروں سے آسمان کی بدلتی و بدلا
 ہو جاتی ہے۔ دیکھنے والے کو ایک فرحت و امن حاصل ہوتا ہے۔ خدا کی
 اس حکمت کو دیکھو کہ اس نے کس خوبی سے رات کی تاریکی کو چاند ستاروں
 کی ٹھنڈی اور خوشگوار روشنی سے ————— دور کیا۔ تاکہ انسان اپنی ضرورتوں
 کو پورا کر سکے۔

پھر چاند کی نقل و حرکت پر سالوں اور مہینوں کا علم کس طرح موقوف کیا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی مصلحت و حکمت ہے۔ ستاروں میں روشنی کے علاوہ اور بھی بہت سی حکیتیں پوشیدہ ہیں۔ زراعت و کاشت کا بہت کچھ معاملہ چاند و ستاروں پر موقوف ہے۔

بحر و برے مسافریں کے لئے رہ نمائی کا بڑا سبب ہے۔ بڑے بڑے لق و دق جنگوں میں رات کی تاریکی میں سفر کرنا اور اسی طرح سمندر کی تاریکی راتوں میں راستہ کا معلوم کرنا انہیں سیاروں کے وجود پر موقوف ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وہو الذی جعل لکم النجوم لہتدوا
بہا فی ظلمات البر و البحر

اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے
قائد سے کئے ستارے بنائے
تاکہ تم ان کے ذریعہ اندھیروں میں
خشی میں بھی اور دوبا میں بھی راستے
معلوم کر سکو۔

آفتاب کی طرح آفتاب کے طلوع غروب اور آنے جانے میں اور پھر اس کے پہلے دن طلوع ہونے اور کم و بیش ہونے اور بعض راتوں میں اس کے غائب ہونے اور بعض اوقات اس کے کسوف بے کوفہ ہونے میں۔ جو جو حکیتیں پوشیدہ ہیں جو قدرت الہی پر دلائل ہیں۔ ان کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟

پھر آسمان کا ان ستاروں کے ساتھ ہر شب و روز سرعت سے حرکت کرنا۔ جس کو ہم خود بھی طلوع غروب کے وقت مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر یہ حرکت اس سرعت سے نہ ہوتی تو یہ رات و دن کے ۲۴ گھنٹہ کی طویل مسافت کیونکر قطع ہوتی۔ اگر خدا نے چاند کو ہم سے اتنا بلند نہ رکھا جس سے ہم اس کی شدت رفتار کو محسوس نہیں کر سکتے تو یقیناً اس کی حرکت کی سرعت رفتار سے

ہماری انہیں خیرہ ہو جاتیں۔ جس طرح کہ کبھی کبھی خلا میں بجلی کے چمکنے سے ہم محسوس کرتے ہیں۔ اور اس حکمت سے بھی اس نے ہم سے اتنا دور اور بلند رکھا ہے۔ کہ قریب و محسوس ہونے سے ایسے حادثات نہ پیدا ہوں جن کے ہم متحمل نہ ہوں۔ اس لئے ایک خاص انداز اور مقدار پر اس نے بنایا۔

ایستاروں پر نظر کرو جو سال کے بعض ایام میں پوشیدہ رہتے ہیں۔ اور بعض ایام میں طلوع جیسا کہ شریا جو زار اور شعری اگر یہ ہمیشہ ایک وقت میں نکلے رہتے۔ تو انسان کو وہ فوائد حاصل نہ ہوتے جو اس موجودہ صورت میں حاصل ہیں۔ اور انہیں فوائد و مصالح انسانی کے پیش نظر اس نے نباتات و نقش لے کو ہمیشہ نکلا ہوا بنایا ہے جو کسی وقت غائب نہیں ہوتی کہ وہ ہمیشہ نشانات و دلائل کے ہے مسافروں کو رات کی تاریکی میں اس سے بڑی مدد ملتی ہے۔ اس طرح سے اگر یہ ستارے ایک جگہ پر پھرتے ہوئے خدا بنا تا جو حرکت نہ کرتے اور ہر برج میں سے ہو کر نہ گذرتے تو پھر ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہوتے ہیں جو ان سے دلالت و ہدایت کا کام لیا جاتا ہے اس سے ہم محروم ہو جاتے جن طرح کہ ہم چاند و سورج کے اپنے اپنے منازل و برجوں میں منتقل ہونے سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسا کہ زمین پر سفر کرنے والا راستہ کی منازل و دریاچے ہو کر گذرنے میں اپنے لئے سہولت و ناکد سے حاصل کرتا ہے۔

کہ آسمان اور آسمان کے یہ تمام سیارے اس عالم پر سال کے

چاروں فصلوں میں

۱۔ نباتات و نقش سے مرکب ہے قلب شمالی کے قریب چار پائی کی شکل میں چار ستارے ہیں جو نقش کہلاتے ہیں اور اس کے شرق شمالی پایہ کے متصل تین ستارے ہیں جو نبات کہتے جاتے ہیں اس طرح نباتات و نقش سات ستاروں کا ایک مجموعہ ہے

اس لئے گردش کرتے ہیں کہ اس میں حیوانات و نباتات و دیگر مخلوقات کے ہزاروں فوائد اور ان کی معیشتیں مضمر ہیں۔

اس خالق کا یہ کمال قدرت ہے کہ اس نے آسمان کو الیا بلند الیا خویشتنا اور مستحکم اور ثبات بتایا ہے کہ صدیاں گزر جانے پر بھی اس میں کمی قسم کا تغیر و تبدل محسوس نہیں کہ اس کا ادنیٰ سا تغیر بھی اہل زمین کے ایک بٹھے سے تغیر و تبدل کا موجب ہوتا۔ اور نظام عالم میں بڑا انقلاب پیدا ہو جاتا کیوں کہ زمین کا نظم و نسق آسمان کے سائق کچھ اس طرح سے وابستہ ہے اور خدا کی یہ بڑی قدرت ہے کہ نظام عالم ایک ہی طرح جاری اور ساری ہے۔ سبحان العلیم القدیر۔

زمین کی پسندش کی حکمتیں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ | اور ہم نے زمین کو بطور فرش بنایا۔
 وَالْأَرْضُ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ | سو ہم کئے اچھے بچانے والے ہیں۔
 خدا تعالیٰ نے زمین کا کیسا اچھا بستر رکھا یا ہے۔ جس پر ہم آرام کرتے ہیں اس
 بستر کے بغیر ہمارے لئے رہنا دشوار تھا۔ پھر ہمارے لئے زندگی کی تمام ضروریات
 کھانے پینے کے سامان کے لئے زمین کو خزانہ بنایا۔ ہماری ضرورت کی تمام
 چیزیں زمین سے حاصل ہوتی ہیں۔ سردی اور گرمی سے حفاظت بھی زمین پر
 رہ کر کر سکتے ہیں۔ اور بدبو دار چیزیں اور مردار جن کے تعفن کی وجہ سے
 ہمیں سخت تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی چیزوں کو زمین میں دفن کر کے ہم ان کی قرب
 ہوا کے اثر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

الَّذِي يَخْلُقُ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ | کیا ہم نے زمین کو زندوں مردوں
 كَلِمَةٍ | کی سیٹھنے والی نہیں بنایا۔

ہمارے لئے زمین پر راتے بنائے تاکہ ہم اپنے لئے ضروری سامان لانے
 لیجانے کے لئے سفر کریں۔ اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں
 اس طرح ہمارے جانوروں کے لئے چارہ و میزہ بھی زمین ہی سے
 حاصل ہوتا ہے۔ ہماری کھیتی باڑی بھی زمین پر ہوتی ہے ان تمام چیزوں میں
 ہم زمین کے محتاج ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں ہمیں متنبہ کیا ہے :-

اخرج منها ماء و مرجاها
والجبال انماها متاعا لكم و لا
تغامکون
زمین میں سے اس کا پانی اور چارہ
نکالا۔ اور پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ تمہیں
اور تمہارے مولیشیوں کو فائدہ پہنچانے
کی خاطر۔

زمین کو نرم اور ہماری ضرورتوں کے مناسب پیدا فرما کر اس نے ہم کو اختیار
دیا کہ ہم زمین کو اپنی ضرورتوں کے لئے استعمال کریں۔ اس پر ہمیں آرام کریں
موتیں اپنے کام کے لئے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کریں۔ یہ سب آسانیاں
اس لئے حاصل ہیں کہ زمین کو ہمارے حسب حال بنایا ہے۔ کیوں کہ اگر یہ زیادہ
نرم اور متحرک ہوتی تو ہم اس پر نہ مکانات بنوا سکتے نہ کھیتی باڑی کر سکتے نہ اس
پر ٹھہر سکتے۔ نہ آرام کر سکتے تھے۔ جیسے کہ زلزلوں کے جھٹکوں سے ہم متوحش
ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے ڈر کر ہم اپنا کوئی کام بھی نہیں کر پاتے۔ کیوں کہ
اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے نافرمان بندوں کی توبہ کے لئے اور ان
کو راہ راست پر لانے کے لئے کبھی کبھی اپنی قدرت اس طرح سے ظاہر فرماتا
ہے یہ بھی خدا کی بڑی حکمت ہے۔

جس طرح خدا نے زمین کو مناسب نرم بنایا ہے اسی طرح اس نے مناسب
خشک اور سرد بنایا ہے۔ اور اگر زیادہ خشک تھوڑی سی سخت بنا دیتا تو ہم کاشت
کے لئے اور مکانات کے لئے اس کو کیوں کر استعمال کر سکتے تھے۔ اس
لئے اس نے کمال حکمت سے اس کو مناسب نرم اور خشک سرد بنایا کہ زمین پر
رہنے والوں کو زمین کے استعمال کرنے میں سہولت ہو۔

پھر اس نے اپنی حکمت سے شمالی حصہ کو جنوبی حصہ سے قدرے بلند بنایا کہ
پانی ایک طرف سے بہہ کر دوسری طرف جا سکے۔ اور اس طرح سے حیوانات
کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل سکے۔ اور آخر میں وہ پانی سمندر میں جا کر گر
جائے اگر ایسا نہ ہوتا یعنی زمین ایک طرف سے ذرا بلند اور دوسری طرف

سے ذرا شیب میں نہ ہوتی تو پانی سطح زمین پر رک کر اس کو سمندر بنا دیتا۔
اور آمد و رفت بند ہو جاتی۔ لوگوں کے کاموں میں بڑا حرج واقع ہوتا۔ جیسا کہ ہم
سیلاب کے زمانے میں پریشانیوں اور تکلیفوں کو محسوس کرتے ہیں۔

اب زمین کے اندرون کی طرف ذرا خود کرو۔ خدا نے اس کے اندر کیے
کے خزانے پوشیدہ رکھے ہیں۔ کہیں جو اہرات کی کاین ہیں تو کہیں سونے چاندی
کے خزانے کہیں یا قوت و زرمرد کے ذخیرے کہیں لوہے تانبے سیسے گدھک
ہڑتال۔ سنگ مرمر۔ چونا۔ سینٹ۔ ٹرولی دیزل کے بڑے بڑے خزانے
اگر تفصیل سے ان کو دکھا جائے تو اس کے لئے کافی وقت اور صفحات کی ضرورت
ہوگی ان تمام خزانوں اور ذخیروں کو ہم اپنی مزید قوتوں میں استعمال کرتے ہیں
اور کس کس طرح سے یہ چیزیں ہمارے کام میں آتی ہیں۔

اگر زمین پہاڑ کی طرح بلند اور سخت ہوتی تو ہم اس بے خاطر خواہ نفع۔
حاصل نہ کر سکتے تھے۔ خدا نے اپنی حکمت سے سطح اور ہموار جب زمین نرم
و سرد اور خشک بنایا کہ ہم اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ زمین کے
پہاڑ کی طرح بلند و سخت ہونے میں ہم کاشت کے لئے اسے کیوں کر استعمال
کر سکتے تھے۔ کیوں کہ کاشت اسی زمین پر ہو سکتی ہے کہ زمین نرم ہو اور
ہموار بھی ہو تاکہ ضرورت پر پانی کو پی سکے۔ اور نرم و نازک پودے زمین کے
نرم سینے کو چاک کر کے باہر آ سکیں۔ اور وہ نرم و نازک پودے جب
تناور و درخت ہو کر زمین پر قائم ہوں تو درختوں کی جڑیں اور نرم و نازک ان کی
رگیں زمین کی گہرائی میں چاروں طرف پھیل کر درخت کو قائم رکھتے ہیں بلکہ گار
ہوں اور اس کو سرسبز و شاداب کرنے میں زمین سے اپنی خوراک حاصل کر کے
درخت کو سیراب کر سکیں اور اس کو قائم رکھ سکیں۔

زمین کے نرم ہونے میں جہاں اور بہت سی معیشت اور حکمت ہیں ایک یہ بھی ہے کہ
اس میں آسانی سے جہاں ہم چاہتے ہیں کنوئیں کھود لیتے ہیں اگر زمین پہاڑ کی طرح

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا
فامشوا في مناكبها

وَجَعَلَ لَكُم فِيهَا سَبِيلًا لَّعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ

تیار کرتے ہیں۔

جہاں کی مٹی زیادہ نرم ہوتی ہے۔ اور نرم زمین میں طرح طرح کی نباتات پیدا ہو سکتی ہے۔ سخت اور پہاڑی زمین میں یہ نہیں ہو سکتی اور زمین کے نرم ہونے سے بہت سے جانور اچھے رہنے کے ٹھکانے بناتے ہیں۔ حشرات الارض کے رہنے کے لئے سوراخ اور بل اور کھوشیں زمین ہی میں ہوتی ہیں اور یہ سب آسانی زمین کے نرم ہونے کی وجہ سے ہے۔ کانوں کا زمین کے اندر پیدا فرمانا خدا کی بڑی حکمتوں میں سے ہے جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بطور احسان فرمایا ہے۔

وَأَسْلَمْنَا لَمَّا عَيْنُ الْقَطْرِ | اور ہم نے ان کے لئے تابۃ کا چشمہ
بہا دیا۔

یعنی ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تابۃ سے تسبیح حاصل کرنے کے لئے
طریقوں کو آسان کر دیا۔ اور اس کی کان (خزانہ) پر مطلع کیا اور اسی طرح سے
اپنے بندوں پر امتناناً ایک جگہ ارشاد فرمایا۔

وَأَتَمْنَا الْحَدِيدَ ذِيهِ بَاسٍ شَدِيدٍ | ہم نے لوہا پیدا کیا جس میں بڑی قوت
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ | ہے اور لوگوں کے بہت کام کی چیز ہے
اس مقام پر نزول کا مفہوم خلق ہے یعنی پیدا کرنا جس طرح کہ دوسری
جگہ لفظ انزل سے خلق کے معنی کو مراد لیا گیا۔ جیسے ایک جگہ فرمایا۔

وَأَنزَلْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَنْحَامِ | خدا نے تمہارے فائدے کے لئے
موشی پیدا فرمائی۔

حضرت سلیمان کے حق میں جس آیت میں انزلنا ارشاد فرمایا ہے۔ اس
کے معنی اس طرح ہیں کہ ہم نے پیدا فرمایا اور ان پوشیدہ خزانوں سے سونا
دیگر معدنیات کو نکال کر اپنے کاموں میں لانے کے طریقوں کی تعلیم دی کہ
ان معدنیات کو کس کس کام میں کیوں کر لایا جاسکتا ہے۔ شیشے سے نفیس
برتن تیار کئے جاسکتے ہیں۔ جن میں اپنی ضروری چیزوں کو طویل مدت تک کے
لئے محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔

ان کالوں سے سرمہ مومیا۔ سلاجیت وغیرہ مفید چیزوں کو حاصل کیا
جاسکتا ہے۔ جو ہمارے بہت سے کام آتی ہیں۔

اس کی بڑی حکمت یہ ہے کہ اس نے زمین پر پہاڑوں کو قائم فرما کر زمین
کو مستحکم کر دیا۔ جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا ہے :-

وَالْجِبَالِ أَرْسَاهَا | اور پہاڑوں کو اس پر قائم کر دیا۔
وَالْقِي فِي الْأَرْضِ رَحْسًا بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ | اور رکھ دئے زمین پر پہاڑ کو تم کو لیکر

بھلک نہ پڑے۔

وانزلنا من السماء ماء فاسکناہ | ہم نے آسمان سے پانی برسایا پھر
فی الارض اس کو زمین کے اندر پھرا دیا۔

اس حکیم مطلق نے زمین پر پہاڑوں کو بنایا۔ جن کے تمام فائدوں اور معلوموں کو بجز خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ منجملہ ان حکمتوں کے یہ ہے کہ خدا آسمان سے پانی برساتا ہے۔ جو حیوانات و نباتات کی زندگی و تازگی کا سبب ہے۔ اگر زمین پر پہاڑ نہ ہوتے تو ہوا اور سورج کی گرمی پانی کو خشک کر دیتی اور اس صورت میں زمین کو کمود کہ مشقت کے بعد پانی حاصل ہو سکتا تھا۔ خدا نے بڑی حکمت سے پہاڑوں کو زمین پر پیدا کیا۔ جن کے اندر پانی کے بڑے بڑے ذخیرہ جمع ہو کر تھوڑا تھوڑا کر کے چشموں اور نہروں اور دریاؤں کی شکل میں پانی بہتا ہے اور اس طرح زمین کے دور دراز کے مقامات تک کو سیراب کرتا ہے۔ اور یہ پانی گرم موسم میں اور بھی قابل قدر ہوتا ہے اور اس زمانے تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بارش کا زمانہ شروع ہو۔ اور جن پہاڑوں میں پانی کے جمع کرنے کے لئے اندروں میں گنجائش نہیں ہوتی ان پہاڑوں پر برف کی شکل میں پانی کے خزانے کو محفوظ کر دیا جو سورج کی گرمی سے تھوڑا تھوڑا صاحب ضرورت تکمیل کر نہ لیں نالوں اور نہروں میں جا کر زمین اور اہل زمین کو سیراب کرتا ہے۔ پہاڑوں پر کہیں کہیں بڑے بڑے حوض بھی ہوتے ہیں۔ جہاں پانی جمع رہتا ہے اور ضرورت پر اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ غلہ کے بڑے بڑے ذخیروں اور گوداموں سے ضرورت کے وقت غلہ حاصل کیا جاتا ہے۔

علاوہ اس کے پہاڑوں پر بعض خاص قسم کے درخت اور جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں جو اور کہیں دستیاب نہیں ہوتیں۔ پہاڑوں پر نہایت بلند درخت پائے جاتے ہیں جن کی لکڑی عمارتوں اور کشتیوں کے بنانے میں خاص کما استعمال کی جاتی

ہے۔ یہ لکڑی دوسرے درختوں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ پہاڑوں پر ایسے پر نفا اور شاداب مقامات ہیں کہ وہاں جا کر لوگ اپنے فرست کے ایام گزارتے ہیں۔ اور صرف انسانوں کے لئے نہیں بلکہ چوپاؤں اور دوسرے جانوروں کے لئے بھی وہاں سامان خورد و نوش اور آرام کرنے کے پر نفا مقامات بنے ہوتے ہیں۔ شہر کی مکیموں کے لئے خاص کردہ جگہ محفوظ ہے جہاں وہ اپنے گھر بناتی ہیں اور انسان بھی گرمی کے موسم میں تفریح کے لئے جاتے ہیں۔ اور اپنے مردوں کی لاشوں کو محفوظ رکھنے کے لئے وہاں دفن کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

اور پہاڑوں میں اپنے رہنے کے مقامات بناتے ہیں۔ جن میں بے خوف رہتے ہیں۔	وَتَجِدُ مَنَ الْجِبَالِ بَيْتًا أَمِينًا
---	--

مجلد دیگر فوائد یہ بھی ہیں کہ پہاڑوں پر راستوں کی شناخت کے لئے بڑے بڑے نشانات نصب کرتے ہیں۔ مسافروں کو اہلئے سفر میں ان نشانات سے بڑی مدد ملتی ہے۔

ایک یہ بھی بڑا فائدہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے لشکر اور جماعتیں جو اپنے مقابل سے نہیں لڑ سکتے۔ وہ پہاڑوں پر پناہ لیتے ہیں۔ اور پہاڑوں کو قلعہ کی جگہ استعمال کر کے اپنے کو دشمن سے محفوظ سمجھتے ہیں۔ خدا کی حکمت کو دیکھو کہ اس نے کس حکمت سے زمین میں سونے چاندی کے خزانوں کو محفوظ کیا ہے۔ اور پھر خاص انداز سے اس کو پیدا فرمایا ہے اور پانی کی طرح سونے اور چاندی کو واقف نہیں پیدا کیا۔ اگرچہ اس کی قدرت میں یہ بھی تھا کہ پانی کی طرح اسی چیزوں کو بھی آنا ہی کثیر مقدار میں پیدا فرما دیتا۔ یہ بھی اس کی بڑی حکمت اور معامت ہے کہ اور مخلوق کی فلاح و بہبود اس انداز پر موقوف ہے۔ جس کا علم سوائے اس کے کسی کو نہیں۔

اس نے فرمایا ہے۔

وان من شئ الا عندنا خزائنه
روانزلنا الا بقدر معلوم

اور جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں
سب کے خزانے بھرے پڑے
ہیں۔ اور ہم اس چیز کو ایک معین
مقدار سے اتار دیتے ہیں۔

سمندر کی پیدائش کی حکمتیں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
 رَهْدَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ مِنْهُ
 لِحَمَاهُ يَدْرِي
 اس خدا نے تمہارے لئے سمندر
 کو تمہارے قبضہ میں دے دیا کہ تم
 اس سے تازہ گوشت پھیلیاں کھاؤ۔

خدا تعالیٰ نے سمندر کو پیدا فرمایا اور اس کے کثیر منافع اور
 فوائد کی وجہ سے اس کو بہت وسیع کیا۔ اور زمین کے اطراف و جوانب میں
 اس طرح پھیلا دیا کہ زمین کا خشک حصہ اور پہاڑ وغیرہ اس کی نسبت ایسا
 معلوم ہوتا ہے گویا ایک چھوٹا سا جزیرہ نما بلند حصہ جو ہر طرف سے پانی
 میں گھرا ہو اور اسی نسبت سے زمین کے جانور ہیں۔ ان جانوروں کی نسبت سے جو
 خدا نے سمندر میں بنائے ہیں۔ یعنی سمندر میں رہنے والے جانور خشکی کے
 جانوروں سے کئی حصے نازد ہیں۔ اور سمندر میں خدا نے بڑے بڑے عجائبات
 پیدا کئے ہیں جن کو دیکھ کر خالق کی قدرت متفراآت ہے۔ سمندر میں حیوانات
 جواہرات اور خوشبو دار اشیاء اس کثرت سے ہم کو ملتی ہیں کہ زمین پر اتنی
 افراط سے نہیں پائی جاتیں اور ایسے ایسے عظیم البحر جانور پانی میں پائے جاتے
 ہیں کہ اگر وہ کسی وقت اپنی پشت کا ایک حصہ پانی سے بلند کر دیں۔ تو اس پر
 کسی وسیع بلند ٹیلہ یا پہاڑ کا شبہ ہونے لگتا ہے اور جس طرح خشکی میں انسان
 پرندے گھوڑے اور گائے وغیرہ مختلف انواع و اقسام کے حیوانات ہیں اسی
 طرح اس سے کئی حصہ زائد پانی میں پائے جاتے ہیں۔ بلکہ جتنی اقسام کے جانور
 پانی میں پائے جاتے ہیں خشکی میں تو دکھائی بھی نہیں دیتے۔ پھر خدا نے

عجیب قدرت و حکمت سے ان کی مزدوریاں کو بنایا ہے کہ اگر ان تمام باتوں کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو اس کے لئے کئی ضخیم کتابوں کی مزدورت ہوگی۔
خدا نے کس خوبی اور حکمت سے موتی کو سیپی کے اندر محفوظ طریقہ سے پانی میں رکھا ہے اور مرجان کو پانی کے اندر پتھر کی چٹان کی تہ میں کس طرح محفوظ کیا ہے۔ خدا نے بندوں پر امتنان فرمایا۔

میں خراج منها اللؤلؤ والمرجان | ان دونوں (دریا) سے موتی اور
مونگا برآمد ہوتا ہے۔

اس مرجان کے متعلق جس کا قرآن کی اس مذکورہ آیت میں ذکر ہے۔ بعض حکماء نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا موتی ہے۔ جو لؤلؤ سے زیادہ رقیق اور چھوٹا ہوتا ہے۔ اور اس احسان والہ نام کے ذکر کے بعد خدا فرماتا ہے۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ | پس تم اپنے مالک کی کن کن نعمتوں کا انکار کر دو گے۔

اس آیت میں اللہ سے مراد خدا کے العالیات و احسانات ہیں۔ اسی طرح غیر اور دیگر قیمتی چیزوں کو دیکھو جن کو خدا نے اپنے کمال حکمت سے سمندر میں پیدا فرمایا ہے۔

پانی کی سطح پر بڑے بڑے جہاز اور کشتیوں کی روانی پر نظر کرو کہ بندوں کی کتنی ضرورتیں ان کشتیوں اور جہازوں کی آمد و رفت سے پوری ہوتی ہیں۔ خدا نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے

وَالْفُلْكَ الَّتِي تُجَدِّى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ | اور ان جہازوں میں جو سمندر میں چلتے ہیں انسانوں کی نفع کی چیزیں اور اسباب لے کر (اس میں بڑی برکت و موافقت ہے)

خدا نے کس طرح سے انسان کو سمندر پر قدرت و اختیار دیا ہے کہ وہ اس

کے سینہ پر مال سے لدے ہوئے کیسے بڑے بڑے جہاز دوسرے ادھر ایک ملک سے دوسرے ملک کو لے جاتا ہے اگر انسان کے پاس بار برداری کے لئے یہ سامان نہ ہو تو اس کے لئے بڑی دشواری پیدا ہو جلتے اور ایک ملک کا مال اتنی کافی مقدار میں دوسرے ملک تک پہنچانا ناممکن ہو جائے اور اس میں کافی زیر باری اور مشقت پیدا ہو جائیگی۔

خدا نے اپنے بندوں پر بڑا کرم فرمایا کہ اس نے لکڑی ایسی ہلکی اور مضبوط چیز بنائی جو پانی پر اتنے بوجھ کو لے کر قابض رہ سکے۔ اور خدا نے اپنی رحمت سے انسان کو کشتیاں اور جہاز تیار کرنے کی حکمت اور سمجھ عطا فرمائی پھر ہواؤں کو اس انداز سے چلایا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جہازوں اور کشتیوں کو لے جائیں اور انسان کو ہواؤں کے چلتے کے اوقات اور اس کا عام عطا فرمایا۔ ان تمام نعمتوں کے لئے ہمیں خدا کا شکر گزار ہونا چاہئے۔

شکر نعمتائے تو خدا تک نعمتائے تو
غدر تقصیرات ماچند انکہ تقصیرات ما

خدا کی اس قدرت کو دیکھو کہ اس نے پانی کی سیال متصل الاجزاء پتلا لطیف بنایا ہے گویا کہ تمام پانی ایک بڑا جسم ہے اور اتصال والفضال کو جلد قبول کر لیتا ہے کہ جلد ہی دوسرے پانی سے مل کر ایک متصل جسم ہو جاتا ہے جس میں تصرف کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور پانی کی روانی اور لطافت جیسی خوبیوں کی بدولت اس پر کشتی اور جہاز آسانی سے رواں ہو سکتے ہیں۔

اس کی عقل پر افسوس کرنا پڑتا ہے جو خدا کی اتنی نعمتوں اور بخششوں پر نظر نہ کرے اور غافل بنا رہے حالانکہ ان تمام چیزوں میں خدا کی قدرت و حکمت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔

رفی کل شیء لہ آیۃ ۛ تدل علی انہ واحد

یہ تمام کمالات قدرت زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اے انسان اپنی آنکھوں سے غفلت کا پردہ چاک کر دے اور دل کی آنکھوں سے دیکھ کہ میں نے کیسی کیسی گناہوں نعمتیں اور مفید چیزیں بنائی ہیں۔ کیا ان کا بنانے والا کوئی دوسرا ہے۔ جس کو میرے ساتھ تو شریک مقرر کرتا ہے؟۔ بلکہ یہ صرف اسی واحد قادر و حکیم مطلق کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو اس نے اپنے بندوں کے فائدے کے لئے بنائی ہیں۔

پانی کی پیدائش کی حکمتیں

اور بنائی ہم نے پانی سے ہر ایک چیز
جس میں جان ہے۔ پھر کیا یقین نہیں
رکھتے۔

پھر اس پانی کے ذریعہ پُر رونق باغ
اگلے درختوں سے ممکن نہ تھا کہ تم
ان باغوں کے درختوں کو اگا سکو
کیا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے
بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو دوسروں
کو خدا کی برابر ٹھہرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
وجعلنا من الماء كل شيء حي
افلا يؤمنون
فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ
ماکان لکم ان تنبتوا شجرہا
اللہ مع اللہ بل ہم قسم یعد
لوٹ

خدا نے پانی جیسی ضروری چیز کو امتیازی طور سے پیدا فرما کر بندوں
پر کتنا بڑا احسان فرمایا ہے۔ انسان۔ حیوان۔ نباتات سب کی زندگی کے
لئے پانی کا ہونا لازمی ہے۔ شدت پیاس میں اگر پانی میسر نہ آئے تو ایک
گھونٹ پانی کے لئے — انسان — بڑی سے بڑی دولت دینے
کے لئے آمادہ ہوگا۔ اس وقت انسان کو پانی کی قدر و قیمت معلوم ہوگی۔
خدا کی اتنی مفید نعمت سے ہم غفلت میں ہیں اور اس کی اس نعمت کا شکر
ادانہ نہیں کرتے۔

پھر خدا کی بڑی حکمت یہ کہ اس نے اتنی ضروری چیز کو کیسی نرا وانی اور
افراط سے پیدا فرمایا کہ ہر انسان و حیوان ادنیٰ سی طلب کے بعد پانی حاصل

کر کے۔ اگر پانی دوسری اشیا کی طرح ایک محدود مقدار میں ہوتا تو زندگی میں بڑی دشواریاں پیدا ہو جاتیں۔ بلکہ نظام عالم ہی منتشر ہو جاتا۔

پانی کی لطافت اور رقت پر منظر کیجئے کہ جوں ہی آسمان سے برس کر زمین پر آتا ہے۔ درختوں کی جڑوں میں پہنچ کر ان کی غذا بن جاتا ہے اور سوج کی حرارت سے بخارات کی شکل میں اوپر کی طرف چلا جاتا ہے اور اپنی لطافت ہی کی وجہ سے غذا کو معدے میں آسانی لے جا کر ہضم میں مدد دیتا ہے پیاس کے وقت اس کے پینے میں کیسی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور اس کو پی کر ہم تمام مکان اور بے چینی کو بھول جاتے ہیں۔ اور جسم میں ایک حس محسوس کرنے لگتے ہیں۔ غسل کرنے میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں بڑے کام تمام میل اس سے غسل کر کے دور کرتے ہیں۔ اپنے پیلے اور گندے کپڑے اسی سے دھو کر صاف کرتے ہیں۔ پانی مٹی میں آسانی سے مل جاتا ہے جو ہمارے مکان بنانے میں کام آتی ہے اور ہر سو کھی اور خشک چیز کو ہم پانی کے ذریعہ نرم اور تر کر لے تے ہیں۔ طرح طرح کے مشروبات پانی ملا کر ہی تیار ہوتے ہیں۔ بڑی سے بڑی آگ لگنے پر ہم پانی کی مدد سے۔ اس پر قابو پالیتے ہیں۔ اور پانی چھڑکتے ہی آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے سرد پیر جاتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان انتہائی غصہ کی حالت میں ہوتا ہے تو پانی کے دو گھونٹ پی کر اس کا غصہ فرو ہو جاتا ہے۔ اور آتش غضب سرد ہو جاتی ہے۔ اور نزع کے عالم میں جب مسکرات کی تکلیف ہوتی ہے تو پانی پی کر اس میں کمی ہوتی ہے۔ ایک مزدور دن بھر کی سخت مشقت کر کے جب پانی سے غسل کرتا ہے اور ایک گلاس پیتا ہے تو وہ تمام دن۔ شفقت کو بھول جاتا ہے۔ ہمارے تمام کھانوں میں اس کا استعمال ضروری ہے۔ اسی سے ہمارے کھانے تیار ہوتے ہیں کھانے پینے کی وہ تمام چیزیں جو مرطوب ہیں۔ مغریانی کے تیار نہیں ہو سکتیں۔ پس خدا کی اس بخشش بہا نعمت کو دیکھ کہ اس نے

کس افراط سے اس کو پیدلکھے کہ آسانی سے ہم اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔
اور اگر اتنی افراط سے اور آسانی سے یہ ہم نہ ہو سکتا تو زندگی میں بڑی تنگی ہو
جاتی اور ہمارا تمام حیش و راحت مگر ہو جاتا۔

پس خدا کا ہزار شکر ہے کہ اس نے پانی کو پیدا فرما کر ہمیں اتنے کاموں
میں استعمال کرنے کی قدرت دی اور اس سے بے شمار ناکد سے پہونچا کر
ہماری زندگی میں بڑی سہولت عطا فرمائی۔ خدا کے ان انعامات کو ہم شمار
کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے

دل تعدد و انجہ اللہ لا تحصرها		الشدک نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو
		تو شمار نہ کر سکو گے۔

ہوا کی پسند آتش کی حکمتیں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَارْسَلْنَا الدِّيَّاحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا
مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ
وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِمُجَازِينَينَ

اور ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو بادلوں
کو پانی سے بھر دیتی ہیں پھر ہم یہی
پانی آسمان سے برساتے ہیں پھر وہ پانی
تم کو پینے کو دیتے ہیں تم اتنا پانی
جہ نہ کر سکتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال حکمت سے ہوا کو اس طرح خلق کیا ہے
کہ اس کے اندر ریاح داخل ہیں، اگر یہ ہوا موجود نہ ہوتی تو خشکی کے سارے
جانور ہلاک ہو جاتے۔ ہوائے چلنے اور حیوانات کے جھموں کو لگنے سے بدن
کی حرارت متدل حالت میں ہوتی رہتی ہے کیونکہ ہوا بڑی جانوروں کے
لئے بالکل اس طرح ہے جس طرح پانی کے جانوروں کے لئے پانی کا وجود کہ وہ
بدون پانی کے تھوڑی دیر میں ہی زندہ نہیں رہ سکتے۔

اگر ہوا کا بدن کو لگنا اور بدن کے اندرون میں سمانا نہ ہو یا تھوڑی
دیر کے لئے ہوا بند ہو جائے تو بدن کی تمام حرارت قلب کے اندر رجوع
ہو جائے اور فرط حرارت سے موت واقع ہو جائے گی جیسا کہ ہم اس وقت
دم کے گھٹنے اور سانس کے رکنے سے محسوس کرتے ہیں۔ جب گرمی شدید
ہو اور ہوا بند ہو جائے

پھر خدا کی اس حکمت کو دیکھو کہ اس نے ہوا کو بادلوں کے ایک جگہ سے

دوسری جگہ سے جائے پر کیسا مامور کیا ہے۔ ہوا بادلوں کو ایسی زمین پر
ے جا کر بارش برساتی ہے جہاں کی زمین سوکھی اور پانی کے لئے پیاسی
ہو اس طرح سے ہمارے کھیتوں کو پانی قدرت الہی سے ملتا ہے اور اگر
اس طرح سے خدا کے تھلے ہواؤں کو بادلوں کے چلانے پر مامور نہ کرتا
تو بادل پانی کے بوجھ سے بوجھل ہو کر ایک ہی مقام پر رکے رہتے اور پھر
ہماری کھیتاں اور باغات سوکھے رہ کر ضائع ہو جاتے۔

ہواؤں میں خدا نے یہ بھی حکمت پوشیدہ رکھی ہے کہ وہ جہازوں
اور کشتیوں کو ادھر سے ادھر لے جاتی ہے۔ اور اس طرح سے ایک
ملک کی پیداوار سے دوسرے ملک کے باشندے متفق ہوتے ہیں اگر
جہازوں اور کشتیوں سے اس طرح سے مال لانے لیجانے کا انتظام نہ ہوتا
تو قوموں کی ضرورتیں پوری نہ ہو سکتی تھیں اس طرح سے ایک چیز ایک جگہ
ضرورت سے باند پیدا ہو کر بے قدر ہوتی۔ اور ضائع ہو جاتی اور دوسرے
مقام کے لوگ اس چیز کے معدوم ہونے سے اس کے لئے ترستے رہتے
اور ان کی ضرورتیں پوری نہ ہوتیں۔

دیکھو خدا نے ہوا کو کیا لطیف الاجزاء بنایا ہے۔ کہ جب چلتی ہے
تو لطیف الاجزاء ہونے کی وجہ سے ہر چیز میں آسانی پہنچ
جاتی ہے اور پھر ہر جگہ کی بدبود (عقوت) کو پاک و صاف کر دیتی ہے اگر ایسا
نہ ہوتا تو چیزوں اور زمین میں بدبو کے بڑھ جانے سے طرح طرح کی بیماریاں
پھوٹ جاتیں اور حیوانات کی ہلاکت کا سبب ہوتیں۔

جب ہوا چلتی ہے تو اپنے ساتھ غبار اور خاک کو لے جاتی ہے یا غلوں
میں جب وہ غبار ہوا کی حرکت سے درختوں کے پتوں میں ہو کر گزرتا ہے
تو اس سے درخت صاف ہوتے ہیں۔ اور ان کو قوت حاصل ہوتی ہے
اور اسی طرح سے ہوا پہاڑوں پر مٹی کی تہ جمادیتی ہے۔ جس سے پہاڑوں

میں ذراعت کے نشوونما کی قوت آجاتی ہے اور اسی طرح سے سمندر کے ساحل پر ہوا کی حرکت سے پانی میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور سمندر بہتر جیسی قیمتی اور مفید اشیاء کو پیدا کرتا ہے۔

ہوا کے چلنے سے بارش کے قطرے ہلکے ہو کر ہوا میں منتشر ہو کر زمین پر گر گئے ہیں۔ اور اگر ہوا ان کو متفرق و منتشر نہ کرتی تو بارش کا پانی بادلوں میں بلندی سے یک بارگی جمع ہو کر زمین پر گرنا عیس سے جانی اور مالی نقصان ہوتا۔ لیکن خدا نے بڑی حکمت سے ہوا کے ذریعہ اس پانی کے زمین پر گرنے کو ایسا آسان کر دیا کہ کسی کو اس سے نقصان نہیں اور وہ منتشر قطرات زمین کی وسیع سطح پر تدریجی طور پر جمع ہو کر نالوں اور نہروں کی شکل میں ہو کر نشیبی علاقوں میں بہہ کر جاگرتے ہیں اور پھر خدا کی اس نعمت کی وسعت اور ہمہ گیری پر نظر کرو کہ دوست و دشمن سب ہی کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ جتنی یہ زندگی کے لئے ضروری ہے اتنا ہی خدا نے اس کو وا فرمادیا کیلئے۔ اس کے بے انتہا فوائد اور چند در چند منافع پر نظر کرو خدا کی قدرت نظر آتی ہے۔

خدا نے فرمایا ہے۔

هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شبيہ تسمرون
ينبت لكم به الذرع والذيتون
والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات
ان في ذالك لايات لقوم يتفكرون

وہ الیا ہے جس نے تمہارا سے
واسطے آسمان سے پانی برسا یا جس
سے تم کو پیتے کو ملتا ہے اور اس سے
درخت پیدا ہوتے ہیں جن میں تم
اپنے مولیشی چرتے پھوڑ دیتے ہو
اور اس پانی سے تمہارے لئے کھیتی
زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم
کے پھل زمین سے اگاتا ہے۔

بیشک اس میں سوچنے والوں کے لئے توحید کی دلیل موجود ہے۔

پھر خدا کی قدرت کو دیکھو کہ بارش کے ایام میں کچھ ایسے دن بھی ہوتے ہیں کہ آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتا ہوا بھی ساکن ہوتی ہے اس میں لوگوں کے بڑے فوائد ہیں اگر بارش ہی بارش مسلسل ہو تو بھی انسان اور حیوانات اکتا جائیں۔ اسی طرح اگر ہوا برابر ساکن رہے تو بھی بڑی تکلیف کا باعث ہو۔ اور پھر لوگوں کے کاموں میں بڑا خرچہ واقع ہو۔ تم آئے دن دیکھتے ہو کہ جب بارش کا سلسلہ زیادہ رہتا ہے تو تمام کھیتی باڑی سڑ جاتی ہے۔ مکانات منہدم ہونے لگتے ہیں راستے پانی کی کثرت سے بند ہو جاتے ہیں۔ آمدورفت کے وسائل منقطع ہونے سے تمام کاروبار میں تعطل پیدا ہو جاتا ہے۔ ملازم پیشہ ورکار یکسر سب کے کاموں میں رکاوٹ ہو جاتی ہے۔

اور اگر جس کا سلسلہ رہے یعنی بارش نہ ہو، ہوا رک جائے تو بدن خشک ہو جائیں۔ کھیتی کاری سب سوکھ جائیں۔ چشموں، دریاؤں اور حوضوں کا پانی سڑ جائے اور اس کی عفونت سے ہوا میں بھی عفونت اور پھوسٹ غالب آجائے۔ جس سے بہت سی بیماریوں کے پھوٹ پڑنے کا امکان ہے۔ اشیاء کے کم پیدا ہونے یا قطعاً پیدا نہ ہونے سے سخت گہرائی ہو جائے۔ جانور چارہ نہ ملنے سے کمزور اور لاغر ہو جائیں۔ چراگاہیں بیکار ہو جائیں شہد کی مکھیاں پھوسٹ کے غلبہ کی وجہ سے شہد کے ذخیروں کو جمع نہ کر سکیں غرض کہ کسی بھی ایک حالت کے رہنے سے نظام عالم فاسد ہو جائے گا اس لئے اس حکیم مطلق نے دونوں حالتوں کو یکے بعد دیگرے مقرر کیا کہ ایک دوسرے کے نقصانات اور مضرتوں کو رفع کر دے۔ ہوا میں اعتدال پیدا ہو کر اس میں معتدلات ظاہر ہوں۔ اور اس طرح تمام اشیاء میں صلاحیت

اور نادیت پیدا ہو کر دوسروں کے لئے مفید ہوں۔ پس یہ خدا کی بڑی ثنیت اور غالب حکمت ہے۔ کہ اس طرح پر متظام قائم ہے۔

اگر کوئی شخص دیدہ بعیرت سے غم ہو اور یہ اعراض کرے کہ بعض وقت اس طرح بھی نقصان اور پرہیز چلتا ہے اس لئے ہم یہ جواب دیں گے کہ اس سے انسان کا امتحان اور اس کی آزمائش مقصود ہوتی ہے اور انسان کو آگاہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ خدا کی اس قدرت و حکمت کو سمجھے کہ اس نے متفاد اشیا سے کیوں کر متع ہونے کے مواقع دیئے ہیں جو اسی کے فضل و کرم پر موقوف ہیں اس سے بہت سے ظالموں کو ان کے ظلم و تعدی سے باز رکھتا مقصود ہوتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ انسان جب بیمار پڑتا ہے تو بیماری کو دور کرنے کی خاطر کیسی کیسی تلخ اور کڑوی دواؤں کو استعمال کرتا ہے اور اس کو ایک لمحہ فکر کے لئے یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ خدا نے کوئی چیز بے کار اور بے فائدہ نہیں بنائی۔ اور جو چیزیں ذائقہ پس کیسی بد مزہ اور بڑی ہیں ان میں قدرت نے اپنی حکمت سے شفا کے لئے کیے کیسے راز پوشیدہ کئے ہیں۔ ان کو وہی قوب جانتا ہے۔

لیکن اثار تا ہے ناپ کر جتنی چاہتا	ولکن ینزل بقدر ما یشاء انہ
ہے۔ بیشک وہ اپنے بندوں کی	بعبادۃ خبیر بصیرہ
خبر رکھتا ہے اور دیکھتا ہے۔	

آگ کی پیدائش کی حکمتیں

خدا تعالیٰ نے فرمایا ۔

انذاتیم النار التي تروون انتم انشأتم
شجرتها من من المنشئون من
جعلنا لها نذ كدة رمتاها للمفروقين
فنبیح باسم ربك العظيم ۵

بھلا دیکھو تو، وہ آگ جس کو تم سلگاتے
ہو کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے
یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہم نے
ہی وہ درخت بنایا۔ یاد دلانے اور برتنے
کو جنگل والوں کے لئے۔ پس اپنے
رب کی جو بڑی ہے، تو اس کی پاکی
بیان کر۔

خدا نے آگ جیسی مزوری نفع بخش چیز کو پیدا فرما کر بندوں پر بڑا احسان
فرمایا اور کیونکہ اس کی کثرت اور زیادتی بڑے فساد اور تباہی کا موجب تھی اس
لئے اس نے اپنے کمال و حکمت سے اس طرح سے محفوظ رکھا کہ مزدورت پڑنے
پر اس کو موجود کر لیا جاتا ہے۔ اور اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور پھر وہ
پوشیدہ اور معدوم ہو جاتی ہے گویا اس کو بعض دوسری چیزوں میں اس طرح
سے پوشیدہ فرمایا کہ مزدورت پر اس کو حاصل کر لیا جائے۔ اس طرح سے ہم
اسکی سفرتوں اور نعمانات سے محفوظ ہیں۔ آگ سے بے شمار فوائد اور منافع
ہم کو حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آگ نہ ہوتی تو ہم اپنے کھانوں کو کیوں کرتیار
کرتے۔ ہمدی ماکولات، مشروبات بغیر آگ کے قابل استعمال کیوں کر ہو
سکتیں۔ ان کے مختلف اجزاء اور ارکان بغیر آگ پر پکائے ایک دوسرے میں

کس طرح تحلیل ہو کر ہمارے لئے مفید غذا بنیں، یہ خدا کی خاص مہربانی اور اس کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے کام کی چیزوں کو کس کس حکمت سے پیدا فرمایا ہے۔ اگر آگ کا وجود دنیا میں نہ ہوتا تو خدا کی بخشی ہوئی بہت سی نعمتوں سے ہم کیوں کر فائدہ اٹھاتے۔ سونا، چاندی، تانبہ، پیتل، لوہا، سیسہ وغیرہ مزدوری معدنیات سے نفع اندوز ہونا ہمارے لئے بدون آگ کے ناممکن ہوتا آگ کی بدولت ہم معدنیات کو پگھلا کر زیورات برتنوں وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں۔ جہاں خدا کی بخشی ہوئی معدنیات بڑی قیمتیں ہیں۔ وہاں ان سے فائدہ اٹھانے اور ان کو استعمال کرنے کے طریقے سکھانا بھی خدا کی بڑی مہربانی اور اس کا بڑا احسان ہے۔ جن نعمتوں پر ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ خدا تقاضے نے فرمایا۔

اعملوا آل داؤد شکرا | کام کر داسے داؤد کے گھر والو
احسان مان کر۔

لوہے کو نیچے، آگ پر گرم کر کے اور پگھلا کر کن کن مزدوری چیزوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور دشمنوں سے اپنی حفاظت کے لئے کیسے ہتھیار اور آلات تیار کرتے ہیں۔ اگر تعیض سے ہم ان آلات و سامان جنگ کی فہرست بتائیں تو اس کے لئے کافی صفحات درکار ہوں۔ خدا نے فرمایا۔

وانزلنا الحديد فيه بأس شديد | ہم نے لوہا پیدا کیا جس میں بڑی قوت
ومنافع للناس | ہے اور لوگوں کے بہت سے فائدے ہیں۔

لنحفظنكم من بأسكم فتنيل انتم | کہ وہ لڑائی میں تمہارا بچاؤ ہو۔ سو تم
مشاكرون | کچھ شکر کرتے ہیں۔

اسی لوہے سے ہم ایسے ایسے اوزار و ہتھیار تیار کرتے ہیں جو ہماری قیمتی

باڑی میں کام آتے ہیں۔ پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر تراش لیتے ہیں
 خشک پہاڑوں کو جگہ سے فنا کر دیتے ہیں۔ اور اپنے لئے راہیں ہموار کرتے
 ہیں۔ بکڑی چیرنے پھاڑنے کے آلات بھی لوہے سے تیار کرتے ہیں۔ اس
 قسم کی سیکڑوں مفید اور ضروری چیزیں ہیں جو ہم لوہے سے بناتے ہیں۔
 یہ سب آگ کی بدولت ہے اگر آگ نہ ہو تو ہم اس مذکورہ بالا اشیاء سے
 نفع نہ اٹھا سکیں۔ اور مختلف دھاتوں سے بنے ہوئے کچھن کے تباولہ سے
 بے شمار فوائد ہم کو حاصل ہیں۔ ان سے ہم قلعہ محروم ہو جائیں۔ اپنی زینت
 و آرائش کے کتنے سامان سے ہم بالکل محروم ہوں۔ اور یہ جو اہرات وغیرہ
 سب ہمارے لئے بیکار ہو جائیں۔

آگ میں خدا نے روشنی کی ایسی صفت حکمت دلالت کی ہے کہ شب کی مسلسل تاریکی
 سے جب گھبراتے ہیں تو آگ جلا کر روشنی کر لیتے ہیں روشنی سے ہم کو ایک سکون ملتا
 ہے ہم اپنی مجلسوں اور محفلوں کو آگ کے مختلف لیمپ روشن کر کے سجاتے
 ہیں۔ آگ کی روشنی سے ہم تاریکی میں بہت سے خطرات سے محفوظ رہتے ہیں اور رات کی
 اندھیری میں بھی ہم روشنی کر کے اس طرح سے متحہ ہوتے ہیں گویا آفتاب نکل رہا ہو
 پھر آگ میں خدا نے حرارت جیسی مفید صفت رکھی ہے کہ سردی سے حفاظت کرتے ہیں۔
 برف اور سرد ہواؤں کے نقصانات سے اپنے کو محفوظ رکھتے ہیں۔ آگ روشن کر
 کے بڑے بڑے مہلک اور خونخوار جانوروں کا ہم مقابلہ کرتے ہیں لڑائیوں میں آگ
 سے بڑے بڑے کام لیتے ہیں۔ اپنے قلعوں کی حفاظت بھی اس سے کرتے ہیں
 خدا کی بلین حکمت پر نظر کر کے اس نے کتنے بے شمار فوائد اس میں رکھے ہیں اور
 ایسی مفید شے کو ہمارے حوالہ اور اختیار میں دے دیا۔ جب چاہیں اس
 کو روشن کر لیں۔ اور ضرورت پوری ہونے پر اس کو غائب کر دیں۔

انسان کی تخلیقی حکمتیں

خدا نے فرمایا۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ
اور بیشک ہم نے انسان کو ایک چمکلا
مٹی سے بنایا۔

قدرت کو جب منظور ہوا کہ وہ انسان کو پیدا فرمائے اور زمین پر
بنے رہنے کا موقع دے۔ اور پھر اس کو امتحان کا زوالش میں ڈالے۔ تو
خدا نے اس کی پیدائش اس طرح مقرر کی کہ ایک دوسرے سے مکمل بدل
پیدا ہوں اور انسان کو دو قسموں میں تقسیم کر دیا۔ ایک کو مرد اور دوسرے کو
عورت۔ پھر ان میں باہم الفت و محبت کا رشتہ پیدا کیا۔ ایک دوسرے کی
محبت کے ذمائی قلوب میں اس طرح مستور رکھے کہ ایک کو دوسرے کے بغیر
صبر و قرار نہ ہو۔ ان میں خواہشات کو پیدا کیا کہ بچان کا رہنا اور بسنا ممکن ہو
اور بدن کے ایک مخصوص عضو کو اس طرح خلق کیا کہ وہ جنس لطیف کے جسم میں
داخل ہو کر مٹی کے جوہر لطیف کو دو لیت کر دے۔ یہاں انسان کی تخلیق تدریجی طور
پر ہو یہ جوہر لطیف انسان کے تمام جسم سے حاصل ہو کر ایک خاص حرکت کے
ساتھ عضو مخصوص کے ذریعہ ایک جسم کے باطن سے دوسرے جسم کے باطن
میں پہنچ کر ایک خاص امتزاجی کیفیت کے بعد انسانی شکل اختیار کرتا ہے اور
اس شکل کے اختیار کرنے میں کئی دور اور درجے طے کرنا ہوتے ہیں۔ یعنی
لطف سے خون بستہ اور خون بستہ سے گوشت کا ٹکڑا پھر ہڈیوں کا جسم پھر ان پر
گوشت پوشت پھر ان حصص جسم کو اعصاب اور تاد عروق کے حکمت آمیز جالی کے

ذریعہ سے بندش کرنا اور ایک کو دوسرے کے ساتھ مربوط کرنا۔ پھر اعصاب کی شکل عطا کرنا پھر کان، آنکھیں، ناک، منہ، دیگر زندگی کی فریدی چیزوں کو ان میں بنانا پھر ان میں قوتیں عطا کرنا۔ آنکھوں میں دیکھنے کی قوت عطا کرنا یہی ایک ایسی حیرت انگیز اور شاہکار فطرت ہے کہ کماحقہ اس کی شرح کہنے سے ہم عاجز ہیں آنکھ کو سات طبقات سے مرکب کیا۔ ہر طبقہ میں خاص صفت و لذت کی اس کی شکل مخصوص بنائی۔ ان طبقات میں سے ایک طبقہ بھی اگر ہیکار یا ضائع ہو جائے تو آنکھ سے نظر نہیں آسکتا۔ آنکھ کے اطراف میں پلکوں پر نظر کیجئے جو آنکھ جیسی نازک چیز کو اپنی حفاظت میں لئے ہوئے ہیں۔ ان پلکوں میں خدا نے کیسی مریخ حرکت کی قدرت رکھی ہے۔ کہ ادنیٰ اسی چیز کو آنکھ کی طرف آتا دیکھ کر فوراً وہ حرکت میں آجاتے ہیں اور آنے والے خطرہ سے آنکھوں کو آگاہ کر کے اس کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ اور ہوا میں اڑنے والے گرد و غبار سے آنکھوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ گویا یہ پلک آنکھوں کے لئے بمزلہ و دور وازہ کے ہیں۔ جو مزید بت پر کھل جاتے ہیں اور قدرت نہ ہو تو بند ہو کر آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں۔

پھر پلکوں کی تخلیق سے اس آنکھوں کی حفاظت کے علاوہ آنکھوں اور چہرے کا حسن و زینت بھی قدرت کو منظور ہے اس لئے ان کے بالوں کو ایک انداز سے بٹا رکھا کہ زیادہ بڑے ہونے سے آنکھوں کو اذیت ہوتی اور اگر زیادہ چھوٹے ہوتے تو بھی آنکھوں کے لئے نقصان دہ ہوتے۔ آنکھوں کو قدرت نے نیک بنایا کہ آنکھوں کا میل کچیل مات ہو جائے۔ پلکوں کے دونوں اطراف کو اس سے مائل اور جھکا ہوا بنایا کہ آنکھوں کے ذریعہ آنکھوں کا میل گڑبھا سے چشم سے بہ کر باہر جاسکے آنکھوں پر دونوں بھوں حفاظت اور چہرے کی زینت کے لئے بنائی ہیں۔ انسان کے موزوں بال جھالہ کی طرح ہوتے ہیں جو چہرے پر خوبصورت معلوم ہوتی ہیں سر اور ڈاڑھی کے بالوں کو اس طرح بنایا

کہ جو ایک خاص مقام سے بڑھتے ہیں۔ تکیوں میں کمی بیشی کر کے ہر شخص جس وضع قطع کو پسند کرتا ہے۔ ان کو بنا سکے۔ منہ اور زبان میں خدا نے کیسی کیسی حکیمت اور قوت و دلالت کی ہیں منہ کے بند کرنے کے لئے بلبلہ دروازہ دو ہونٹ بنائے کہ عزت پر کھولے جائیں اور بے عزت بند ہو کر منہ میں مفر چیزیں گھس کر نقصان نہ پہنچائیں۔ اس کے علاوہ دانتوں اور مسوڑھوں کی حفاظت اور زینت بھی ان ہونٹوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہونٹ نہ ہوتے تو منہ پر تما بھی معلوم ہوتا اور غیر محفوظ بھی۔ ان ہونٹوں سے بات کرنے میں بڑی مسد ہوتی ہے۔ ان کی مختلف حرکات سے بعض حروف پیدا ہوتے ہیں اور انسان اپنے مافی الضمیر کو ان کی مدد سے ظاہر کرتا ہے ان ہونٹوں کی مدد سے کھانا کھانے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ لقمہ کو منہ کے اندر ادھر ادھر پھینٹنے کا کام انہیں ہونٹوں سے لیا جاتا ہے تاکہ کھانا ڈاڑھوں کے نیچے رہ کر اچھی طرح جایا جاسکے۔ گویا اس طرح یہ مفہم میں بڑی مدد پہنچاتے ہیں۔

دانتوں کی بنیاد (ساخت) کو دیکھو کہ قدرت نے ان کو بتیس ٹکڑوں میں بنایا ہے۔ سب کو ایک سالم ہڈی کے ٹکڑے کی شکل میں نہیں بنایا ورنہ منہ کے اندر اس سے بڑی اذیت ہوتی۔ موجودہ شکل میں اگر دانت میں غرابی پیدا ہو تو باقی دانت سے کام لیا جاسکتا ہے۔ ایک سالم ہڈی کا ٹکڑا ہونے کی صورت میں یہ ممکن نہ تھا۔ دانتوں سے حسن و زینت کے علاوہ ہم کتنا کام لیتے ہیں۔ اگر دانت نہ ہوتے تو کھانا کھانا دشوار ہوتا۔ اور سخت قسم کی چیزیں کھانا ناممکن ہوتا پھر ان کی ساخت پر غور کرو کہ کس طرح سے ان میں دندان بنائے اور جڑوں کو گیس مینیٹی سے مستحکم کیا ہے۔ کہ سخت سے سخت ہڈی کو ہم دانتوں کی مدد سے پس ڈالتے ہیں۔ اور اسی معامت سے اس کے چرم کو بہت سخت رکھا کہ نرم ہونے کی صورت میں ان سے کام لینا ممکن نہ تھا یہ سب اس معامت سے کہ کھانا جسم کے اندر ۔ ۔ ۔

ایسی حالت میں جائے کہ جلد مفہم ہو کر بدن کا جزو بن جائے اور بدل مائع تحلیل ہو کر
انسان کو قوت بخشنے۔ حکما کا قول ہے کہ کھانے کے مفہم کے مختلف درجات
ہیں اور پہلا درجہ منہ ہے جبکہ مفہم اول کہتے ہیں۔

دانتوں کے اطراف میں دونوں طرف ڈلڑیں بنائیں تاکہ سخت چیز کے کاٹنے
میں ان سے مدد لی جائے۔ جڑوں کو مقبوط کیا جائے تا کہ سفید رنگ کے برابر برابر
ایک قطار میں آب و دلموتیوں کی طرح جمے ہوئے منہ میں کیے خوشنما
معلوم ہوتے ہیں۔

قدرت نے منہ کے اندر رطوبت کو اس طرح پوشیدہ کیا ہے کہ کھانا چبانے
کے وقت پیدا ہوتی ہے۔ کھانے میں ملکہ مفہم میں مدد دیتی ہے۔ اگر کھانے
کے علاوہ منہ میں بھری رہتی تربت کرنے میں بڑی دشواری ہوتی اور منہ کا
کھولنا مشکل ہوتا۔ اور منہ کھولتے وقت رطوبت کا باہر آ جانا یقینی تھا اس
لئے کھانے کے وقت تاہر ہونا تاکہ وہ کھانے کے مفہم میں مدد دے اور
بعد میں اس کا غائب ہونا یہ عین حکمت اور معجالت ہے بعد میں بس اتنی رطوبت
کار ہمارے ذریعہ ہے جس سے خلق تدر رہے اور سوکھنے نہ پائے ورنہ پھر
کلام کرنا دشوار ہو جائے۔ خشک بیوست کے غلبہ سے پھر سانس اور دم ٹھٹھنے
لگے اور انسان ہلاک ہو جائے۔ اس حکیم مطلق کی لطف و کرم کو دیکھو کہ اس
نے انسان کو کھانا کھانے کے لئے لذت اور قوت و الفرز بان میں رکھی کہ وہ
اپنے موافق و مناسب چیزوں کو استعمال کرے اور خراب و بدمزہ نامناسب
اشیاء کو ترک کر دے۔ اس لذت کی وجہ سے کھانا کھاتے میں خاص مدد
ملتی ہے اور جو کھانا مزے سے لے کر کھایا جائے وہ مفہم خوب ہوتا ہے۔
کیوں کہ اس کو طبیعت قبول کرتی ہے۔ ورنہ بدمزہ کھانا جس کے کھانے سے
کراہت ہو طبیعت اس سے مستقر ہو کر تے کی شکل میں رد کرتی ہے اشیاء
کے سرد و گرم مناسب و نامناسب ہونے کو انسان زبان کے ذائقہ سے محسوس

کرتا ہے۔

الم فنجعل له عینین ولساناً
در شفقتیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ۔

انسان کو قدرت نے دو کان عطا کئے، کانوں میں خاص طرح کی رطوبت پیدا کی کہ وہ قوت سماعت کی حفاظت کرے۔ اور موزی اور فرز رساں۔۔ کیڑوں مکوڑوں سے کان کی حفاظت کرے۔ اودان کو ہلک کر ڈالے کان پر سیپی کی شکل کا دونوں طرف ایک ایک پنکھا بنا یا کھڑا اوزوں کو مجتمع کر کے کان کے سوراخ میں پہنچا دے۔ ان پنکھوں میں خدا نے ایسی تیز حس پیدا کی جو موزی جانور یا دوسری نقصان دہ چیزوں کے قریب آنے کو فوراً محسوس کرے۔ ان کانوں کو ٹیرا پیچدار بنایا کہ آواز اچھی طرح سے بلند ہو کہ اندر پہنچے اور موزی چیز یک بارگی اندر نہ پہنچ سکے۔ بلکہ ان پیچدار طویل راتوں میں چلنے سے اندر پہنچنے میں تاخیر ہو اور اس کو دفع کیا جاسکے۔ اور سونے والا اسکی حرکت سے بیدار ہو جائے۔ پھر ہوا کے اندر جانے سے سموعات رسسن کہ جن چیزوں کو معلوم کیا جاتا ہے اگے ادماک کرنے کی قوت بھی خدا نے اس میں رکھی ہے۔ ان بھیدوں کو دہی خوب جانتا ہے۔

ناک کو دیکھتے کہ وسط چہرے پر کس خوبی سے اسکو بلند کیا ہے جس سے چہرے پر بڑی خوبصورتی اور خوشنمائی ہو گئی ہے۔ اس میں دو نکتے بنا سکے ہیں ان میں قوت حاسہ شامہ کو محفوظ کیا ہے۔ تاکہ مطہرات و مستردات کی بوؤں کو محسوس کر سکے اور خوشبو سے راحت حاصل کر سکے اور بدبو سے اجتناب کر سکے۔

اسی ناک کے ذریعہ روح حیات (تازہ ہوا) کو سونگھ سکے جو قلب کی غذا ہے۔ اور باطنی حرارت کو اس کی وجہ سے تازہ کیا جاسکے، اور اس کو مناسب تازہ ہوا مل سکے۔

یہ نذرہ انسان کے کتنے کام آتا ہے۔ آواز کا باہر آنا اور زبان سے حروف کی آوازیں میں زبان کا مختلف حرکتیں کرنا۔ سانس کا آنا جانا ان تمام کاموں میں نذرہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں بعض بہت تنگ اور بعض کشادہ، بعض نرم اور بعض سخت بعض لپٹے بعض چھوٹے اور ان اختلافات ہی کے باعث آوازوں میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں اسی لئے دو آواز بھی آپس میں بالکل نہیں ملتے جس طرح کہ دو صورتیں بالکل مشابہ نہیں ہوتیں۔ آواز کو سنکر بولنے والے کو اچھی طرح سے پہچان لیا جاتا ہے جس طرح شکل و صورت سے انسان کو شناخت کیا جاتا ہے یہ بھی خدا نے بڑی حکمت رکھی ہے اور یہ اختلافات روز اول ہی سے قدرت نے رکھے ہیں چنانچہ حضرت آدم اور حوا کو بنایا تو ان کی صورتوں میں بھی فرق رکھا اسی طرح ان کی اولاد میں یہ فرق نمایاں ہیں۔ یہ اختلاف دوسری بڑی حکمتوں پر مبنی ہے اور اسکی وجہ سے بہت سی دشواریوں سے نجات پاتے ہیں۔

قدرت نے انسان کو دو ہاتھ دیئے ہیں۔ ان سے بے شمار فائدے ہاتھوں میں قدرت نے جملہ منفعت اور دفع مضر کی صلاحیت رکھی۔ ہاتھوں کو اس طرح بنا یا کہ اس میں چوڑی پھیلی اور پانچ انگلیاں اور انگلیوں میں پورے بنائے چار انگلیاں ایک سمت میں برابر اور پانچواں انگلی دوسری طرف کو جو چاروں طرف انگلیوں کے حرکت کر سکے۔ یہ خدا کی قدرت کا کمال ہے ساری دنیا کے لوگ جمع ہو کر سوچیں اور چاہیں کہ ہاتھ کو موجودہ شکل کے علاوہ کسی دوسری پانچ پر بنایا جائے۔ تو یہ ناممکن ہوگا۔ اسی وضع اور ساخت کے ذریعہ انسان ہاتھوں سے پکڑے اور لپٹے دیئے کے تمام کام انجام دیتا ہے ہاتھ کو پھیلا کر ایک طاق بنالیتا ہے چاہے تو اس کو بچھ کر کے دفع شر کے لئے اس کو ایک آلہ کے طور

پر استعمال کرے۔ چاہے اس کو چلو کی شکل بنا کر پانی پینے کے لئے پیالہ کا کام لے چاہے تو چمچ کا کام لے اور چاہے تو بھارڈ کا کام لے۔ ان انگلیوں کے پوروں پر ناخن بنائے جن سے انگلیوں کی زینت بھی ہے اور حفاظت بھی اور چیزوں کے اٹھانے میں مدد بھی اگر ناخن نہ ہوں تو ہم بہت سی باریک اور چھوٹی چیزوں کو اٹھا نہیں سکتے کھلی آنے پر ان سے کھجانے کا کام لیا جاتا ہے۔

اب اس پر غور کرو کہ ناخن کتنی چھوٹی اور حقیر سی چیز معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اس کے اغراض و فوائد پر نظر کرنے سے اسکی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اگر ناخن نہ ہوتے تو ہم میں خارش ہوتی تو انسان اس کو دور کرنے کے لئے کیا کرتا۔ اس وقت اسکو اپنی بے چارگی کا حال معلوم ہوتا۔ اور ناخنوں کی ضرورت کو سمجھتا۔ پھر قدرت نے ناخنوں کو نہ تو ہڈی کی طرح سخت بنایا اور نہ گوشت کی طرح نرم، وہ بڑھتے بھی ہیں۔ ٹوٹ جانے پر دو بارہ بھی نکل آتے ہیں زیادہ بڑھتے پر تراش دیئے جاتے ہیں۔ سوتے اور جاگتے کھلی آنے پر۔ کھپانے کی طرف از خود حرکت کرتے ہیں۔ یہ قدرت نے ان میں صلاحیت رکھی ہے۔

قدرت نے انسان کو ران اور پنڈلیاں دی ہیں ان کو کس طرح سے پھیلا یا ہے۔ ان میں دو پاؤں بنائے کہ کھڑا ہو سکے۔ چل پھر سکے۔ اور ضرورت پر دوڑنے کا کام بھی لے پاؤں میں بھی اس نے ناخن بنائے جس سے پاؤں کی زینت اور حفاظت یہ سب کچھ قدرت نے اس کے ناپاک قطرہ سے بنایا ہے جسم کی تمام ہڈیاں بھی قدرت نے اسی قطرہ سے تیار کیں جو جسم انسانی کے لئے بطور ستون ہیں جس کے سہارے وہ قائم ہے۔ ہڈیوں کی شکل و صورت دیکھو، کیسی مختلف میڑھی، سیدھی، مستطیل، مدور، ٹھوس اور خول اور چوڑی، ہلکی۔ اور بھاری اور بڑی مختلف شکلیں ان میں پائی جاتی ہیں ان کے

جوڑوں کے اندر قدرت نے ایک دقیق چینیدار مادہ رکھا ہے جس سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس سے قوت بھی پہنچتی ہے اور اس سے بے شمار فائدے ہیں۔

انسان اپنی گونا گوں ضرورتوں کی وجہ سے اپنے تمام جسم کا محتاج ہے اور اس سے مختلف طرح سے اپنے جسم کو حرکت دینا ہوتی ہے۔ قدرت نے اس کی ضروریات کے لحاظ سے ہڈیوں کو علیحدہ علیحدہ بہت سے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ ضرورت پر اس کے مطابق باآسانی جسم کو موڑا جاسکے اگر تمام جسم میں بجائے سیکڑوں ہڈیوں کے ٹکڑوں کے ایک سالم ہڈی ہوتی تو پھر اس کو اٹھتے بھٹتے چلنے پھرنے چھلکنے اور مڑنے میں بڑی مشکل ہوتی۔ ان ہڈیوں کو باہم ملانے کے لئے اور ان کے جوڑوں کو ایک دوسرے سے وابستہ کرنے کے لئے اعصاب و امداد کا رشتہ قائم کیا ایک ہڈی کو دوسری ہڈی سے ملانے کے لئے ان کے کناروں کو اس طرح بنایا ہے کہ ایک لگہر لکب ہے (نوکدار) تو دوسری ہڈی کا کنارہ جوف (خول) تاکہ دونوں باہم اچھی طرح متصل ہو سکیں۔ غرض کہ یہ تمام اتصال اور جسم کی ترکیب اس حکمت سے قدرت نے بنائی ہے کہ انسان مادہ کرنے پر ادنیٰ سی حرکت سے اپنے جسم سے جب منشاء کام لے سکے۔

انسان کے سر کو دیکھو یہ ۵۵ ہڈیوں سے مرکب ہے اور تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ سب کی شکلیں جدا جدا ہیں پھر قدرت نے ان تمام مختلف اشکال کی ہڈیوں کو اس کی حکمت سے مرکب کیا ہے کہ مکمل کرؤی شکل بن گئی ہے۔

چھ ہڈیاں کھوپڑی کے حصہ میں ہیں۔ ۲۲ اوپر کے جڑے میں اور ۲ نیچے کے جڑے میں باقی دانت ہیں چہن قدرت نے جوڑا بنایا ہے تاکہ پیسنے کا کام دیں بعض تیز کہ کاٹنے اور ٹوڑنے میں کام آئیں گردن کو قدرت نے سر کے

نے مرکز بنایا ہے۔ اور اس میں سات گول خول (کھوکھلے) مہرے ہیں جو ایک دوسرے پر قائم ہیں۔ ان میں جو میٹھن خدا نے رکھی ہیں اگر ان کو بیان کیا جائے تو معنوں بہت طویل ہو جائے۔

مردوں کے زیرین حصہ کو پشت پر قائم کیا ہے اور اس طرح کچھ بیٹیں مہرے سلسلہ بہ سلسلہ سُرین کی ہڈی تک پہنچتے ہیں سُرین میں تین اور ہڈیاں ہیں اور پشت کی ہڈیوں کو نیچے کی طرف سے دم والی ہڈی سے جوڑا گیا ہے جس کو عسس کہتے ہیں۔ جو خود بھی تین مختلف ہڈیوں سے مرکب ہے۔

پشت کی ہڈی کو سینے، شانے، ہاتھ، پیڑو، سیرمی، ران، پنڈلیوں وغیرہ سے بڑی حکمت والی بستیہ کیا ہے۔ بدن انسانی میں ۲۴۸ ہڈیاں ہیں۔ اس میں وہ چھوٹی چھوٹی ہڈیاں متنی ہیں جو مفاصل کے خلاء کو بھرنے کے لئے ہوتی ہیں۔

خدا کی قدرت اور اس کی کاریگری پر غور کرو کہ اس نے منی کے ناپاک قطرہ سے یہ سب کچھ بنایا۔ اس سے خدا کی عظمت اور کمال قدرت کا پتہ چلتا ہے اور جس ترکیب و نظام سے اس نے انسان کی تخلیق کی ہے اس کے خلاف کمی بیشی کا کوئی امکان نہیں۔ ورنہ انسان کے لئے بڑی مشکلا پیدا ہو جائیں گی۔ اہل بعثت کے لئے ایسی بڑی عبرت و نصیحت ہے۔

اب ذرا ہم کے اندر دنی نظام پر غور کرو۔ ہڈیوں کو حسب ضرورت حرکت میں لانے کے لئے قدرت نے عضلات پیدا کئے ہیں یہ تعداد میں ۵۲۹ ہیں اس کی ترکیب گوشت پیٹھے رباطات اور جھلی سے ہے یہ مختلف شکل و صورت کے ہیں اور چھوٹے بڑے جوڑے۔ پتلے جب موقع اور حسب ضرورت بنائے گئے ہیں۔ ۲۴ عضلات جو آنکھوں اور پلوں کی مختلف حرکات کا کام دیتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو آنکھ کا نظام تاسد ہو جائے۔

اسی طرح ہر ہر عضو کے مناسب عقلیات ہیں جو اس کی مناسبت سے چھوٹے اور بڑے ہیں۔

اب اعصاب پیٹے عروق رگیں اور وہ شرائین ذیل لہان کے پیدا ہونے کے مقامات اور ان کی تشریحات اس سے کہیں زیادہ حیرت ناک ہے پھر ان میں خدا نے جو جو صفات و خصوصیات و ولایت کی ہیں جن کو ہم اپنے حواس سے نہیں معلوم کر سکتے۔

اس کی تخلیق ہیبت اور دیگر حیوانات سے امتیازی شرافت و اعزاز پر نظر کرو۔ کہ خدا نے اس کو سید بنا دیا۔ کہ جھپٹے میں بھی اس کی یہ بہتر صورت قائم ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کاموں کو کرتا ہے اس کو دوسرے جانوروں کی طرح سے اوندھا لٹا نہیں بنایا اگر اس کو الٹا اور اوندھا بنایا جاتا تو پھر وہ اپنے کاموں کو آسانی سے انجام نہیں دے سکتا تھا۔

مجموعی حیثیت سے انسان پر نظر کرو۔ اور اس کے ظاہری و باطنی نظام کو دیکھو تو قدرت کا کمال حکمت اور اس کی کبریائی کا حیرتناک نمونہ ہے انسان کے اعفاء کو کامل بنایا۔ کہ غذا کی ایک خاص مقدار کھانے سے اس کو قوت حاصل ہوتی ہے لیکن ان اعفاء کے لئے بھی قدرت نے ایک حد مقرر کر دی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا بلکہ غذا کی غیر معمولی زیادتی سے اعفاء انسانی بھی معمول سے زیادہ طویل رہتا اور فریب ہو جاتے تو پھر نقل و حرکت میں بڑی رکاوٹ ہوتی۔ اور اس طرح سے وہ جسم مضبوط معلوم ہو جاتا اپنے کاموں کو انجام نہ دے سکتا یہ غذا کا بڑا احسان اور اس کا انعام ہے کہ اس نے انسان پر اپنی خاص رحمت سے اس کے لئے ہر چیز کو موزوں اور مناسب رکھا ورنہ مکان و لباس و غذا سب ہی چیزوں میں اس کے لئے دشواریاں پیدا ہوتیں۔ جب ہم ایک انسان میں فکر کرتے ہیں کہ ایک قطرہ سے اس نے انسان کو کس طرح

بنایا اور اس میں کیے کیے قدرت کے شاہکار پوشیدہ ہیں۔ تو پھر آسمان و زمین سورج چاند ستارے دیوہ ہزاروں مخلوقات الہی ہیں قدرت نے ان سب میں کیسی حکمت اور معین پوشیدہ کی ہیں۔ ان کی وضع قطع ان کی مختلف شکل و صورت، ان کا ایک دوسرے سے ممتاز ہونا مشارق و مغارب کا متفاوت ہونا بہ سب کچھ اس کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور یہ دیکھ کر کہتا ہوں کہ اس کا ایک ذرہ بھی اس کی حکمت و مصلحت اور تائید سے خالی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ہر ذرہ میں خدا کی شمار حکمت پوشیدہ ہیں۔ جنکو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔

ہر درتے و فریست عزت کردگار

خدا نے اپنے اس قول میں ہمیں متینہ کیا ہے

اَنْتَ رَاحِلٌ خَلَقْتَ السَّمٰوٰتِ	کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا
بَنٰہَا رَفَعَ سَمٰکَهَا سَوَّاهَا	اس نے اس کو بنالیا۔ اونچا کیا
	اس کا ابعاد پھر اس کو برابر کیا۔

اگر دنیا کے تمام انسان و جنات جمع ہو کہ اپنی پوری قوت سے یہ چاہیں کہ لطف سے عیات یا قوت سامع یا باصرہ بخشدیں تو یہ ان کے لئے ناممکن ہے۔ صرف یہ اس کی قدرت ہے کہ اس نے کس طرح سے ان کو رحم مادر میں پرورش کیا۔ اس کو شکل عطا کی اس کو خاص اور مناسب اندازہ کے ساتھ بنایا۔ اس کو مناسب اور متشابہ اجزاء عطا فرمائے اور ایک جز کو دوسرے میں کس حکمت سے مستقل فرمایا۔ جسم میں ہڈیاں بنائیں اعضا کی مناسب سوزوں شکلیں بنائیں۔ عروق اعصاب کو ترتیب دیا ان کے ظاہر و باطن میں حسن تدبیر سے غذا کے لئے راستے بنائے تاکہ ان کا بقا و قیام ممکن ہو اور جسم انسانی کے بقا تک اعضا میں قوت باقی رہے جسم کے اندر کس طرح سے۔ قلب و جگر، معدہ، تلی، پیچڑ، ریم، مثانہ، مثیق، ان تمام چیزوں کو محفوظ

مناسب شکل میں اپنے اپنے مقام پر کس طرح سے رکھا کہ ہر ایک اپنی جگہ پر اپنا کام جاری رکھے اور بدن انسانی کے قیام و بقا کا سبب نہیں۔
معدہ کو غذا کے پکنے کے لئے مضبوط اور عمدہ قسم کے اعصاب سے بنایا کہ غذا کے پختہ کرنے کا کام اس سے لیا جاتا ہے معدہ میں غذا کے ہضم اور پکنے میں سہولت کے پیش نظر غذا کو منہ میں ڈنڈھوں کے ذریعہ باہر کر دیا کہ معدہ پر زیادہ بار نہ ہو۔ جبکہ اس کام پر مامور کیا کہ غذا کے صالح عنقریب خون تیار کرے۔ اور ہر ہر عضو کو اس سے غذا پہنچاتے۔
تو پتہ گردوں کو جگر کی خدمت کے لئے بنایا گئی کا کام یہ ہے کہ وہ صاف (خون کے بے ہوشے اجزاء) کو حاصل کرے، مرارہ پتہ صفائی اجزاء کو علیحدہ کرے۔ گردے مائی اجزاء کو حاصل کریں۔ اور مثانہ میں جمع کریں۔ گویا مثانہ کا کام یہ ہے کہ وہ گردوں سے مائی اجزاء کو اپنی طرف جذب کر کے پیشاب کی راہ باہر نکال دے۔ عروق اور جگر خون کو جسم کے تمام حصوں میں پہنچانے میں مدد دیتے ہیں۔ اور خون کا جو ہر احوال خون جو گوشت کے جوہر سے زیادہ لطیف اور صالح ہوتا ہے۔ اس جگر میں محفوظ رہتا ہے گویا یہ ایک بچائے برتن کے جھ۔ جن میں صالح جوہر کا ذخیرہ محفوظ ہے اور حسب ضرورت جسم کے حصوں میں تقسیم ہوتا رہتا ہے غذا کی بڑی حکمت ہے کہ اس نے اپنی قدرت کا ایسا نظام قائم کیا ہے جس کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے اور اس کی تمام تعلیمات و تشریحات کو سمجھنا اور بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں جسم کی تخلیق اور اس میں بچہ کی پرورش اور ضرورت پر اس کو غذا کا پہنچنا یہ سب کچھ اس کے کمال و حکمت کی دلیل ہے پھر اولاد کی محبت کو ماں کے قلب میں پیدا کرنا جو بچہ کی پرورش کا سبب ہے یہ محبت ہی ہے جو ماں بچہ پر ہزار جان سے قربان ہوتی ہے۔ تیکلف اٹھاتی ہے مگر بچہ کو آرام پہنچاتی ہے اگر قدرت قلب میں بچہ کی محبت پیدا نہ فرماتی تو ماں اتنی تیکلفیں برداشت

نہ کرتی اور شدت تکلیف سے بچہ سے نفرت پیدا ہو جاتی جب بچہ کا جسم بڑا ہو جاتا ہے اعضا قوی ہو جاتے ہیں بدن میں قوت اور طاقت آ جاتی ہے تو اب اس کو قدرت دانت عطا کرتی ہے۔ اور اب اس کی غذا دودھ کے بجائے دوبری اشیاء ہوتی ہے کیونکہ اب وہ غذا بھی کھا سکتا ہے جس کے لئے وہ دانتوں سے کام لے۔ اس طرح سے بچہ میں رفتہ رفتہ عقل و شعور پیدا ہو جاتا ہے حتکہ وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے جب اس میں عقل و شعور کامل ہو۔

قدرت کی اس حکمت پر نظر کرو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو محض جاہل ہوتا ہے نہ اس میں عقل ہوتی ہے نہ ہوش نہ اچھے برے کی تمیز پھر تدریجی طور پر قدرت یہ ساری قوتیں اس کو بخشی ہے اگر ایسا نہ ہوتا بلکہ بچہ میں ولادت کے وقت عقل و شعور ہوتا تو دنیا میں اس وجود ظاہری کے بعد وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر سخت تعجب کرتا جن کو اس نے اس سے پہلے نہیں دیکھا اور پھر اپنی حالت پر نظر کرتا۔ کس کس طرح سے اس کو کپڑوں میں گودوں میں جموے میں اٹھایا جاتا ہے۔ اور یقیناً وہ اپنے نرم و نازک جسم کے رکھنے کی وجہ سے اس کا محتاج ہے۔ پھر وہ ہزاروں باتوں پر اعتراضات کرتا اور ممکن ہے وہ اپنے وجود سے ہی انکار کر دیتا۔ کہ کیوں کہ وہ ۹ مہینے رحم مادر میں رہ کر پرورش پاتا ہے اور بچہ پر جو شفقت و پیارا آتا ہے اس کی ان حرکات کی وجہ سے اس میں کمی ہوتی۔ اور لوگ اس کو زیادہ نہیں چاہتے پس حکمت کا تقاضہ یہی تھا کہ بچہ میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ آئیں تاکہ وہ آہستہ آہستہ دنیا میں ہر چیز کو سمجھ سکے اور تدریجاً اس کو استمال کرنا سیکھے قدرت نے ہر چیز کو کمال و حکمت سے پیدا فرمایا ہے۔ اس کو خطا و صواب میں تمیز دی اور جوں جوں بڑا ہوتا ہے اس میں ایسے دوائی پیدا فرماتا ہے جو تناسل و تولید کا سبب ہیں۔ اس کے چہرے پر بال نکلتے ہیں تاکہ بچوں

اور عورتوں سے ممتاز ہو۔ اس کو شباب کا حسن عطا ہوتا ہے۔ جب بڑھاپا غالب ہوتا ہے تو چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔

لڑکی ہونے کی صورت میں قدرت اس کے چہرے کو بالوں سے مان رکھتی ہے۔ تاکہ اس کے چہرے کی نزاکت و حسن ظاہر ہو اور مردوں کے لئے یہ جانب نظر ہو کہ بقائے نسل کا راز اس میں مضمر ہے۔

کیا یہ سب کچھ نظام اور کمال قدرت کا شاہکار یوں ہی ہے سو اور بے غرض ہے۔ اور کیا عقل اس کو باور کرتی ہے۔ کہ جس شے کو قدرت نے ان گونا گوں ترکیبوں اور حکمتوں سے تیار کیا ہو اس کو مہمل یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہرگز نہیں یقیناً کوئی اعلیٰ مقصد ہے جو اس کی تخلیق میں پوشیدہ ہے جس وقت بچہ رحم مادر میں ہو اگر اس کو خون کی صالح غذا نہ پہنچے تو وہ خشک ہو کر ہلاک نہ ہو جائے گا۔ جس طرح کہ نباتات پانی کے نہ ہونے سے سوکھ کر ہلاک ہو جاتی ہے۔

اگر بچے کی تکمیل کے بعد اگر عورت کو درد بے چین نہ کر دے جو بچہ کے تولد کی دلیل ہے اور بچہ مکمل ہونے کے بعد اپنے وقت پر پیدا نہ ہو تو کیا بچہ رحم میں رہ جاتا ہے یا اس کو بچہ دونوں ہلاک نہ ہو جائیں گے۔

پیدا ہونے کے بعد اگر مناسب غذا و دودھ اس کو نہ ملے تو کیا بچہ بھوک و پیاس کی شدت سے ہلاک نہ ہو جائے گا۔

اور اگر وقت پر اس کے دانت نہ نکلیں اور وہ دوسری غذاؤں کو کھانے لگے تو غذا بغیر چبائے کھانے سے بد ہضمی کی شکایت پیدا نہ ہوگی اور کیوں کردہ اس قسم کی چیزوں کو چبا ئے گا۔ جب کہ منہ میں دانت نہ ہونگے اور اگر اس کے چہرے پر بال نہ ہوں تو وہ عورتوں اور بچوں ہی میں شمار کیسا جائے گا۔ ہیبت جلال اور وقار و دبذہ جو انسان کے لئے بڑے بڑے کاموں

میں جزد لانتیک ہیں کیونکہ پیدا ہو سکیں گے۔ یہ ساری چیزیں اور نعمتیں اس کو کس نے عطا کیں۔ اس خدا نے ہی انسان کو یہ تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتی ہیں۔

اس امر میں فکر کرو کہ کیوں کر انسان کو شہوت جماع پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کے آگے تناسل پر نظر کرو کہ وہ کس طرح سے رحم میں لطف کو پہنچانے کا سبب ہے اور پھر وہ حرکت جو لطف کے خارج کرنے کے مقتضی ہوتی ہے اسی طرح اور دوسری محنتوں پر نظر کرو۔ اور انسان کے دوسرے اعضاء کو دیکھو اور ہر ہر عضو کے کاموں پر نظر کرو کہ قدرت نے ہر ہر عضو کو کس کس کام اور غرض کے لئے کیا مناسب شکل و صورت میں بنایا ہے۔ آنکھوں کو دیکھنے کے لئے ہاتھوں کو چھونے اور پکڑنے کے لئے پاؤں چلنے اور دوڑنے کے لئے معدہ کو کھانا سمجھ کرنے کے لئے جگر کو سمجھ کر دہ کھانے سے چاروں اخلاط کو چھانٹنے اور حسب ضرورت تقیم کرنے کے لئے منہ کو بات کرنے اور غذا داخل کرنے کے لئے، جسم کے منافذ و مسامات کو فضلات خارج کرنے کے لئے غرض کہ جب تم انسان کے جسم میں ہر چیز پر اس طرح فکر کرو گے تو معلوم ہو گا کہ قدرت نے اپنے پورے کمال و حکمت کا آئینہ اسکو بنایا ہے۔

خدا کے وعدے میں پہونچنے پر غور کرو کہ کس حکمت سے معدہ غذا کو پکاتا ہے۔ پھر اس کے خالص اور صالح جزو کو جگر کے سپرد کر دیتا ہے باریک باریک عروق کے راستہ سے جو جگر تک جاتی ہیں ان عروق کو اتنا باریک خاص حکمت سے بنایا گیا ہے کہ الیسا نہ ہو کہ ناسد اور غلیظ مواد جگر تک نہ پہونچ سکے جو فساد کا باعث ہو۔

گویا یہ عروق چھائی کے قائم مقام ہیں کہ سمجھ لئے ہوئے کھانے کو چھان کر ضروری اور صالح و مناسب جزو جگر تک پہونچاتی ہیں۔ جگر اس جزو

کو خون میں تبدیل کرتا ہے خدا کی حکمت سے وہ غذا بن خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور یہاں سے وہ عروق و منافذ کی راہ تمام بدن میں پہنچتا ہے اور خالص جوہر حاصل کرنے کے بعد جو فاضل اور ردی مادہ بچتا ہے وہ ان اعضا کی غذا کے لئے ہم پہنچایا جاتا ہے بن کی غذا وہی مادہ ہے گویا کہ جگر ایک اعلیٰ قسم کا ظرف ہے جس میں ہمہ الناس کے لئے ہر قسم کی غذا تیار رہتی ہے۔ اور ادھر ادھر منتشر ہونے سے محفوظ رہتی ہے۔ اور حسب ضرورت اعضا کو پہنچائی جاتی ہے۔

کیا تم کو انسان کے تمام جسم میں ایک بھی چیز ایسی نظر پڑتی ہے جو مفرد اور بے کار ہو۔ اور اس کا کوئی مقصد اور اس سے عرض نہ ہو آنکھوں کو خدا نے اشیاء کے ادراک کرنے کے لئے بنایا ہے رنگوں میں تمیز کرنے کے لئے پیدا کیا ہے۔ اگر رنگ ہوتے اور آنکھیں نہ ہوتیں یا آنکھیں رنگوں کو ادراک نہ کرتیں تو ان مختلف رنگوں کے ہونے سے کیا فائدہ تھا۔ جس طرح یہ روشنی جو آنکھوں کی روشنی کے علاوہ ہے آنکھوں کے لئے نہ ہوتیں تو آنکھوں سے کیونکر فائدہ اٹھایا جاسکتا۔ آنکھیں تو اُسی وقت کام کرتی ہیں جب کہ روشنی موجود ہو معلوم ہوا کہ روشنی کا وجود اس لئے ہے کہ آنکھیں اُس کی مدد سے دیکھنے کا کام لیں۔ رنگوں کا وجود اسلئے ہے کہ آنکھیں ان کو دیکھ کر فائدہ اٹھائیں اور اشیاء میں تمیز کریں۔

کان خدا نے اس لئے بنائے کہ ان کے ذریعہ آواز سنیں۔ اگر آوازیں ہوتیں اور کان میں ان کے سننے اور ادراک کرنے کی قوت نہ ہوتی تو پھر آوازوں کے وجود سے کیا منفعت اور غرض ہوتی یہی حال باقی تمام حواس کا ہے حواس اور محوسات میں ایک ایسا لازمی رابطہ ہے کہ جس کا وجود بغیر حواس کے بے سود اور بے فائدہ ہوتے اور روشنی اور

ہوا کا بھی یہی حال ہے اگر روشنی کا وجود نہ ہوتا جن کی بدولت اشیاء دکھائی دیتی ہیں۔ تو پھر حاسہ بصر غیر مفید ہو جاتا اگر ہوا کا وجود نہ ہوتا جو کان میں آوازوں کو پہنچاتی ہے۔ تو پھر کانوں کے ہونے سے کیا فائدہ پہنچتا۔

پھر سے اور ناپائیدار کی مشکلات کا اندازہ کیجئے کہ اس کو ان دونوں نعمتوں کی محرومی کی وجہ سے کن کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے جب وہ چلتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے اس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ اپنا قدم کس جگہ رکھ رہا ہے۔ آیا کسی تھک اور خطرناک گڑھے میں اس کا پاؤں جا رہا ہے یا کسی نقصان دینے والے کیرے یا جانور پر اپنا پیر رکھ رہا ہے۔ نہ اس کو یہ معلوم کہ سامنے کیا ہے۔ جس طرف وہ چل رہا ہے۔ آگے اگر کوئی بڑی منبعیت آرہی ہے اس سے وہ قطعی بے بہرہ ہے۔ قدرت کی بہت سی نعمتوں سے وہ محروم ہے موجودات کے گونا گوں رنگ اس کے لئے بالکل بے کار ہیں۔

کالا۔ گویا۔ سرخ پیلا سب اس کے لئے برابر ہیں۔

اور جو قوت سماعت سے محروم ہے بہرا ہے وہ تو غریب لذت کلام سے ہی ناواقف ہے آوازوں میں جو ایک لذت اور کشش ہوتی ہے اس سے وہ قطعاً محروم ہے وہ دلکش آواز اور بھدی اور بھونڈی آوازیں کیسا فرق کر سکتا ہے۔ مگر تو جب کرے کہ آوازیں اس کے کان میں پہنچیں وہ تو ان کے تصور تک سے محروم ہے اگر کسی مجمع میں بیٹھا ہے یا کسی شخص سے مخاطب ہے اس کے لئے دونوں برابر ہیں۔ وہ لوگوں میں موجود ہوتے ہوئے بھی یز حاضر ہے۔ زندہ ہوتے ہوئے اس کی حالت مردوں جیسی ہے۔

بمیرا وہ شخص جو قدرت کی نعمت عقل سے محروم ہے یعنی دیوانہ اور

پاگل ہے اس کا درجہ تو جانوروں سے بدتر ہے جانور تو اپنے برے مفید اندیز مفید میں فرق کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ غریب یہ بھی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ عقل سے ہی محروم ہے جس کے ذریعہ اختیار میں باہم امتیاز کیا جاتا ہے اب تم قدرت کی بخشی ہوئی ان نعمتوں پر نظر کرو جو اعضا کی شکل میں انسان کو عطا کی گئی ہیں اور ان قوتوں پر نظر کرو جو ان کے اندر قدرت کی طرف سے سامہ۔ شامہ۔ یا قرہ۔ ندر کہ قالہ وغیرہ عطا ہوئی ہیں جن کی بدولت انسان اپنی زندگی کی جملہ ضروریات کو فراہم کرتا ہے اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو اس کام میں خلل آجائے اور یہ اس کے لئے بڑا حادثہ ہوگا جو شخص ان میں سے ایک پھیرے بھی محروم کر دیا جائے تو گویا قدرت نے اسکو بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ اور خدا کی نعمت کی قدر قیمت اس کو اس کے کھونے پر حاصل ہوئے اب وہ اس نعمت کی غروی پر بجز صبر کے اور کیا کر سکتا ہے بجز اس کے کہ اس غروی کی وجہ سے جو جو مشکلات سامنے آئیں اسکو صبر و سکون سے برداشت کرے تاکہ آخرت میں خدا اسکو اجر عطا فرمائے اور اس کا نعم البدل بخشنے خدا کی قدرت اور اسکی حکمت دیکھو کہ ہر حال میں اس کی رحمت بندوں پر ہے نعمت کے سننے پر شکر کی صورت میں اللہ نعمت سے غروی پر صبر کی صورت میں۔

انسان کے اعضا پر نظر کرو بعض عضو فرد یعنی ایک ایک ہیں۔ اور بعض زوج یعنی دو دو پیران اعضا کے ان کاٹوں اور ذمہ داریوں پر نظر کرو جن پر یہ امور اور متعین ہیں۔ کہ کس کس حکمت اور مصلحت سے قدرت نے یہ انفراد خلق کئے ہیں۔ ایک سر کو لیجئے کہ اپنے وجود میں تھا ہے لیکن کتنے حواس اور قوتوں کو اپنے میں لئے ہوئے ہے۔ اگر سر پر ذرا بھی کمی اور پیر کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس پر بار ہوگا۔ اگر سر بجائے ایک کے دو ہوتے تو ایک کے بات کرنے کی صورت میں دوسرا معطل رہتا۔ اگر دونوں ملکر بات کرتے تو پیر

بھی ایک کا وجود بے کار ہوتا۔ اگر ایک سرائیک بات کہتا کہ دوسرا سرد سہری جو پہلی سے مختلف ہوتی تو پھر مخالف کے لئے یہ سمجھنا اور فرق کرنا دشوار ہوتا کہ ان دونوں باتوں میں سے کونسی مراد ہے۔

تجربات ہاتھوں کے کہ قدرت نے ۲ ہاتھ دینے ہیں کہ اگر ایک ہاتھ ہوتا تو پھر انسان کو کام کی انجام دہی میں بڑی دشواری ہوتی۔ یقیناً ۲ ہاتھوں کا ہونا ہی عین حکمت ہے۔ جسکا ایک ہاتھ بیکار ہو جاتا ہے اور ایک سے وہ اپنے کاموں کو کرتا ہے اس سے بڑھ کر اسکو کیسی تکلیف ہے کہ اگر وہ اتنا کام نہیں کر سکتا جو دونوں سالم و تندرست ہاتھوں والا کام کر سکتا ہے۔ پھر جو تکلیف اور مصدقہیں ایک ہاتھ والا محسوس کرتا ہے۔ دوسرے کو نہیں۔

اسی طرح دو پاؤں کے ہونے کی حکمت ظاہر ہے کہ اس سے کم ہونے کی صورت میں چلنا ممکن ہی نہ تھا۔

آلات صوت کی بنیاد ترکیبی پر غور کرو، اجڑہ (نرغزہ) کو دیکھو وہ بالکل ایک ٹکی کی طرح ہے آوازوں کے باہر لانے کے لئے۔ زبان ہونٹ دانت حروف کو بنانے کا کام دیتے ہیں۔ منہ میں اگر یہ چیزیں نہ ہوں یا خارج ہو جائیں پھر دیکھنے کہ بات کہنے میں اس پر کیا گزرتی ہے اور جگرہ آواز کے باہر لانے کے علاوہ ہوا کو پھپھرے تک پہنچانے کا کام بھی انجام دیتا ہے جس سے قلب کو راحت ملتی ہے۔ اگر یہ بنف کا سلسلہ نہ ہو یا کچھ دیر کو روک دیا جائے تو قلب کو بڑی تکلیف اور اذیت پہنچے گی زبان سے کھانے پینے جو مسدود ملتی ہے اور دانتوں سے کھانے پینے اور پیسنے میں مسدود ملتی ہے اور ہونٹ سے کس طرح سے کھانے اور پیسنے میں مسدود ملتی ہے۔ اور منہ کے لئے کس طرح وہ دونوں ہونٹ دروازہ کا کام انجام دیتے ہیں اس تمام بیان سے یہ بخوبی واضح ہو گیا کہ یہ تمام اعضاء انسانی بے شمار

قوت اور مصالح پر مبنی ہیں ان میں ذرا بھی کمی بیشی ہو جائے تو کام میں
غلل واقع ہو یہ سب قدرت کے خاص انداز اور تدبیر سے ہے۔
سوانح کو لیجئے۔ اگر اس کو کھولیں تو اس میں ایک دیکھ کر لگے کو پٹا
ہوا پایاؤ گے تاکہ مدمات سے محفوظ رہے اس پر کھوپڑی کا ڈھکن چڑھا ہوا
ہے جس پر بالوں کو حفاظت اور زینت کے لئے پیدا کیا ہے تاکہ سردی
اور گرمی کے اثر سے محفوظ رہے پس دیکھو قدرت نے دماغ کی حفاظت
کے لئے کیا کیا سامان کیا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ دماغ ایک نازک ترین
شے ہے اس لئے اس نے اس کو اچھی طرح محفوظ رکھا ہے کہ تمام
حواس کے لئے اعلیٰ ہے۔ بدوی اسکے تمام حواس معطل ہیں

قلب کو دیکھو کہ سینہ کے بند صندوق میں کس طرح سے محفوظ ہے
اس پر جلی کا غلاف چڑھا ہوا ہے اس کو ہر چہا طرف سے گوشت اور اعصاب
سے مستحکم کیا ہے۔ یہ اعصار میں اشرف ہے اور بحیثیت بادشاہ کے
ہے اس لئے اس کی حفاظت ایسی ہی ضروری تھی

خلق مخلوق دیکھو۔ قدرت نے اس میں دو منفرد راستے بنائے ہیں
ایک آواز کے آنے کے لئے جبکہ مخلوق کہتے ہیں اور جو پیڑ سے تک پہنچتا ہے۔
دوسرا غذا کے جانے کے لئے جس کا تعلق معدہ سے ہے مخلوق پر ایک
پر وہ لگا ہے جو کھانے کو آنے سے روکتا ہے۔ پھر پیڑ سے کو نیچے کے
قائم مقام بنایا کہ قلب کو ہوا پہنچا کر اس کو تازہ دم رکھے اور شدت گرمی اور
جس سے قلب کے کام میں خلل نہ پڑے اور ہوا نہ ملنے سے قلب کی حرکت بند
ہو کر انسان کی ہلاکت کا باعث نہ ہو۔ اس لئے اس کے اندر حکار کو ہوا
سے بھرا رکھا ہے۔ تاکہ براہ راست ہوا قلب کو ملتی رہے۔

پیشاب و پاخانہ کے راستوں پر نظر کرو کہ قدرت نے کس حکمت سے
ان کے راستے نمایاں بنائی ہیں۔ کہ فردت پر کام دیتی ہیں اور بلا ضرورت

وہ جاری نہیں ہوتی ورنہ انسان کی زندگی اس دائمی جریان سے اجیر بن جاتی اور وہ کسی وقت بھی پاک و طاہر نہ رہ سکتا۔

فحذین۔ مائوں اور سرین کو دیکھو کہ قدرت نے کس طرح ان کو پر گوشت بنایا ہے کہ بچتے ہیں انسان کو کوئی اذیت اور تکلیف نہیں ہوتی جیسے کہ کمزور اور دبلا پہلا انسان جس کے مہم پر گوشت کم ہوتا ہے اور رانی گوشت سے غلہ ہوتی ہیں وہ پیٹنے میں بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے کیوں کہ گوشت کی نرم گدی اس کے نیچے نہیں ہوتی۔

انسان کے آلہ تناسل پر نظر کرو۔ کہ اگر ہر وقت وہ مسترخ ڈھیلا رہتا تو پھر رم میں مٹی کے پہو پچانے کی کیا شکل ہوتی۔ اور اگر ہمہ وقت وہ قائم ہی رہتا تو کام کرنے میں چلنے پھرنے میں بڑی دشواری ہوتی اس لئے قدرت نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ مزدورت کے وقت وہ قائم و سیدھا رہتا ہے اور بلا مزدورت وہ نرم اور چھوٹا ہو کر کالعدم ہو جاتا ہے گویا کہ وہ موجود نہیں ہے اور اس میں کبھی شہوت پیدا نہیں ہوتی۔

مکان کے حصوں میں۔ بیت الخمار و پاخانہ تمام حصوں سے زیادہ پر وہ اہل سکون کا مقام ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان وہاں جا کر فطری تقاضے یعنی قضا سے حاجت کر کے اس اضطراب اور گھبراہٹ کو رفع کرتا ہے جو قضا سے حاجت سے قبل اس کو لاحق تھی اور وہاں وہ برہنہ ہو کر مغلّا بالطن ہو کر بیٹھا ہے۔ قدرت کے کمال حسن تدبیر سے اس کا وہ مقام (مخرج بران) جسم میں اتھالی پوشیدہ جگہ پر بتایا۔ پھر دونوں طرف پرے گوشت رانوں سے اس کا اور بھی پردہ کر دیا گویا وہ برہنہ ہونے سے بھی ایک حد تک ڈھکا ہوا ہے۔

بالوں اور ناخن کی پیدائش پر خود کرو جو بڑے سے رہتے ہیں اللہ کے تراشنے میں بڑی مسامت ہے پھر ان بالوں اور ناخنوں کو بے حس بنایا کہ تراشنے

میں انسان کو اذیت نہ ہو۔ درد و مصائب میں سے ایک لازمی ہے یا تو ان کو اذیت کے خوف سے یوں ہی اپنی حالت پر چھوڑا رہے دیتا اور حد سے زیادہ بڑھ جانے پر اس کی شکل و خصلتوں جیسی بد نما ہو جاتی یا پھر ان کو شراشتا اور مناسب مقدار میں ان کو کرتا تو تراشنے کی اذیت کو محسوس کرتا۔ پھر بالوں کے اگنے کے مقامات پر غور کرو اگر آنکھ کے اندر بھی بال لگتے تو پھر انسان اسکی وجہ سے اندھا ہو جاتا کیونکہ آنکھ جیسی نازک و لطف نگر کو ٹکڑے کر دیتا۔ اور اگر منہ کے اندر بال ہوتے تو کھانے پینے میں جواذیت ہوتی۔ ظاہر ہے کہ انسان پر کھانے پینے کا لطف حرام ہو جاتا۔ اسی طرح اگر ہاتھ کی پتلی میں بال ہوا کرتے تو پھوٹے اور پکڑنے کی لذت سے انسان محروم ہو جاتا۔ اور بہت سے کام کرنے میں وہ مانع ہوتے اسی طرح اگر بل اندرون فرج (شرمگاہ) میں ہوتے تو لفتت جماع سے انسان محروم ہوتا پس ان باتوں سے خدا کی قدرت کا اندازہ کرو۔ کہ اس نے کس طرح ہر چیز کو اپنے صحیح مقام پر رکھا ہے اور انسان کو لذت و آرام کے مواقع دیے ہیں اور بے عمل اختیار کو نہیں رکھا کہ انسان کا عیش و آرام مستغنی ہو جاتا۔

پھر اس پر غور کرو کہ قدرت نے انسان کے اندر کھانے پینے سونے اور جماع کرنے کی ضرورتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اس کے اظہار کے لیے دعائی اور ثمرکات بنائے۔

بھوک و پیاس کھانے پینے کی طلب کے محرکات ہیں اور کھانا پینا یقیناً انسان کی زندگی کے لئے الیاء ضروری ہے جیسا کہ ہوا پانی۔

سو نا اور نیند کا آنا یہ بھی انسان کے لئے طبعی طور پر ضروری ہے اس کے بغیر بدن انسانی کو راحت و آرام اور قوتوں میں از سر نو تازہ حیات نہیں ہو سکتی تاویکہ انسان کچھ دیر سوتے نہیں تاکہ پھر تازہ دم ہو سکے۔

خواہش جماع کا ہوتا جماع و صحبت کے لئے دوائی و حرکات سے

ہے جو نسل و بقائے نسل کے لئے انتہائی ضروری ہے انسان کی طبیعت میں ۔
حرکات و دوائی کا ہونا ازلیس ضروری ہے ۔ اگر یہ حرکات نہ ہوں تو انسان
لبا اوقات دوسرے مشاغل میں رہ کر ان ضروری چیزوں سے بے پرواہ اور
خافل رہے اور اس طرح اس کی قوت جسمانی کمزور ہو کر ان میں سستی آجائے
اور پھر یہ ہلاکت کا باعث ہو ۔

اسی طرح اگر جماع محض حصول اولاد کی خاطر ہوتا تو نسل منقطع ہو
جاتی ۔ کیوں کہ بہت سے لیے عوارض ہیں جنکی وجہ سے وہ اس طرف
توجہ نہ کرتا اور یہ بے توجہی انقطاع نسل کا موجب ہوتی پس قدرت کی
اس حکمت پر نظر کر دو کہ اس نے انسانی طبیعت میں مقہیات و دوائی
اس طرح ودیعت کئے ہیں کہ انسان جماع کے لئے مضطر ہوتا ہے اور پھر
اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں ۔

بدن کی ترتیب و ترکیب کو دیکھو کہ بدن بمنزلہ دار الملک اور ...
دارالسلطنت ہے جس میں نوکر خدمت گزار اپنے اپنے کام پر حاضر ہیں
ایک کے سپرد ایک خدمت ہے تو دوسرا اسکی امداد کے لئے حاضر ہے
گھر میں ذرا گندگی اور متعفن مادہ پیدا ہوا تو خادم نے اسکو باہر نکال کر
پیشکد یا کہ مکان صاف مستقر رہے یوں سمجھو کہ اس مثال میں بادشاہ تو وہ
خالق ہے جس نے ان تمام اشیاء کو پیدا فرمایا ہے ۔ اور بدن انسانی
بمنزلہ مکان کے ہے اور اعضاء ہاتھ پاؤں ناک کان آنکھ ۔ یہ سب بمنزلہ
خدام کے ہیں اور عقل و حفظ و غضب وغیرہ یہ سب قوم کی جگہ ہیں ۔
کہ اگر مذکورہ بالا میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو پھر نظام جسم متزلزل ہو جائے
اور دنیا ۔ دنیا ۔ دیکھنا چلنا پھرا حفاظت و بصرہ ان تمام کاموں میں حرج ہو جائے
نہ راستہ کو پہچان سکے نہ عالم سے فائدہ اٹھا سکے نہ نفع حاصل کر سکے نہ نقصان

سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اپنی قریر سے نائدہ اٹھا سکے۔ مگر شہرہ واقعات سے برت حاصل کر سکے تمام دشواریاں کسی ایک چیز کے نہ ہونے سے پیش آسکتی ہیں۔ پھر ان تمام نعمتوں پر نظر کرو جو خدا نے دے رکھی ہیں۔ اگر وہ سب معدوم ہو جائیں۔ تو پھر انسان کا وجود ہی معطل ہو جائے اس سے خدا کے فضل احسان کا اندازہ کرو۔ اور پھر اسکی حکمت عملی پر غور کرو۔ مابینہ دریا کی محدث قوت حافظہ یقیناً بڑی نعمت الہی ہے لیکن لسیان (بھول) یہ بھی خدا کی بڑی نعمت ہے۔ اور بڑی حکمت اس میں پوشیدہ ہے۔ اگر انسان میں بھول و چوک کا مادہ نہ ہوتا تو انسان ہر وقت رنج و غم میں مبتلا رہتا اور پھر اس کرب و الم سے اس کی جان پر بن جاتی وہ آفات و مصائب کو ہر وقت ذہن میں یاد رکھتے ہوئے دنیا کی تمام لذتوں سے محروم رہتا کہ اس حالت میں اس کے لئے کسی سے تمتع حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ کیوں کہ فرط رنج و غم سے اس کی قلبی کیفیت اتنی خراب رہتی کہ وہ اپنی زندگی تک سے بیزار ہو جاتا ظالم سے ذرا سی غفلت کی توقع حاسد سے نہ ہوں و لسیان کا امکان اور کسی بڑا کی طرف سے اور فی سی غفلت ان میں سے کسی کی توقع کا امکان نہ ہوتا پس قدرت کی اس حکمت کو دیکھئے کہ اس نے فقط و لسیان دو متضاد کیفیات انسان میں جمع کر دی ہیں۔ اور دونوں میں بڑی بڑی حکمتیں اور معانی ہیں پوشیدہ ہیں پھر قدرت کی اس حکمت کی داد دیجئے کہ اس نے انسان میں بعض مخصوص وہ صفیات دی ہیں جو دیگر حیوانات میں نہیں دیں مثلاً حیا کا مادہ قدرت نے انسان کو ودیعت کیا ہے اگر چاہے شرم انسان میں نہ ہو تو انسان گناہ کرنے سے کبھی نہ رُکے۔ ضروریات کو پورا نہ کرے مہمان کی خاطر بدادبات نہ کرے اچھے کام کرنے کی رغبت نہ ہو برے کام سے اجتناب نہ کرے۔ کیونکہ بہت سے کام انسان لوگوں سے شرم و حیا کی وجہ

سے کرتا ہے اما منتوں کو واپس کرتا ہے والدین کے حقوق ادا کرتا ہے
بے چائی کے کاموں سے رکتا ہے یہ سب امور حیا و شرم ہی کے سبب
سے انسان کرتا ہے پس ایک حیا کے ہونے کے فوائد اور اس کے نہ
ہونے کے باعث اتنے تفصیلات ہیں پس اسی پر دوسری نعمتوں کو قیاس کر دو۔
قوت گویائی (لفظ) پر نظر کرو جس کی بدولت انسان تمام جانوروں کو
ممتاز ہے۔ جس کے برکت سے اپنے مافی الضمیر کا اظہار کرتا ہے اور دوسرے
کو سمجھا دیتا ہے اور دوسرے کے مافی الضمیر کو سمجھ لیتا ہے اللہ قدرت نے
یہ نعمت نہ بخشی ہوتی تو افہام و تفہیم کیونکر ممکن ہوتا۔

اسی طرح نعمت کتابت پر غور کرو جسکی بدولت آج ہزاروں برس
پیشتر کے حالات معلوم کر لیتے ہیں۔ اور ہمارے حالات و واقعات آنے
والوں کو صدیوں تک معلوم ہوتے رہیں گے۔ اس کی برکت سے ہمارے
علوم آداب معاملات حساب و کتاب سب کچھ کتابوں میں محفوظ رہے۔ بھول
جائیں تو کتابت کو دیکھ کر یاد کر لیں اگر کتابت کی نعمت قدرت سے ہم کو
نہ ملتی تو ہم اپنے سے قبل کے زمانے کے حالات سے قطعاً ناواقف رہتے
اور علوم و فنون سب ضائع ہو جاتے بلکہ فلاق و آداب اور فعالیت سب ہی
نعمتوں سے یکسر ہم محروم ہو جاتے اور معاملات میں بڑی دشواری پیدا
ہو جاتی۔

اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ کلام و کتابت یہ انسان کے لئے کبھی
پہنچیں ہیں۔ یہ امور طبع میں سے نہیں ہیں اور اس لئے عربی۔ ہندی
رومی خطوط میں بہت اختلافات پاتے ہیں اور یہی حال کلام کا ہے کہ یہ ایک
اصطلاحی چیز ہے اس میں بھی اختلاف کا ہونا یقینی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا مقصد کتابت سے ملکہ کتابت ہے یعنی
خدا کی بخشی ہوئی وہ قدرت جو اس نے انسان کو ہاتھوں میں انگلیوں میں،

تھیلیوں میں بخشی ہے اور ذہن و فکر کو عطا ہوتی ہے اس میں کب کا کوئی دخل نہیں۔

اسی طرح اگر زبان اور قوت لفظی اور اس میں ذہن و فکر کی ترکیب نہ ہوتی تو انسان ساری عمر کبھی نہیں بول سکتا تھا پس خدا کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ایسی مفید اور کام کی چیزیں انسان کو عطا فرمائیں۔ پھر قوت غضب پر نظر کرو جو قدرت نے انسان میں ودیعت رکھی ہے جسکی وجہ سے موزی اور نقصان دہ اشیاء کو دفع کرتا ہے اور مادہ حسد کی وجہ سے جب منفعت کرتا ہے مگر قدرت نے انسان کو ان دونوں قوتوں میں متدل رہنے پر مامور فرمادیا ہے۔ کہ ان میں سے کسی چیز میں بھی اگر تجاوز کرے گا تو پھر شیطانی صفات یقیناً اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور شیطانی درجہ اور رتبہ اسکو حاصل ہو جاتا ہے۔ جسکی وجہ سے خدا سے اس کو لبد ہوتا جاتا ہے۔ اس لئے غضب کی حالت میں اس پر لازم ہے کہ دفع شر میں وہ بہت تدبیر سے کام لے اور حسد کے وقت وہ غبطہ کو کام میں لائے کیونکہ حسد میں دوسروں کی نعمت کے زوال اور خود کو کامراں ہونے کی خواہش ہوتی ہے اور غبطہ میں زوال نعمت دوسروں سے نہیں ہوتا محض حصول شاپہت اور مماثلت مقصود ہوتا ہے۔

قدرت نے کمال حکمت سے انسان کو بعض مفید چیزیں عطا کیں اور بعض چیزوں سے باز رکھا ہے۔

اس میں بھی انسان کی فلاح اور مصلحت ہے۔ مثلاً انسان میں قناعت نے امید اور تمنا کا مادہ عطا کیا۔ جسکی وجہ سے دنیا کی آبادی اور تناسل کا سلسلہ قائم دائم ہے۔ اس کی بدولت کمزور اور غریب طبقہ کے لوگ طاقتور اور دولت مند طبقہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں بڑے بڑے با اختیار لوگ دنیا کو آباد کرتے ہیں۔ اور ان کی اس تعمیری کوششوں سے کمزور طبقہ کے

کے لوگوں کو فتنائے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔
 انسان بہر حال تخلیقی طور پر کمزور پیدا ہوا ہے۔ اگر وہ گندری ہوئی قوم کے
 بنائے ہوئے مکانات اور قیمتی چیزوں کو نہیں نہ دیکھتے تو نہ تو اس کے رہنے
 کے لئے کوئی مکان ہوتا اور نہ اس کے پاس ایسا آلہ اور سامان ہو جس کے ذریعہ
 وہ اپنی ضرورت کی چیزیں از سر لقمہ تعمیر کرے۔ گو یا یہ قوت اصل (آئندہ) موجودہ
 لوگوں کے لئے عمل کا پیش خیمہ ہے۔ کہ ان کو عملی دنیا میں سرگرمی پیدا ہوتی ہے
 آنے والوں کے لئے یہ لوگ ایسی بے شمار چیزیں پھوڑ جائیں گے جن سے وہ فائدہ
 اٹھائیں گے اور قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری اور ساری رہے گا۔ سب
 اصل (آئندہ) کی برکتیں ہیں۔

بعض چیزوں سے انسان کو معمولی قدرت نے باز رکھا، مثلاً اس کی عمر کی
 مدت اور اس کی موت کا علم۔

اگر انسان کو اپنی عمر معلوم ہوتی اور وہ عمر کم ہوتی تو پھر اس کو زندگی میں
 کوئی مزہ نہ آتا۔ اور دنیا کے کاموں میں کوئی حصہ نہ لیتا۔ جتنک وجود نسل اور
 تعمیر میں وہ ذرا بھی جھجک نہ کرتا۔ اور اگر مدت عمر دراز ہوتی اور اس کو معلوم
 ہوتا تو وہ خواہشات کا بندہ بن جاتا اور حدود سے تجاوز کرتا۔ اور بڑی بڑی
 مہلکات میں گھس پڑتا اس لئے کہ عمر کی مدت اس کو معلوم ہوتی تو وہ
 اپنی مدت کا خیال بھی دل میں نہ لاتا۔ اب کیونکہ قدرت نے اس کو اس سلسلہ
 میں قطعاً ناواقف رکھا ہے تاکہ ہمہ وقت اس کو موت کا کھٹکا لگا رہے اور
 خواہشات میں پڑنے سے خدا کا خوف اور پھر موت کا ڈر بھی پیدا ہو۔ اور موت
 سے پہلے نیکیوں کے ذخیرہ کرنے کا خیال دل میں رہے۔

انسان جن جن چیزوں سے متبع ہوتا ہے ان پر نظر کرو۔ قدرت نے ان میں
 کیا کیا حکمتیں اور مصالحتیں رکھی ہیں اور کیسی لذتیں اور ذائقے قدرت نے کھانوں میں
 پیدا کئے ہیں۔ قسم قسم کے کھانے اور ان میں الگ الگ مزے طرح طرح کے پیل

ان کے مختلف رنگ ان کی خوشبو کیسی بھی معلوم ہوتی ہے سواریوں پر نظر کر دو
 ان کے اقسام کو دیکھو ان سے کیا کیا آرام اور فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ قسم قسم
 کے پرندے اور ان کی بولیاں سنو ان کی دلکش آوازیں اور شریعتیں سنئے ان
 کو سنکر انسان مست ہوتا ہے سکے اور تقوٰہ پر نظر کر دو کہ ان کے ذریعہ سے۔
 انسان اپنی ضروریات کو کیوں کر پورا کرتا ہے۔ جڑی بوٹیوں کو دیکھو انسان
 اپنی تندرستی اور قوت کے لئے ان سے کیا کیا فائدے حاصل کرتا ہے کھانے
 کے جانوروں پر غور کرو ان کے گوشت میں خدا نے کیسی لذت بنائی ہے پھر ان
 جانوروں سے کھتی باڑی میں کس طرح کام لیا جاتا ہے۔ آب پاشی کے لئے ان کو
 کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر پھولوں کو دیکھو ان میں کیسی بھستی بھستی خوشبو آتی
 ہے ان سے کیسے کیسے تیل اور عطر نکالے جاتے ہیں پھر انسان اس کو جسم اور
 لباس پر لگا کر محفلوں اور مجلسوں میں شریک ہوتا ہے۔ دفع و دفع کے لباس اور
 کپڑوں کو دیکھو۔ پھر موسم کے اعتبار سے ان لباسوں کی اقسام پر نظر کر دو۔
 قدرت نے انسان کو عقل و سمجھ عطا فرمائی اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا
 موقع عطا کیا ہے قدرت کی کیسی کاریگری ہے کیسی عجائبات ان میں پوشیدہ ہیں
 جن کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، جلب منفعت اور انتفاع کے سلسلہ میں
 قدرت نے انسان کو مختلف طبقتیں اور ضرورتوں کا حامل بنایا ایک انسان ایک۔
 چیز سے ایک فائدہ اٹھاتا ہے دوسرا اسی چیز سے دوسرا فائدہ اٹھاتا ہے اسی
 انتفاع کی بدولت ایک دولت مند ہے اور دوسرا فقیر۔ دولت مند اور محتاج میں
 امتیاز بھی اسی سے ہوتا ہے۔ اور یہی دنیا کی آبادی و تقسیم کا سبب ہے
 لوگوں کے انتفاع و جلب منفعت کے اختلافات کی مثال ایک کم سن بچے
 کی سی ہے کہ بہاوتات وہ نادانی اور ناشی کی وجہ سے ایسی چیزوں
 میں مشغول ہو جاتا ہے۔

جو اس کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور ان چیزوں میں منہمک ہو جاتا ہے کہ

اس سے علاوہ کرنا ایک مصیبت ہو جاتا ہے۔
 دنیا کی چیزوں میں بے شمار حکمتیں اور لطائف ہیں۔ ان کو شمار کرنا اور
 ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اور نہ انسان
 ہر چیز کے وجود کی حقیقت و حکمت اور اس کی کفایت کو پہنچنے سے پہلے
 مخلوقات کی جملہ حکمتیں اور معجزات اس حکیم مطلق کو ہی معلوم ہیں جس کی رحمت
 عام ہے اور جس کا علم وسیع اور ہر شے کو محیط ہے۔

اس باب کا تتمہ

قدرت نے انسان کو بڑے مرتبہ عطا کیا ہے جو دوسری مخلوقات کو نہیں دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ رُزُقًا هُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے اور جنگل اور دریا میں سواری دی۔ اور ستمری روزی دی، اور بڑھا دیا۔ ان کو بہتوں سے جن کو پیدا کیا ہم نے بڑائی دے کر۔

یہ شرف و عزت انسان کو قوت ادراک اور عقل و شعور کی بدولت ملا ہے جس سے دوسرے حیوانات محروم ہیں۔ اور انسان اس عقل ہی کی بدولت ممتاز ہے اسی کی بدولت وہ ملائطہ سے قریب تر ہے اسی کی برکت ہے وہ کائنات و مسمومات میں غور و فکر کر کے خالق کی معرفت و قدرت کو پہچانتا ہے جو اپنی ہستی اور وجود پر نظر کر کے خدا کی حکمت و قدرت کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ خدا نے کلام پاک میں فرمایا ہے۔

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

خود تمہاری ذات میں قدرت کی نشانیاں موجود ہیں تم دیکھتے نہیں ہو۔

انسان جب وہ اپنے وجود اور اہل پر غور کرتا ہے اور نظام مجسم پر غور فکر کرتا ہے اور قدرت کی عطا کردہ حکمتوں اور قوتوں میں تدبیر کرتا ہے تو پھر

وہ خدا کی عظمت و حکمت کا دل سے اعتراف کر لیتا ہے اس کی کمال تدبیر اور کمال حکمت کو تسلیم کرتا ہے۔ اسی عقل کی بدولت وہ اپنے جسم سے کھوٹے کھرے، مفید و مضر میں تمیز کرتا ہے بادی النظر میں اس عقل کے وجود کو نہ کسی جسم کی شکل میں محسوس کرتا ہے نہ اس کی بو سونگھتا ہے نہ اس کا ذائقہ چکھتا ہے۔ نہ اس کو مشکل دیکھتا ہے اس کے باوجود اس کے بعد سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے فیضان و برکات سے شکر نہیں ہو سکتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ صرف عقل کی طاقت و قوت کی بدولت وہ ہزاروں مہیات کو دیکھ لیتا ہے۔ جہاں نہ آنکھوں کی رسائی ہے نہ کانوں کی پہنچ یہ ساری قوتیں۔ جہاں ماضی میں وہاں عقل کی قوت و طاقت اپنا کام کرتی ہے آسمان و زمین کے عجائبات و مناظر ہی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں مگر عقل کے سامنے بے نقاب ہیں۔ قدرت کے وہ مناظر جو ان حواس ظاہری سے مستور ہیں شعور و عقل کے نزدیک سب بے حجاب ہیں اب جبنا علم جس کو جلد و اتنی ہی اس میں نور و روشنی بڑھتی ہے اور پھر آسمان سے ماوراء اربعہ کی کائنات اور تحت اثری میں معدنیات و مہیات سب عقل کے سامنے روشن ظاہر ہو جاتی ہیں۔

اپنے اعضا، وجوارح پر جب انسان نظر کرتا ہے کہ وہ ارادہ کے ساتھ ہی حرکت میں آجاتے ہیں۔ اور یہ حرکت اتنی سرسری ہوتی ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ آیا ارادہ اور حرکت دونوں میں مقدم کون ہے اور مؤخر کون اگرچہ رتبہ ارادہ مقدم ہوا کرتا ہے مگر قدرت نے وجوارح کو انسان کی قوت ارادی کے ایسا تابع و مطیع کر دیا ہے کہ ارادہ کے وجود میں آتے ہی وجوارح اس کی فرمانبرداری کے لئے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس عقل و شعور اور ادراک کے باوجود انسان اپنی حقیقت کے سمجھنے میں کما حقہ قاصر ہے۔ کبھی وہ اپنے لئے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس معاملہ میں

قطعاً جاہل ہوں اس کے باوجود وہ بڑے بڑے دقائق و لحائف میں فرق کرتا ہے۔ اور بار یک بار یک چیزوں کو سمجھتا ہے کبھی وہ اپنے متعلق ہمہ دانی کا دعوے کرتا ہے۔ لیکن وہ ایسی باتیں کہہ گزرتا ہے کہ انجام کار وہ نادم و پشیمان ہوتا ہے۔

کبھی کسی چیز کو یاد کرتا ہے لیکن بھول جاتا ہے۔ کسی چیز کو بھلا تا چاہتا ہے لیکن بھلا نہیں سکتا۔ چاہتا ہے کہ اپنا وقت عیش و عشرت میں گزارے اور رنج و الم کو پاس نہ آنے دے لیکن اچانک ایسے حالات و اسباب ظاہر ہوتے ہیں کہ اس کی تمام خوشی رنج و الم سے بدل جاتی ہے کبھی کسی معاملے میں وہ اپنے آپ کو ہوشیار اور ہر وقت متنبہ رکھنا چاہتا ہے لیکن وہ اس سے غفلت میں ہو جاتا ہے۔ ایک طرف اس کو ہمہ دانی کا دعوے ہے لیکن شاہد و تجربات سے اس کی جہالت و نادانی ظاہر ہوتی ہے۔ اور کبھی وہ اپنے کو قطعاً کور و داندہ اور بے بہرہ تصور کرتا ہے۔ لیکن بڑی بڑی تدبیریں اور حکمتیں اس سے صادر ہوتی ہیں۔ جس سے اسکی تابلیغ اور علم کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر بھی وہ اپنی حقیت سے ناواقف ہی ہے۔ آواز کیوں کر پیدا ہوتی ہے کس طرح نکلتی ہے کہاں تک پہنچتی ہے کلام کے حروف کیونکر مرتب ہو کر ایک یا معنی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اسکی نگاہ کہاں تک کام کرتی ہے۔ کیونکر وہ اپنی آنکھ سے بعبارت کا کام لیتا ہے یہ آنکھوں میں نور کس طرح سے اور کہاں سے آتا ہے۔ اور کس طرح وہ اشیاء کو دیکھتا ہے اس کے تلب میں ارادہ کیونکر پیدا ہوتا ہے۔ وجود سے پہلے یہ کہاں تھا وغیرہ وغیرہ ان تمام چیزوں کے علم سے وہ قدرت کے کمال اور اس کی باریک حکمت کو تسلیم کرتا ہے۔ اگرچہ حقیقت علم سے ہنوز بے بہرہ ہے۔

قدرت نے انسان میں خواہش پیدا کی جو اسکی طبیعت کے مناسب ہے اگر وہ خواہش نفس کے استعمال کرنے میں اپنے نور عقل سے کام لے تو وہ

مہلکات سے اپنے کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور بلند مرتبہ تک پہنچ سکتا ہے اور اگر اس خواہش کو اعراض نفس کے لئے استعمال کرے تو پھر نود معرفت سے اسکو کوئی حصہ نہیں مل سکتا ہے اور نہ ان امور کو وہ حاصل کر سکتا ہے جن کے حصول پر روز قیامت بڑے اجر ملنے کا وعدہ ہے۔ ثواب و عذاب ان امور کے حصول و عدم حصول اور اس خواہش کے صحیح و غلط استعمال پر موقوف ہے درحقیقت یہ خواہش جو قدرت کی طرف سے انسان کو عطا کی گئی ہے انسان کی عمل زندگی میں ایک موثر آلہ ہے انسان کے ذہن و دماغ میں قدرت نے جو نکر و تدبیر کی قوتیں رکھی ہیں۔ وہ بھی اس خواہش کے بغیر بیکار ہیں حقیقتاً ان سب کا باہم ایک ایسا رابطہ ہے کہ ایک کے بغیر دوسری اور دوسری کے بدون پہلی قوت بیکار ہے۔ اور انسان کو پورا فائدہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب اسکی تمام قوتیں اقتدار سے کام میں لگی ہوں۔ اور اشیاء کا حسن و قبح اور اخلاق کا اعلیٰ اور ادنیٰ ہوتا اور زمانہ کے ساتھ ان کا مناسب ہونا یہ ساری چیزیں اس پر مبنی ہیں۔

پس قدرت کے اس احسان کو دیکھو کہ اس نے انسان میں کیسی کیسی مفید اشیاء پیدا فرمائی ہیں۔ ظرف کی قدر و قیمت مفروضہ سے ہوتی ہے مکان کا رتبہ یکین سے سی ہوتا ہے جب خدا نے انسان کے قلوب کو اپنی معرفت کا محل بنایا تو اسکا درجہ کتنا بلند ہو گیا۔

اور کیوں کہ قدرت نے انسان کے لئے مرجع و مرکز اس گھر کے سوا ایک دوسرا گھر تجویز کیا ہے۔ جسکو دار آخرت کہتے ہیں۔ اس گھر کا حال اور علم۔ انسان سے قطعاً حقیقی رکھا ہے اس کے علم کے لئے اس نے نود رسالت کو پیدا کیا اور اس نور کی پیروی کو روشنی میں انسان پر دار آخرت کے احوال اور کوائف ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لئے اس نے انبیاء و رسل دنیا میں بھیجے جن کی دو حیثیتیں ہیں۔ خدا کے فرمان برداری کرنے والوں کے لئے وہ بشر و نبات

خوشخبر یاد دینے والے ہیں اور اس کی نافرمان بندوں کے حق میں وہ تندی
(ڈرانے والے) ہیں ان انبیاء کی امداد وحی کے ذریعہ سے فرمائی اور وحی کو
بیچتے اور اسکو محفوظ رکھنے کی صلاحیت ان میں پیدا کی

انبیاء نے انسانوں کو دنیا کے معاملہ

میں مصالح و حکمتوں سے واقف کیا اور آخرت کے تعلق جو مصالح

حکمتیں ہیں ان سے بھی انسان کو آگاہ کیا یہ علم و معرفت جو انسان کو انبیاء و رسل
کی معرفت اور ان کی وساطت و توسل سے حاصل ہوا، محض نور عقل سے ہرگز
حاصل نہیں ہو سکتا تھا، انبیاء کو خدا نے ایسے روشن دلائل اور واضح براہین
دے کر بھیجا جن کی وجہ سے انسان کو بجز ایمان و اذعان کے چارہ کار نہیں وہ
دلائل انبیاء کے ایک ایک حکم اور ایک ایک چیز پر ہر تقدیق ثبت کرتے ہیں
گویا خدا نے اس طرح سے انسان پر اپنی نعمت کی تکمیل فرمادی۔ اور اب اتنا
حجت ہو چکا۔ دین و دنیا کی دونوں راہیں اس نے دکھا دیں۔ نجات و ہلاکت کے
دونوں راستوں کو واضح کر دیا۔

قدرت نے انسان کو کیا شرف عطا فرمایا اور اس کی نسل کو کیسی عزت بخشی
کہ انسان کی نسل سے کیسے کیسے صاحب کمال صاحب فضیلت لوگ ہوئے
جن کو قدرت کی طرف سے نبوت و رسالت جیسے عالی مناصب عطا ہوئے
اور انوار و تجلیات عطا ہوئیں پس جو سعید ہے وہ ایمان لا کر خدا کی
نعمتوں کا مظہر اور اس کے احسانات و انعامات کا مستحق ہوتا ہے، اور جو
شقی ہے وہ ان چیزوں کی تکذیب کر کے ابدی رنج و مصیبت کو خریدتا
ہے اور محض دنیا کے حصول کی خاطر وہ اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔

اس کے احسانات و انعامات کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ سوتے
میں عالم خوب میں کبھی عالم مثال میں ایسی ایسی چیزیں دکھاتا ہے جن سے ان

کو ہدایت و رشد حاصل ہوتی ہے۔ کبھی اس خواب کے ذریعہ اس کو کسی کام سے روکنا منظور ہوتا ہے، تو اس کو دھمکایا جاتا ہے، کبھی کسی کام کی ترغیب و شوق دلانا ہوتا ہے۔ بہر حال ایسے امور جن کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے، وہ چاہتا ہے تو کسی ذریعہ سے کچھ علم اپنے کسی خاص بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اس کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ فیصلہ برحق ہے۔

منہ لیساع

پرندوں کی پیدائش کی حکمتیں

خدا نے فرمایا ہے :-

المرتدوا فی الطیر مستغنیات
فی جو السماء ما یمسکھن الا اللہ

کیا تم ان پرندوں پر نظر نہیں کرتے جو
آسمان پر رُکے ہوئے ہیں بجز خدا کے
داعیہ کے کوئی ان کو نہیں روک
سکتا۔

خدا نے پرندوں کو پیدا کیا اور اپنی حکمت سے ان میں تمام ان چیزوں کو
پیدا کیا جو ان کے اڑنے کے مناسب و موافق تھیں۔ ان میں ثقیل چیزوں کو
نہیں پیدا کیا جو اڑنے کے متافی یا متکل تھیں۔ جن جن چیزوں کی پرندوں کو
ضرورت پڑتی وہ سب بنائیں۔ اور اسی طرح سے ان کا قوام بنایا۔ ان کی غذا
بنائی۔ اور ہر عضو کے لئے غذا سے مناسب حصہ پہنچایا، جو اس حصہ
جسم کی غذا بنے۔ عضو کے نرم و سخت اور خشک ہونے کی صورت میں غذا
کے اجزاء سے ایسے مناسب اجزاء کو ان عضوروں کی غذا کے لئے پہنچاتا ہے
جو نرم و خشک اور سخت اعضا کے کام آسکیں۔

پرندوں کو خدا نے ہپاؤں دیئے، ہاتھ نہیں دیئے، پاؤں اس لئے
کہ وہ چلے پھرے اور زمین سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اڑنے میں ان
سے مدد ملے۔ پاؤں کو نیچے سے کشادہ بنایا، تاکہ زمین پر اچھی طرح سے
تاکم رہے، پاؤں بھی اس کے نہایت ہلکے اور پُر حکمت بنائے۔ انگلیوں
کا کچھ حصہ رقیق و باریک جلد سے بنایا جو ٹانگوں کی جلد سے ذرا سخت ہے۔

ٹانگوں کی جلد موٹی اور مضبوط بنائی تاکہ گرمی و سردی میں ان کو پروں کی ضرورت نہ ہو، اور ٹانگوں کا پروں سے برہنہ ہونا یہ بڑی حکمت و مصلحت ہے۔ کیونکہ پرندوں کو دانہ چگنے اور پانی پینے میں اور اس کی طلب میں چلنے میں ضرور ایسے مقامات آتے ہیں جہاں کیچڑ پانی اور گندگی ہو، اب اگر اس کی ٹانگیں پروں سے پتر ہوتیں تو پانی اور کیچڑ میں لتھر کر بوجھل ہو جاتیں، اور پرندے کے لئے بڑی دشواری ہوتی۔ اس لئے قدرت نے اس کے جسم میں جہاں فرقہ سیسھا وہاں بالوں اور پروں کو نہیں پیدا کیا تاکہ اس کے اڑنے چلتے پھرنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ پرندوں کو اس نے لالچے لالچے پاؤں والا نہیں بنایا، ان کی گردنوں کو طویل بنایا تاکہ اپنی غذا حاصل کرنے اور دانہ چنے میں مدد ملے، اگر پاؤں لمبے اور گردن چھوٹی ہوتی تو اس کے لئے جنگلوں میں دلہ چگنا اور سمٹ سروس دریاؤں سے پانی پینا مشکل ہوتا اور اس کو اپنے سینہ کو پانی پینے دانہ چگنے کے لئے جھکانا پڑتا کہیں وہ اپنی چونچ کی لمبائی سے بھی مدد لیتا ہے تاکہ اس کو مزید آسانی ہو۔ اگر گردن لالچی ہوتی اور پاؤں چھوٹے ہوتے تو اس کی گردن اس کو دزنی معلوم ہوتی اور سپردانہ دنیا چگنے میں یہ آسانی نہ ہوتی۔ خدا نے اس کے سینے کو گول اور اس طرح بڈلیوں سے اس کو توتیب دیا ہے کہ وہ ہوا کو اڑنے میں آسانی سے بھاڑ سکتا ہے اور اسی طرح اس کے بازوؤں کے سروں کو مدور بنایا ہے، کہ اس کو اڑنے میں مدد ملے۔ پھر پرندوں کی انواع و اقسام کے لحاظ سے، ان کے غذا حاصل کرنے کی رعایت سے ان کی چونچیں چھوٹی، لمبی، تیز، سخت، ٹیڑھی اور سیدھی بنائی ہیں تاکہ دانہ چنے کھودنے توڑنے چیرنے بھاڑنے میں کام لے سکیں۔ بعض چونچوں کو قدرت نے الیا تیز اور سخت بنایا ہے کہ ان کے ذریعہ سخت سے سخت چیزوں کو وہ توڑ سکیں اور گوشت کو نوچ کر کھا سکیں۔ بعض

چونچیں چوڑی اور کٹنا سے دار ہوتی ہیں کہ دلانے کو اچھی طرح سے ان پر رکھا جاسکے۔ بعض سیدھی ہوتی ہیں مگر حد اعتدال میں تاکہ وہ سبزی ترکاری پھل وغیرہ کھا سکیں۔ بعض زیادہ لانی مگر ہڈی کی طرح سخت ہوتی ہیں مگر اندر کے حصہ میں ملائم ہڈی کی طرح نرم ہوتی ہیں، اور دانتوں کا کام بھی ان سے لیا جاتا ہے۔

پرندوں کے پروں کو خدا نے لانا بانس کی طرح سے خوب اور ہلکا بنایا تاکہ اڑتے میں ان سے مدد لی جاسکے اور نہایت مضبوطی سے وہ بازوؤں میں لگے ہوتے ہیں کہ مات دن اڑنے سے بھی وہ خراب نہیں ہوتے۔ کیونکہ اڑنے میں نہایت سریع حرکت کرنا پڑتی ہے، اس لئے پروں کو نہایت مستحکم بنایا، اور جسم کے لئے سردی اور گرمی سے حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا۔ پرندوں کے تمام جسم میں پروں کو پیدا فرمایا کہ سردی و گرمی سے بدن کی حفاظت ہو اور اس سے ان کی زینت و حسن بھی ہو۔ ان پروں میں یہ صفت بھی رکھی کہ مسلسل بھگینے سے بھی وہ خراب نہ ہوں بلکہ ادنیٰ حرکت سے پانی ان پر سے جھاڑا جاسکے۔ پروں میں سوراخ بھی رکھے کہ ان کی پورسش اور فضلات کے خارج کرنے میں کام آئیں۔

پرندوں کی دم کو اس طرح بنایا کہ اڑنے میں ان سے مدد لی جاسکے اور دائیں بائیں ایک ہی طرف کو پرندے ہوا کے زور سے نہ بہہ جائیں۔ اگر دم نہ ہوتی تو وہ حسب منشا اور حسب ضرورت اڑنے میں اپنے لئے جہت متعین نہیں کر سکتے تھے۔ گویا کہ یہ دم پروں میں بہتر پاؤں کے ہے جو کشتی میں ہوتے ہیں، جن کی مدد سے کشتی کے چلانے میں آسانی ہوتی ہے۔ پرندوں میں طبی طور پر علیحدہ رہنے کی طبیعت پیدا فرمائی کہ اس سے ان کی حفاظت رہتی ہے۔ اور کیونکہ پرندے بغیر چائے غذا کو نگلتے ہیں اس لئے بعض چونچوں میں ایسی دھاریں بنائی ہیں کہ گوشت وغیرہ قسم کی چیزوں

کو ان کی مدد سے کاٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں۔ تاکہ مفہم میں سہولت ہو، پھر ان کے پوٹوں میں ایسی حرارت پیدا کی کہ وہ سخت سے سخت غذا کو بھی گلا کر قابل مفہم بنا دیتی ہے اور چبانے اور دانتوں کے دوسرے کام سے ان کو بے نیاز کر دیتی ہے۔ اس کا اندازہ تم کو اس سے ہو سکتا ہے کہ پرندوں کے علاوہ ثابت انگور کسی کو کھلا دو لویوں ہی سالم فائدہ کے ساتھ خارج ہوگا اور پرندوں کو کھلا دو تو وہ پس کر غذا میں مفہم ہو کر ناسرج ہوگا۔ کیونکہ پرندوں کے پوٹوں میں جو حرارت ہے وہ دوسرے حیوانات میں نہیں پائی جاتی۔ پرندوں کی تخلیق خدا نے اس طرح بنائی کہ وہ انڈے دیتے ہیں، بچے نہیں دیتے، جس طرح دوسرے حیوانات۔ تاکہ انڈے کے کام میں محل کے بوجھ سے غلط نہ پڑے۔ ورنہ بچہ پیدا ہونے کی صعوبت میں جب بچہ محل کی پوری مدت قائم کر لیتا تو بھاری ہونے کی وجہ سے ماں کے لئے اڈنا مشکل ہوتا، قدرت نے کسی کسی حکمتوں اور مصالحتوں سے ہر چیز کو مناسب بنایا ہے۔

کس نے پرندوں کو یہ سبق دیا کہ وہ انڈوں پر بیٹھیں ان کو سے کر گرمی پہنچائیں کس نے ان کو یہ تعلیم دی کہ دانے کو پہلے خود اپنے منہ میں رکھیں اور جب وہ نرم ہو جائے تو اپنے بچوں کو کھلائیں، اور جب تک بچے غذا سے قابل نہ ہوں حالی ہو اسے ان کے پیٹ کو بھرتے رہیں۔ دیکھو پرندے اپنے بچوں کی پرورش اور داشت میں کیسی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں حالانکہ انسان کی طرح سے نہ تو پرندوں میں سمجھ و عقل ہوتی ہے نہ وہ روز اندیشی اور سوچ بوجھ ہوتی ہے جو خدا نے انسان کو عطا کی ہے اور پرندے اپنے بچوں سے اس طرح توقعات اور امیدیں بھی نہیں رکھتے جو انسان اپنی اولاد سے سلسلہ نسل سے متعلق،

ہر طرح کی امداد امانت کے حصول کی توقعات رکھتا ہے۔ ان تمام عاقبت

اندیشیوں اور دور اندیشیوں سے پرندے یکسر خالی الذہن ہوتے ہیں۔ تاہم بچے بچوں کی پرورش اور حفاظت میں جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ قدرت کی طرف سے ان کے دلوں میں جذبہ محبت ودیعت ہوتا ہے۔

پھر اس بات پر غور کرو کہ مادہ کو اپنے عالم ہونے کا علم کیونکر ہوتا ہے جو اندھے کی شکل میں اس کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اور اندھا دینے کے لئے اور اس کی حفاظت کا ضروری انتظام کرنے کے لئے وہ کس کس طرح سے تنگوں کو جچ کر کے نرم لہتر تیار کرتی ہے جس پر وہ اندھا دے گی اور پھر بچہ پیدا ہونے تک اندوں کے اوپر وہ بیٹھے گی۔

کیوتر کو تم دیکھو کہ وہ کس طرح سے اندھے کے اندر کی حالت کو معلوم کر لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ لب بچہ کامل ہو چکا، اور وہ اندھے کو توڑ کر بچہ کو نکال لیتا ہے، اور اگر اندھا کسی وجہ سے گندا اور خراب ہو جاتا ہے تو کیوتر کس طرح اس کے فاسد ہونے کو معلوم کر لیتا ہے، اور اس پر بیٹھتا ترک کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس گندے اندھے کو اپنے گھونسلے سے باہر پھینک دیتا ہے۔

بچے کے اندھے سے نکل آنے کے بعد سب سے پہلی غذا کو جو کیوتر اپنے بچے کو دیتا ہے وہ صرف ہوا ہوتی ہے، پھر ہضم شدہ غذا اور اس طرح رفتہ رفتہ جب وہ یہ محسوس کر لیتا ہے کہ اب بچے کے پوٹے میں دانے کو ہضم کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے تو پھر دانے سے غذا دیتا ہے۔ اگر وہ ابتدا ہی سے بچے کو دانہ کی غذا دے تو بچہ کمزور ہونے کے باعث اس کو ہضم نہیں کر سکتا۔ اب یہ سمجھ اور عقل اس کیوتر میں کس نے پیدا کی جس نے بچے کی ہضم کی قوت کا اتنا صحیح اندازہ کر لیا۔ یہ سب خدا نے اس کو عطا فرمائی۔ اور جب بچہ اندھے سے باہر آ جاتا ہے تو کیوتر اس کو اپنے پہلو میں لئے رہتا ہے کہ اس کو گرمی پہنچتی رہے۔

ایسا نہ ہو کہ اندھے کی گرمی سے جدا ہو کر وہ بالکل سردی میں رہ کر ہلاک ہو جائے اس لئے اپنے سروں میں دبا کر گرمی پہنچاتا ہے۔

اور پھر تمام پرندے ایک ہی طرح سے بچوں کے پیدا کرنے میں نہیں ہیں بلکہ ان کی بہت سی اقسام ہیں، اور ہر قسم کے لئے الگ الگ حکمتیں اور مصلحتیں ہیں جو خدا نے ان میں رکھی ہیں۔ مرغی کو دیکھئے، اس میں خدا نے بچوں کو بھرانے اور کھلانے کی صفت نہیں رکھی اس لئے مرغی کا بچہ اندھے سے باہر آتے ہی اپنی غذا خود حاصل کرتا ہے اور دانا دنگا چکے لگتا ہے۔ پھر مڑ اور مادہ دونوں پر نظر کرو کہ کس طرح بچوں کی پرورش میں کوشاں نظر آتے ہیں، اور یکے بعد دیگرے بچوں کو اپنے آغوش میں رکھ کر گرمی پہنچاتے ہیں تاکہ ٹھنڈے سے ہلاک نہ ہو جائیں، اور اندھے گندے نہ ہو جائیں۔ گویا وہ اس گرمی پہنچانے کی ترکیب سے اچھی طرح واقف ہیں اور اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے خلاف کیا تو یقیناً اندھے خراب ہو جائیں گے اور پھر بچے مرجائیں گے۔

اندھے کی تخلیق پر نظر کرو، اس کے ماٹھے کو دیکھو، وہ دو قسم اور رنگ کا ہوتا ہے ایک سفید رطوبت جو غذا کے لئے ہوتی ہے اور دوسری زرد رنگ کی رطوبت جو بچے کے جسم کی ساخت اور اس کی نشوونما کے لئے دیکھو خدا نے کس حکمت سے اس اندھے میں بچے کے لئے غذا بھی پہلے سے مہیا کر دی ہے۔

پرندوں کے پوٹوں تک غذا کے جانے کے راستہ کو کیونکر تنگ بنایا گیا ہے، اب اگر پرندہ ایک ایک دانہ کے چکے میں دوسرے دانہ کے پوٹے میں پہنچنے تک کا انتظار کرے تو اول تو اس کے لئے کافی وقت درکار ہوگا اور پھر پرندوں کو ہر وقت شکاری کا کھٹکا لگتا رہتا ہے اور وہ ذرا ذرا سی حرکت کے ہونے سے ہوشیار اور متنبہ رہتا ہے، تو وہ اتنی

بہت کہاں سے پاسکتا ہے اس لئے خدا نے اس کے پوٹے کو اس طرح سے بنایا ہے گویا کہ وہ کھانے کو جمع رکھنے کا ایک بھیلہ ہے یہاں وہ جلدی جلدی سے وہ دانے چن کر جمع کر لیتا ہے، اور پھر اطمینان سے ایک ایک دانہ کو اس بھیلے سے لیکر مفہم کے مقام پر پہنچاتا رہتا ہے اور پھر تمام پرندوں میں ایک ہی حکمت مشترک نہیں بلکہ وہ پرندے جو اپنے بچوں کو خود بھراتے ہیں، ان کے لئے کھانا پوٹے سے نکالنا بہت آسان کر دیا گیا ہے۔

پرندوں کے پروں کی تخلیق پر اور ان کی بناوٹ پر نظر کرو کہ وہ کپڑے کے تاروں کی طرح ایک دوسرے سے باریک باریک تاروں سے مربوط ہوتے ہیں۔ کچھ خشک اور قدرے سخت ہوتے ہیں جو اطراف سے حفاظت کرتے ہیں، اور کچھ نرم جو دباؤ سے ٹوٹنے نہ پائیں۔ وہ پر اندر سے خالی اور بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ ڈوروں کے تاروں کی طرح سے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں کہ اگر پرند ان کو پھیلائے تو اس طرح سے نہیں پھیلتے کہ ہوا ان میں داخل ہو کر پرندوں کو اڑانے سے باز رکھے۔ ان پروں کے وسط میں ایک موٹا سخت اور خشک عمود سا ہوتا ہے۔ جس پر چاروں طرف یہ پر اُگے ہوتے ہیں جن طرح بال ہوتے ہیں، اور وہ عمود ان سب کو محفوظ اور مضبوط رکھتا ہے اگرچہ وہ عمود اندر سے خول ہوتا ہے تاکہ ہلکا رہے مگر اپنی صلاحیت کے باعث بہت مضبوط ہوتا ہے اور پروں کے وسط میں یہ عمود نہ ہو تو یہ پر ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتے بلکہ تیز ہوا میں پرندوں کا اڑنا بھی محال ہو جاتے۔

لاہی ٹانگوں والے پرندوں پر نظر کرو، عام طور پر وہ صاف اور ٹیل میداؤں یا پھر ایسے نشیبی مقامات پر اپنی غذا کی طلب میں رہتے ہیں جہاں پانی جمع رہتا ہے، گویا وہ ادھر ادھر چلتے ہیں یہ غور کرتے ہیں کہ پانی کی

تہ میں کون سی چیز ان کی مقصد کی چل رہی ہے کہ آہستہ سے ایک دو قدم آگے بڑھا کر اس کو کھالیں، اب اگر ان کی ٹانگیں چھوٹی ہوں تو پھر ان کا جسم اور سینہ پانی کی سطح پر مس ہو کر پانی میں حرکت پیدا کر دے گا اور اس طرح ان کا شکار آگاہ ہو کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا تو گویا ان کی ٹانگوں کا لاپٹا ہونا ان کے حق میں عین حکمت اور مصلحت ہے۔

چڑیوں کو دیکھو جو اپنے اپنے گھونسلوں سے کھانے کی طلب میں صبح کو نکلتی ہیں اور ادھر ادھر اڑ کر اپنے لئے غذا تلاش کرتی ہیں اور شام کو اپنا پیٹ بھر کر گھونسلوں میں واپس آتی ہیں اور اسی طرح سے خدا کی یہ سنت جاری ہے۔ ان کی غذا ایک مقام پر اکھٹی نہیں مل جاتی جو ان کو اس کی طلب میں دور دور جانے کی ضرورت نہ ہو۔ اور اگر ایک جگہ پر ان کو اپنی غذا اکھٹی مل جایا کرتی تو وہ حرص میں اتنا کھا جائیں کہ پھر ان کے لئے اڑنا محال ہو جائے، اور پھر مہضم کرنا بھی دشوار ہو۔ اور بعض جانوروں کو اگلنا اور قے کرنا بھی نہیں آتا، جو زیادہ کھا جانے کی صورت میں ایک بڑا علاج ہے، جس طرح پانی کے بعض جانور زیادہ کھا جانے پر قے کر کے اپنے معدہ کو ہلکا کر لیتے ہیں۔ اس لئے چڑیوں کے اپنی غذا کی طلب میں جگہ جگہ اڑ کر جانے اور سھوڑا سھوڑا ہر جگہ سے کھانے ہی میں بڑی مصلحت و حکمت پوشیدہ ہے کہ اس طرح ان کا کھانا مہضم بھی ہو جاتا ہے، اور اڑنے میں بوجھ بھی نہیں ہوتا۔

یہی حال انسان کا ہے کہ اگر فراغت سے بغیر سعی و کوشش کے اس کو کھانے کو مل جایا کرے تو وہ بھی بیمار پڑ جائے۔

اب ان پرندوں کو دیکھو جو صرف رات ہی کو نکلتے ہیں اور دن میں قطعاً نہیں اڑتے، جیسے اُلو ابابیل چگادڑ وغیرہ۔ ان کی غذا پھر تینگے وغیرہ ہیں جو فضا میں اڑتے رہتے ہیں۔ پس یہ غذا ان کو

ہو میں جو زمین سے زیادہ نزدیک ہے حاصل ہو جاتی ہے، یہ قدرت کی زیادہ حکمت ہے۔ غالباً ان کی آنکھوں کی روشنی اور بصارت اس قابل نہیں کہ زمین سے اپنی غذا ادھر ادھر چل پھر کر حاصل کر سکیں، اور یقیناً یہ جانور اس سے قاصر ہیں، اس لئے کہ سورج کی روشنی میں یہ جانور باہر نہیں نکلتے۔ جہاں یہ روشنی نہ ہو اور آفتاب غروب ہو جائے تو یہ باہر آتے ہیں پس قدرت نے ان کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اپنی غذا اس طرح ہوا سے حاصل کر لیں۔

چمکا ڈر کو قدرت نے بے بال و پر بنایا ہے، پس اسی حکمت سے اس کے قائم مقام دوسری چیزیں بنائی ہیں، اس کا منہ بھی ہے اور دانت بھی، اور زمین پر زندگی بسر کرنے والے دوسرے جانوروں کی طرح اس میں اور بھی تمام چیزیں مشترک ہیں، طریقی ولادت وغیرہ۔ اور پھر اس کے باوجود اس کو اڑنے پر قادر کر دیا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ خدا بغیر بال و پر کے بھی اڑنے پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ پرندوں کی نوع کے سوا دوسری نوع کو بھی وہ اڑنے کی قدرت دے سکتا ہے۔ اس طرح خدا نے بعض مچھلی بھی اس طرح بنائی ہیں کہ وہ سطح سمندر پر کافی دور تک اڑ کر جاسکتی ہیں۔ پھر پانی میں چلی جاتی ہیں۔

کبوتر اور کبوتری ان دونوں کی باہم تعاون پر غور کرو کہ انڈوں کے سینے میں کس طرح ایک دوسرے کی قائم مقامی کرتے ہیں۔ اگر ایک غذا کی تلاش میں جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ انڈے پر بیٹھ کر انڈے کو گرمی پہنچاتا ہے اور اس طرح سے انڈے کو گرمی پہنچانے کا یہ سلسلہ منقطع نہیں ہونے پاتا اور پھر ان کی غیر حاضری زیادہ دیر تک کے لئے نہیں ہوتی، ہر ایک کو انڈے پر بیٹھنے کی فکر رہتی ہے۔

یہاں تک اگر ان کو پافانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو وہ اس کور کے رہتے ہیں۔ اور پھر دفعۃً فقنائے حاجت کرتے ہیں اور وہ بھی اس وقت جب مجبور ہو جاتے ہیں۔

جب کبوتری انڈے سے سے عالمہ ہوتی ہے تو کبوتر اس کی کتنی حفاظت اور دیکھ بھال کرتا ہے کہ اس کو گھولندہ سے باہر نہیں چھوڑتا۔ اس ڈر سے کہ انڈا کسی ایسی جگہ نہ دے دے۔ جہاں انڈا ضائع ہو جائے۔ انڈے سے بچے کے نکل آنے پر دونوں کس طرح اُن کو بھراتے ہیں اور کیسے ان پر مہربان ہوتے ہیں۔ اور جب بڑے ہو جاتے ہیں اور عادات کے مطابق ماں باپ سے دانے پانی کا مطالبہ کرتے ہیں تو پھر کبوتر اور کبوتری ان کو مار کر اپنے سے علیحدہ کر دیتے ہیں تاکہ اب وہ اپنی غذا خود حاصل کریں۔

خدا نے ان کو اڑنے کی کتنی طاقت اور قدرت دی ہے کہ اگر کوئی پکڑنا چاہے تو وہ اس کے ہاتھ نہیں آتے، تیزی سے اُڑ جاتے ہیں۔ پرندوں کے پنجوں میں قوت، چوہچ میں تیزی، اور نافوں میں لوگ خدا نے کیسی بنائی ہیں کہ پرندے ان سے چھری کا کام لیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی پنجوں میں گوشت کو لٹکا کر اڑا لے جاتے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں لیجاتے ہیں۔

پانی کے پرندوں کی غذا خدا نے پانی ہی میں بنائی ہے اور ان میں اڑنے کی قوت کے علاوہ پانی میں تیرنے اور غوطہ لگانے کی بھی قوت دی ہے کہ وہ پانی کی گہرائی میں جا کر اپنی غذا حاصل کر سکیں۔

غرض کہ خدا نے پرندوں کی مجملہ انواع و اقسام میں ان کے حسبِ مال اور حسبِ ضرورت چیزیں عطا کی ہیں۔ جو ان کی ضروریات

زندگی کے حاصل کرنے میں مفید اور معاون ہیں۔ اس سے تم فنا
کی حکمت اور کمال قدرت کا اندازہ کرو۔

چوپایوں کی پیدائش کی حکمتیں

خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

وَالْحَمِيلُ وَالْبَعَالُ وَالْحَمِيدُ لَتَرْكَبُنَّهَا
وَرِزْنَةً۔
گھوڑے، اونچے اور گندھے بھی پیدا کئے تاکہ تم ان پر سوار
ہو اور وہ تمہاری زینت کے لئے بھی ہیں۔

خدا نے چوپایوں کو انسان کے نفع کے لئے پیدا فرمایا کہ انسان
پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ایسے کام کے جانور پیدا فرمائے اور ان
کی جسمانی تخلیق اس طرح فرمائی ہے کہ نہ زیادہ نرم اور نہ زیادہ سخت
کہ ہم ان سے بخوبی فائدہ اٹھا سکیں۔ ان کے گوشت پوست اور اعصاب
و عروق نہایت مستحکم اور مضبوط بنائے ہیں کہ ہم ان کو سواری اور
بار برداری کے کام میں لاسکیں۔ ان کی کھال نہایت موٹی اور مضبوط
بنائی کہ ان کا تمام بدن اس کھال میں محفوظ رہے اور ان کا گوشت اس
کھال کی وجہ سے باہر کی زد سے محفوظ رہے۔ ان جانوروں کو کان اور
آنکھیں بھی دیں کہ انسان ان سے اپنی ضروریات کو کامل طور سے پورا
کر سکے۔ اس کے برخلاف اگر وہ جانور اندھے اور بہرے ہوتے تو
کام کی انجام دہی میں بڑی رکاوٹ اور دشواری پیش آتی اور ان جانوروں
میں عقل و ہوش بھی مصلحتاً زیادہ نہیں عطا کیا، تاکہ انسان کے تابع اور
فرمانبردار رہیں۔ ورنہ ہل چلانے، بھاری بھاری بوجھ لادنے اور
چکیوں میں استعمال کرنے کے جیسے سخت کاموں سے وہ گریز
کرتے، اور قابو میں نہ آ سکتے تھے۔

قدرت خوب جانتی تھی کہ انسان کو ان تمام کاموں کی ضرورت پڑے گی اور انسان کی طاقت سے یہ کام باہر ہیں۔ اب اگر ایسے کاموں کے انجام دینے کا انسان کو مکلف گردانتی، تو نتیجہ یہ ہوتا کہ ایک طرف تو اس پر ان کاموں کو پورا کرنا بارگراں ہوتا، دوسرے اس کی ساری قوت ان سخت سخت کاموں کے انجام دینے میں صرف ہو کر ختم ہو جاتی تو پھر علوم و احلاق کی تکمیل، فضائل و محامد کا حصول اور درجات کی تکمیل، جو انسان کی خصوصیات میں سے ہیں، اور جن کی بدولت انسان کو شرف و امتیاز کا اعلیٰ درجہ دیا گیا ہے، ان سے انسان قطعاً محروم رہ جاتا، اور یہاں تک انسان عاجز ہو جاتا کہ وہ اپنے لئے معاش حاصل کرنے کے بہتر وسائل و وظائف اور معزز طریقے بھی استعمال نہ کر سکتا تھا۔ پس اس طرح خدا کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کے مناسب اور اس کی مصلحت کے پیش نظر اپنی عین حکمت و تدبیر سے جانوروں کی تخلیق ایسی بنائی کہ وہ ہر طرح سے انسان کے کام آسکیں، اور کسی طرح سے کام کرنے میں گریز نہ کریں۔

حیوانات اور جانوروں کی اقسام اور ان کی ضروریات کے مناسب اُن میں صلاحیتوں اور قوتوں کے موجود ہونے پر غور کرو۔ مثال کے طور پر انسان ہی کو لے لیجئے، قدرت نے انسان کو اس طرح تخلیق کیا ہے کہ وہ علوم و فنون کو حاصل کرے، دستکاری و صنعت میں کمال پیدا کرے، اور اپنی مختلف ضروریات کے پیش نظر مجبور ہے کہ کپڑے کا بننا، مکانات کی تعمیر، لکڑی کا کام اور فنِ انہگری وغیرہ کو بھی انجام دے، اس مصلحت و حکمت کے پیش نظر خدا نے انسان کو اس کے مناسب عقل و شعور اور دل و دماغ عطا کیا، اعضاء کی ساخت میں بھی اس تناسب کو ملحوظ رکھا، ہاتھوں کو اس طرح بنایا کہ اس میں انگلیاں

اور سہیلی ہے کہ وہ اشیاء کو گرفت کر سکے، دستکاری اور دوسرے کاموں کی انجام دہی کے اوقات میں ان اوزاروں کو صحیح طرح سے گرفت میں لا کر ان کا استعمال کر سکے۔

ان جانوروں کی بناوٹ پر غور کرو جن کی خوراک قدرت نے گوشت بنایا ہے، کہ ان جانوروں کو شکار کرنے اور اس کو پکڑنے کی پوری پوری صلاحیتی اور قوتیں بخشیں، ان کے ہاتھ پاؤں میں تیز قسم کے ناخن اور پنجے بنائے کہ موقع پر وہ شکار کو قابو میں لاسکیں، پھر ان کو چرچھاڑ کر کے ان کو اپنی خوراک بنا سکیں۔

ان جانوروں پر غور کرو جن کی خوراک قدرت نے نباتات بنائی ہیں، کہ بعض جانوروں کے نیچے کے حصوں کو اس طرح بنایا ہے کہ سخت زمین پر جب وہ اپنی خوراک کی تلاش میں چلیں پھریں تو زمین کی خشونت اور اس کے سنگ ریزوں کی رگڑ سے انے کو محفوظ رکھ سکیں۔ اور سہیلی زمین ان کے جسم کو زخمی نہ کر سکے، اسی طرح کسی کسی جانور کو گول گڑھے دار گھڑ عطا کئے، کہ زمین پر اپنے قدم کو پوری طرح جما سکیں۔ اور سواری اور بار برداری میں اپنے قدموں کو مضبوطی سے زمین پر قائم رکھ سکیں۔

گوشت خور جانوروں کی تخلیق پر غور کرو کہ ان کے دانت اور ڈاڑھیں کیسی تیز اور دھار دار بنائی ہیں اور ان کا منہ کیسا کشادہ رکھا ہے گویا قدرت نے — ان کو ایک قسم کے ہتھیار عطا کئے ہیں جن سے وہ اپنے لئے شکار حاصل کر سکیں۔ اس کے برخلاف اگر گھاس کھانے والے جانوروں میں پنجے اور تیز دانت اور دھار دار ڈاڑھیں ہوتیں، تو ان کے کس کام آتیں، قطعاً بے سود ہوتیں۔ کیونکہ نہ تو ان کو شکار سے کوئی کام اور نہ گوشت کھانے کی ضرورت، جو ان چیزوں سے

مدولیں۔ اس طرح سے کہ اگر درندوں میں اس قسم کے پہلو اور کھال ہوتی
میں کی ضرورت گھاس کھانے والے جانوروں کو پیش آتی ہے تو یہ ان کی
راہ میں بڑی رکاوٹ ہوتی اور وہ اپنے لئے شکار نہ حاصل کر سکتے، جو
ان کی غذا ہے۔ گویا وہ ان مہتیاروں سے بھی محروم ہوتے ہیں ان کی ان
کو شکار کرنے میں ضرورت ہو۔

پس اب اس پر غور کرو کہ قدرت نے ہر جانور کو اس کی ضروریات
اور مصالح کے مناسب اوتار، قوتی، اور جسمانی ساخت عطا فرمائی ہے
اب ان کے بچوں کی پیدائش کو دیکھو، مثلاً چوپالیوں کے بچوں پر نظر
کر دو کہ وہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے ساتھ ساتھ کس طرح سے چلتے
پھرتے ہیں، النانوں کی اولاد کی طرح نہ ان کی پرورش کی ضرورت اور
نہ اس طرح سے اٹھائے اٹھائے پھرنے کی حاجت۔ اس لئے ان کی ماؤں
میں وہ عقل و شعور بھی نہیں پیدا کیا جس کی ضرورت النانوں کو اپنی
اولاد کی تربیت کرنے میں پڑتی ہے۔ اور نہ ان میں اس طرح کے ہاتھ
اور ان میں انگلیاں بنائیں جن کی ضرورت النان کو ہوتی ہے یہ سب
اس لئے کہ ان چوپالیوں کے بچوں میں مستقل فود چلنے پھرنے کی صلاحیت
پیدا فرمادی کہ وہ اپنی ماؤں کے ساتھ ساتھ رہیں۔

پرندوں میں مرغی تیر وغیرہ کے بچوں کو دیکھو کہ انڈے سے
نکلنے ہی دانت چکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو بچے کمزور ہوتے ہیں
اور خود ماں کے ساتھ ساتھ دانہ دنگا نہیں کھا سکتے، جیسے کبوتر کے
بچے، ان کی ماؤں کو خدا نے ان پر ایسا شفیق اور مہربان کیا ہے کہ
وہ خود ان کو بھراتی ہیں۔ اپنے منہ میں چبا کر بچوں کو کھلاتی ہیں اور ان
کا یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے کہ وہ اپنی قدرت پر فود چل
پھر کر دانہ چگ سکیں۔ خدا نے اس طرح ہر ایک میں یہ مادہ رحم و شفقت

کم و بیش اپنی بلینے حکمت سے علافاً پایا ہے۔
 جو پاؤں کے قوائم (ٹانگوں) پر نظر کرو کہ چلنے سمجھنے اور دوڑنے میں
 وہ کس طرح سے اپنے آگے پیچھے کے دو پاؤں کو زمین پر رکھتا ہے
 تاکہ زمین پر قائم رہ سکے، پانی کے جانور پانی پر چلنے میں اپنے جسم کے
 حصہ سے وہی کام لیتے ہیں، جو پاؤں والے زمین پر اپنی پاؤں سے کام لیتے
 ہیں دو ٹانگوں والے چلنے میں جب ایک پاؤں کو اٹھاتے ہیں تو دوسرے
 پر اس طرح سہارا دیتے ہیں کہ قائم رہ سکیں۔ اور چار ٹانگوں والے
 جب دو دو پاؤں کو آگے پیچھے بڑھاتے ہیں تو اٹھاتے وقت دوسری
 دو ٹانگوں پر اس طرح سہارا کرتے ہیں کہ گرنے نہیں پاتے۔ اور اس
 حکمت سے ٹانگوں کو اٹھاتے ہیں کہ آگے کی ایک طرف کی تو پیچھے کی دوسری
 طرف کی جو آگے کی مخالف جہت ہو، کیونکہ ایک ہی جہت کی آگے پیچھے کے
 بیک وقت پاؤں اٹھانے کی حالت میں وہ اپنا جسم سادھ نہیں سکتے جس طرح
 کہ پلنگ ایک ہی طرف دو پایوں پر قائم نہیں رہ سکتا۔

اسی طرح اگر وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، اور پھر دوسری دفعہ میں
 دونوں پاؤں، اس طرح رفتار میں خرابی پیدا ہو کر وہ سوارہی اور باربرداری
 کی صحیح خدمت نہ کر سکیں گے۔ اس لئے خدا نے ان میں یہ حکمت اور سوچ
 بوجھ دی ہے کہ جب آگے کا دائیں طرف کا پاؤں اٹھائیں تو پیچھے کا بائیں
 طرف کا تاکہ آگے پیچھے کی مخالف سمت کی ٹانگوں پر وزن سدھا جائے۔ اور
 چال میں نرمی اور سلامتی باقی رہے۔ گدھے کو دیکھو کہ باربرداری اور چکی
 میں کام آتا ہے، برخلاف گھوڑے کے، اس سے یہ کام کوئی نہیں
 لیتا۔ اور اونٹ اگر سرکشی کرنے لگے تو چند لوگوں کے قابو میں بھی
 نہیں آتا، اور جب وہ عاجزی اور سادھے پن میں ہو تو ایک چھوٹے
 سے بچے کے ہاتھ میں ٹکیل دید کیے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔

اگر سرکش ہل اس وقت تک قابو میں نہیں آتا تا وقتیکہ اس کی گردن کو گرم لوہے سے نہ داغا جائے۔ تب ہی اس سے کیت جمتے کا کام لیا جاسکتا ہے۔ گھوڑے سواری کے کام آتے ہیں، اور میدان جنگ میں ان پر اسلحہ بھی لا کر لیا جاتا ہے۔ بکریوں کے گلہ کو بیک چوڑا سا بچہ بھی چرانے کو لیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ گلہ سے جدا ہو کر ادھر ادھر منتشر ہو جائیں تو سپران کا یکجا کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ یہی حال تمام جانوروں کا ہے کہ ان کو عقل و شعور اسی لئے خدا نے ان کے مناسب دیا ہے، جو انسان کی خدمت کرنے میں مزام نہ ہو۔ ورنہ یہ انسان کے قابو میں ہرگز نہ آ سکتے تھے۔

خدا انسان کو تالیاں کھانے کے لئے پیدا کر رہا ہے۔

یہی حال درندوں کا ہے، اگر ان میں عقل و شعور ہوتا تو یہ انسانوں پر برابر حملہ کرتے رہتے اور ان کو باز رکھنے کے لئے انسان کو بڑی شقتیں اٹھانا ہوتیں، خصوصاً اس صورت میں جب وہ بھوکے ہوتے، اور غذا کی طلب میں پھرتے، تو انسانوں کا ٹکنا اور چلنا پھرنا تک بند کر دیتے اس لئے خدا نے ان کو باوجود قوت و طاقت زیادہ دینے کے، عقل و شعور سے محروم رکھا، اور انسانوں سے خائف رہنے کا جذبہ ان میں پیدا فرما کر انسان پر بڑا احسان کیا۔

کتنے کو دیکھو وہ بھی ایک قسم کا درندہ ہے۔ انسان کا کیسا تالبدار ہو کر رہتا ہے کہ مالک کے مکان کی حفاظت کرتا ہے، ساری رات خود جاگتا ہے مگر مالک کی حالت میں جان دیتا ہے۔ پھر اپنی گرجدار آواز سے ہر خطرہ پر مالک کو قہقہہ بھی کر دیتا ہے کہ مالک ہوشیار ہو کر اپنی مافقت کے لئے تیار رہے۔ کتنے میں صبر کا کیا مادہ ہے، کئی کئی وقت تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے، مگر مالک سے جدا ہونا پسند نہیں کرتا۔ مالک اس پر

کناہی سختی کرے، مائے پیٹے لیکن وہ اس پر بھی اس کو نہیں چھوڑتا یہ
فضائل و عادات کئے میں خدا نے انسان کی منفعت کی خاطر پیدا فرمائے ہیں۔
کناہکار میں کیسا کام آتا ہے اور شکار کو لپے دانت اور ناخن سے
تھنہ میں کر کے مالک کے لئے محفوظ کرتا ہے۔ یہ سب کچھ انسان کی منفعت
اور قائدہ کے غرض سے خدا نے بنائے ہیں۔

پھر ان چوپاؤں کی پیٹھ کو خدا نے کس طرح مسلح اور چلنے پاؤں پر
مضبوط بنایا ہے تاکہ سواری اور باربرداری سے لچک نہ جائے اور قائم رہ
سکیں۔ جانوروں کے اندام نہانی (فرج) (شرنگاہ) کو پیچھے کی طرف ظاہر کر
کھلا ہوا بنایا، تاکہ نر از سے آسانی سے جفتی کر سکے۔ اگر انسانوں کی طرح
بالٹی سطح میں ہوتی، تو نر از سے جفتی نہ کر سکتا۔

کیونکہ زیادہ سے ملتے وقت سامنے سے رعب و ہول نہیں آتا، جس
طرح مرد عورتوں سے ملتے ہیں۔ پس یہاں بھی خدا کی حکمت و تدبیر پر غور
کرد۔ ہاتھی کی شرنگاہ اگرچہ نیچے کے حصہ میں بنائی ہے، مگر جفتی کے وقت
وہ اپنے اس حصہ کو — باہر کی طرف لے آتا ہے کہ نر از سے آسانی جفتی
کر سکے۔ پس کیونکہ خدا نے جانوروں میں اس مقام کو انسان کے خلاف بنایا
ہے، اسی اعتبار سے ان میں چند مخصوص صفیات ایسی رکھی ہیں کہ وہ اس
کام کو بخوبی انجام دے سکیں، اور اس طرح تناسل کا سلسلہ
جاری اور قائم رہ سکے۔

پھر جانوروں کے جسم کو بالوں اور اون سے کس طرح سے ڈھانپنا
ہے کہ سردی اور گرمی سے ان کے جسم کی حفاظت رہے۔ ان کے پاؤں کو
کھرموں اور ناخنوں پر بنایا کہ سخت زمینوں پر دھڑ دھڑ سڑکرنے میں برہنہ
ہونے کی حالت میں زخمی نہ ہوں اور محفوظ رہیں۔ اور بعض میں کھرم کے قائم
مقام پے تاجے ان کے پاؤں پر بنایا ہے یہی جہاں کے لئے چپے

میں وہی کام ہوتے ہیں۔

والدین کو جب اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ نہ ان میں دہن و دماغ ہے نہ ہاتھ اور انگلیاں، مگر کام میں مدد دہی ہیں، تو قدرت نے اس مشقت کو بھی ان کو نکالت دیدی ہے۔ اور ان کا لباس ان کے جسم کے ساتھ ہی نہ پیدا ہونے والا پیدا کیا ہے، نہ آمار نے کی ضرورت، نہ پینے کی مشقت اور نہ اس کی تبدیل کرنے کی زحمت، برفلات انسان کے، مگر اس کو قدرت نے جسم اور عقل عطا کی ہے، ہاتھ پاؤں اس طرح سے تخلیق کئے ہیں، جن سے یہ تمام کام کیا جاسکے، اس لئے اس کے متماثل و معروضیات بھی اسی قسم کے ہیں، پھر اس میں خیر و شر کا ملکہ عطا کیا، بلکہ شر کا میلان خیر کی نسبت زیادہ ہے، اس میں اس قسم کے اسباب بنائے، جن کی مدد سے وہ ہلاکت دینا ہی سے اپنے کو محفوظ رکھ سکے۔

انسان میں ملکہ خیر کے ساتھ ملکہ شر کو اس مصلحت سے پیدا کیا گیا، اور صرف ملکہ شر کو یا ملکہ خیر کو تنہا نہیں پیدا کیا کہ ملکہ شر کے خالص ہونے میں اگر اس کی اعانت و امداد کی جاتی تو وہ غور و فکر میں پھنس کر اپنے کو تباہ کر ڈالتا، اور زمین پر مناد برپا کرنے میں سب سے آگے ہوتا اور اپنی عقل کی قوت سے جو سعادت و صلاح کے حصول کے لئے دی گئی ہے، وہ شقاوت و بد بختی کے جملہ اسباب فراہم کر لیتا۔

انسان کو خدا نے تمام حیوانات میں اشرف و اکرم بنایا ہے۔ اس پر طرح طرح سے احسانات کئے ہیں، اس کو اختیار دیا گیا ہے، کہ کپڑوں میں سی جن کپڑے کو چاہے پسند کرے اور جن قسم کا کپڑا پسند کرے استعمال کرے اور جن کپڑے کو جب چاہے آمار ڈالے، اور اس طرح وہ اپنے کو بہتر سے بہتر آراستہ و پیراستہ کر سکتا ہے، پھر مزید من و تجمل کے لئے، اور اجاب کی مجلسوں میں درجہ قرب حاصل کرنے کے لئے قیمتی سے قیمتی اور

نہی سے نینسی کپڑے اور خوشبو اور طہارت کا استعمال کرے
یہ غذا کی کتنی بڑی نعمت ہے، کہ اس کی ذیلیات و کثافات کے لیے کیے
سامان پیدا کئے اور انسانوں کو ان چیزوں کے استعمال کی عقل و سمجھ عطا
کی، اور پھر اس کو اختیار بھی دیا۔ ہر فلاح و دھرم کے جانوروں اور حیوانات
کے کہ وہ ان نعمتوں سے محروم ہیں۔

خدا نے ان تمام جانوروں کو موت و ہلاکت سے اپنے کو بچانے کی
کیسی عقل دی ہے کہ وہ اپنے کو جنگلوں اور جھاڑیوں میں کسی طرح
پوشیدہ رکھتے رہتے ہیں، اور ذرا بھی خطر محسوس ہوا فوراً محفوظ اور
پوشیدہ مقام پر جا چھپتے ہیں۔ اور مرتے دم تک اپنے کو چھپانے کے رکھتے ہیں
اور اگر یہ غلط ہے تو پھر یہ بڑے بڑے جھڑ والے درختوں سے اور چھپاتے اور
ہزاروں قسم کے جنگلی جانور کہاں ہیں۔ تم تلاش کرو گے تو ایک بھی بہ مشکل نظر
آئے گا۔ اور ایسا ہے کہ وہ تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے نظر
نہیں پڑتے۔ بلکہ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ تعداد میں انسانوں سے کہیں زیادہ ہیں
تو اس کا یہ قول بالکل نہیں کیونکہ یہ بڑے بڑے بڑے بڑے جنگلی درختوں اور
جانوروں، بچو، گائے، گدھے، خیرا، بکری، اونٹ، سور، بھیرے اور
ہزاروں قسم کے کپڑے، کھوڑوں، حشرات الارض اور قسم قسم کے بے شمار
پرندوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اور یہ تمام اقسام کے جانور روزانہ پیدا
ہوتے ہیں اور مرتے رہتے ہیں اور ان میں سے کسی کی نہ تو بڑیاں نظر پڑتی
ہیں اور نہ ان کے مردہ جھٹے کہیں پڑے ملتے ہیں۔ بلکہ قدرت نے ان کی
طبیعت ایسی بنائی ہے کہ کسی مقام پر بھی نہیں، اگر ان کو اپنی موت کا ذرا
بھی شبہ ہو جائے تو وہ پوشیدہ مقامات میں چلے جاتے ہیں۔ اور زندگی
کے آخری لمحات وہاں پورے کرتے ہیں۔ اب تم ان جانوروں کی اس عادت
طبیعت پر غور کرو کہ وہ اپنے مردہ جھٹوں کو دفن کرنے کے لیے وہ کیسی تدبیر

کرتے ہیں اللہ قدرت نے ان کو کیسی حکمت تبادی ہے
 ان کو پادری کی تیز آنکھوں پر غور کرو، جو اپنی تیز نگاہ سے سامنے سے
 دور کی چیز کو دیکھ کر اپنے کلاہ و ہزار و ہزار سے ٹکرانے اور گڑھوں میں گر کر
 ہلاک ہونے سے کس طرح محفوظ کرتے ہیں۔ سامنے جب کوئی ایسی شئی نظر
 آتی ہے جس میں ان کو خطر محسوس ہو، مگر اس طرف سے مڑ جاتے ہیں اور
 اپنے کو بھک لیتے ہیں۔ اگرچہ بیت سے ان خطرات اور عواقب سے بے خبر
 ہوتے ہیں جو ان کو پیش آنے والے ہیں اور جو ان کا ہری نگاہوں
 سے انہیں دیکھے جاسکتے ہیں، مگر یہ دور بینی کی قوت خدا نے ان کی
 صلاح و سلامتی کے لئے نہیں پیدا فرمائی تاکہ وہ اس سے فائدہ
 حاصل کریں۔

ان کے منہ کی ساخت پر غور کرو، نیچے کی طرف سے کس طرح کھلا ہوا
 ہوتا ہے تاکہ گیس و ہوا و بخار و چرکیں، اگر انسانوں کی طرح سے ان کا منہ
 ہوتا تو وہ زمین سے کوئی چیز نہ کھا سکتے تھے، پھر کھانے میں منہ کی مدد کے
 لئے ان کے منہ کی مخصوص انداز اور خاص صفت سے پائے ہیں جو
 چیز قریب ہوتی وہ اس کو اٹھا لیتے ہیں، اور کھانے کی چیز کو بے لیتے ہیں۔
 اور جو چیز کھانے کی نہیں ہوتی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے پانی پینے کے
 طریقہ پر غور کرو کہ کس طرح جو جس کو کس کون سے پیتے ہیں، ان کے
 منہ کے خاص طریقہ خدا نے بالوں کو کس حکمت سے بنایا ہے۔ پانی پینے
 میں پانی پر جو تھکے کوڑا لکڑی بیٹھا ہوتا ہے، منہ کے قریب کے بال
 اس کو طبعاً کھینچتے ہیں اور منہ میں حرکت دے کر اس پانی کو صاف و سترا
 کرتے رہتے ہیں گویا اس طرح سے چھوٹا چھوٹا پانی پینے میں آتا ہے اور
 نگہلا اور قریب پانی اور دھواں ہوتا ہے۔

غور کرو، خدا نے اس کو بجائے پر دے کے بنایا ہے جس کے ایک طرف بال ہوتے ہیں۔ گویا وہ دم جو پائے کی شرمگاہ پر پر دے کا کام دیتی ہے ان کی شرمگاہ اور زیریں حصہ پر کیونکہ عموماً گندگی اور غلاظت لگی رہتی ہے اور اس گندگی کی وجہ سے مکھیاں اور مہر جمع رہتے ہیں، اپنی دم کو ہلا کر ان مکھیوں اور مہروں کو دفع کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ان کی دم ایک لابی چھڑی یا مورچل کی طرح ہوتی ہے کہ اس سے وہ مکھیوں اور مہروں کو ہٹانے اور اڑانے کا کام لیتے ہیں منہ کی طرف مکھیاں اور مہر آتے ہیں تو اپنے سر کو ہلا کر ان کو دفع کرتے ہیں۔ پھر خدا نے ان چوپالیوں کے جسم میں مخصوص حرکت کی قوت رکھی ہے کہ اگر جسم کے کسی ایسے حصہ پر مکھیاں بیٹھیں جو حصہ دم اور سر کی پہنچ اور حرکت سے دور ہو، تو یہ چوپائے اپنے جسم کے اُسی مخصوص حصہ کو بھی حرکت دے لیتے ہیں، جس سے مکھیاں اڑ جاتی ہیں۔ یہ خدا کی بڑی عجیب حکمت ہے، کہ جہاں ہاتھوں کی پہنچ نہیں وہاں اس حکمت سے کام لیتے ہیں۔

ان چوپالیوں میں ایک اور صفت خدا نے رکھی ہے کہ جب ان کے جسم میں تکان زیادہ محسوس ہوتا ہے تو اپنے دائیں اور بائیں حصہ کو حرکت دے کر کسی قدر تکان کو دور کر لیتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں پر ان کا جسم سدھا ہوتا ہے جس پر بوجھ ہوتا ہے اس لئے وہ اپنے بدن سے نہ تو مکھیوں اور مہروں کو دور کر سکتے ہیں اور نہ کھجلی کھجائی سکتے ہیں، تو ان کی دم کی حرکت اور جسم کی حرکت میں قدرت نے راحت و منفعت پوشیدہ رکھی ہے اور پھر بہت سرعت سے اپنی دم کو حرکت دے لیتے ہیں تاکہ کھجلی کی تکلیف زیادہ عرصہ ہو کر ان کی مزید اذیت کا باعث نہ بنے۔

ان جانوروں میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ جب پانی یا کھیر یا دلدل میں ہوتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی تو وہ

اپنی دم کو اٹھا لیتے ہیں کہ وہ پانی اور کچھ میں طوٹ نہ ہو اور جب کسی ڈھلان سے اترنا ہوتا ہے اور اوپر بوجھ لڑھا ہوتا ہے جس کے گرنے کا ان کو خوف ہو تو وہ اپنے سر کو اور چہرہ کو اس طرح سے اونڈھا کر لیتے ہیں کہ وہ محفوظ رہے ، اور دم سے اس طرح سے سہارا دیئے رہتے ہیں کہ وہ سامان رکا رہا ہے گرنے نہیں پاتا . اور اگر گرتا بھی ہے تو ان کا چہرہ اور سر اس کی ضرب سے مجروح نہیں ہونے پاتا پس یہ ایسی حکمت و مصلحت ہے کہ سوائے خدا کے کسی کو نہیں معلوم ، اور اس نے ان جانوروں میں اس کا احساس پیدا کر دیا ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ۔

ہاتھی کی سونڈ کو دیکھو کہ وہ کس طرح سے ہاتھوں کے قائم مقام کام دیتی ہے . گھاس اور چارہ کے اٹھانے میں اور منہ تک لیجانے میں اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے لئے بڑی دشواری ہو جاتی ، اور زمین سے کسی چیز کو نہ اٹھا سکتا تھا کیونکہ اس کی گردن دوسرے جانوروں کی طرح سے حرکت نہیں کر سکتی ، اس لئے قدرت نے اس کی سونڈ میں یہ صفت پیدا فرما کر اس پر بڑا احسان فرمایا ۔

پھر اس سونڈ کو برتن کے قائم مقام بنا دیا ہے کہ وہ اس میں پانی بھر کر منہ میں لیجاتا ہے ، اس سونڈ سے سانس بھی لیتا ہے . گویا وہ ایک قسم کا آلہ ہے کہ اس کے ذریعہ بوجھ اٹھا کر اپنی پیٹھ پر رکھتا ہے اور سوار ہونے والے بھی سونڈ کی مدد سے اس پر سوار ہوتے ہیں ۔

زراد (ایک لابی گردن والا جانور جو افریقہ کے صحرائیں پایا جاتا ہے اور اونٹ کی طرح ہوتا ہے ہانگی خلعت پر نظر کرو . اس کی بودر باش بلند بلند اور گھنے باغوں میں ہوتی ہے ، اس لئے قدرت نے اس کی گردن لابی بنائی کہ وہ بلند بلند درختوں سے اپنی غذا پھل حاصل کر کے

لوٹری کو دیکھو، وہ اپنا مکان زمین کے اندر بناتی ہے، اور دو راستے اس میں آنے جانے کے لئے بناتی ہے، اور وہ راستے بہت تنگ بناتی ہے دو راستے اس حکمت سے کہ اگر ایک راستہ سے اس کو پکڑنے کی کوشش کی جائے تو وہ دوسرے راستہ سے بھاگ جاتی ہے، اور اگر دونوں راستوں سے کوئی اس کو پکڑنا چاہے تو وہ ان راستوں کو اپنے سر سے بند کر دیتی ہے اور اس کے نیچے کوئی نہ کوئی سوراخ الیا رکھتی ہے جس سے ہو کر وہ اپنے کو نجات دلانے میں کامیاب ہو جاتی ہے پس اس کی اس سمجھ کو دیکھو کہ خدا نے اس کو کیسی سمجھ عطا کی ہے جس سے وہ اپنی حفاظت کا سامان کرتی ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان جانوروں میں مختلف طبیعتیں اور مختلف حکمتیں اور صفات رکھی ہیں۔ جو جانور انسان کے گوشت کھانے کے کام آتے ہیں ان میں قدرت نے عاجزی اور اقیاد و اطاعت کا مادہ رکھا ہے کہ باسانی انسان کے قابو میں آسکیں۔ اور ان کی خوراک نباتات کو بنایا ہے جن جانوروں کو بار برداری کے لئے بنایا ہے، ان کو طبیعت کا سیدھا سادہ بنایا ہے، غیظ و غضب کا جذبہ برائے نام رکھا ہے اور ان کو ایسی شکل میں بنایا کہ بار برداری کے کام میں اچھی طرح آسکیں۔ اور بعض جانور جن میں غضب و شر کا جذبہ زیادہ ہے، ان میں تنظیم و تعلیم کے قبول کرنے کی صلاحیت رکھی تاکہ وہ لوگوں کے کام آسکیں، اور شکار اور حفاظت کا کام دے سکیں۔ اور اسی طرح ہاتھی ہے جو نہایت سمجدار جانور ہے اور اس میں تعلیم و تادیب کی قبولیت کی خاص استعداد ہے، جس سے بار برداری اور میدان جنگ میں خاص کام لیا جاتا ہے۔ وہ جانور جن میں غضب و شرارت کا جذبہ کسی قدر موجود ہے تو ان میں محبت و انس کا جوہر بھی بہ نسبت دوسرے جانوروں کے زیادہ ہے۔ جو انسان کے بہت کام آتے

ہیں۔ جیسے بی۔ پرندوں میں بھی ایسے پرندے ہیں جن سے انسانی فائدے متعلق ہیں اور پھر جانوروں میں محبت و الفت کا جذبہ بھی غیر معمولی پایا جاتا ہے۔ مثلاً کبوتر ہے، جو اپنے مقام کو کبھی نہیں بھولتا اور اس سے خبر رسانی اور پیغام رسانی کا کام بھی لیا جاسکتا ہے، مزدورت پڑنے پر یہ جانور بڑے کام کا ہے۔ پھر یہ جانور کثیر النسل بھی ہے، کھانے کے کام میں بھی آتا ہے۔

ایک جانور باز بھی ہے جس میں انس کا مادہ بھی ہے لیکن اس میں اس کے خلاف جذبہ غضب بھی ہے۔ مگر کیوں کہ شکار کے کام میں وہ لایا جاسکتا ہے اس لئے فائدے اس میں تادیب کے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کی ہے جس سے اس میں فرمانبرداری اور اطاعت کی فوج غالب ہوتی ہے، اور پھر وہ حسب ہدایت کام کرتا ہے اور شکار کے کام میں اچھی مدد دیتا ہے۔ اور یہ معلوم کتنی اور کون کون سی حکمتیں اور مصلحتیں قدرت نے جانوروں میں مخفی رکھی ہیں جن کو وہی خوب جانتا ہے

شہد کی مکھی، چیونٹی، مکرئی، ریشم کا کیرا اور مکھی وغیرہ کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان

خدا تعالیٰ نے فرمایا۔

اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے
والے ہیں اور جتنے قسم کے پرند
جالور ہیں جو اپنے دونوں بازوؤں
سے اڑتے ہیں ان میں کوئی قسم ایسی
نہیں جو تمہاری ہی طرح کے گردہ نہ ہوں
ہم نے لوح محفوظ میں کوئی چیز نہیں
چھوڑی جسکو نہ لکھا ہو پھر سب اپنے
پروردگار کے پاس جمع کئے جائیں گے

وَمَا مَعَهُ دَابَّةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا
طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أَمْرًا
لَّكُم مَّا نَزَّلْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ۝

خدا کی چھوٹی سی مخلوق چیونٹی کو دیکھو۔ قدرت نے ان کو اپنی غذا جمع رکھنے
کی کیسی حکمت سکھائی اور اس کام میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح
سے تعاون کرتی ہیں۔ اور اپنی اس باہمی کوششوں سے اپنے لئے اس وقت
کے لئے جب وہ شدت گرمی اور شدت سردی سے باہر نہ نکل سکیں وہ ب
مل کر اتنی غذا جمع کر لیتی ہیں کہ اطمینان و سکون سے اپنے سوراخوں میں بیٹھی کھایا
کریں یہ کیسی دوراندیشی ہے جو بہت سے انسانوں کو بھی نہیں سوتھتی۔ جو
عاقبت اندیشی میں مشہور ہے۔

جب کوئی چیونٹی کسی چیز کو خود نہیں سمجھال سکتی تو دوسری چیونٹیاں اس
بوجھ کو لے جانے میں کس طرح سے اس سے تعاون کرتی ہیں جس طرح کوئی وزن

ایک انسان کی طاقت سے زائد ہو۔ تو دوسرے اس کو اکٹھا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔

زمین میں اپنے اپنے رہنے کے مکانات کس تدبیر سے بنائی ہیں زمین کی مٹی کو کس طرح یکے بعد دیگرے باہر لاکر ڈالتی ہیں۔ خاکہ رہنے کی جگہ صاف کر لیتی ہیں۔ اور پھر مکان کے تیار ہو جانے کے بعد اپنی خوراک اکٹھا کرتی ہیں اور جو غلہ وہ جمع کرتی ہیں اس کو اپنے دانتوں سے کتر کر رکھتی ہیں مبادا زمین کی نمی سے اس میں گلہ پھوٹ جائے یہ حکمت و دانشمندی اس چھوٹے سے کپڑے میں سوائے اس خدا کے کسی نے نہیں بخشی جو حکیم و قادر ہے۔ اور رحمن و رحیم ہے۔

اگر وہ دلنے پانی کی نمی سے تر ہو جائیں تو ان کو باہر نکال کر دھوپ اور ہوا میں خشک کرتی ہیں۔

اپنے مکانات نشیبی زمین میں کبھی کہیں بنائیں کہ پانی اس میں جمع ہو کر انکی ہلاکت کا سبب ہو گا بلکہ بلند حصہ زمین پر مکانات تعمیر کرتی ہیں۔ اب تم شہد کی مکھی اور اس میں جو قدرت نے عجیب و غریب حکمت عطا کی ہے اس پر غور کرو۔

ان شہد کی مکھیوں میں ایک سردار ہوتا ہے جبکہ حکم و اشارے پر تمام مکھیاں کام کرتی ہیں۔ ان مکھیوں میں اگر کوئی دوسرا رئیس ہونے کا دعویٰ کرے گا تو یہ سب ملکر اس کو مار ڈالتی ہیں تاکہ ان میں افتراق و انتشار نہ پیدا ہو، اور ایک ہی کی متابعت میں وہ سب باہم متحد و مستقر رہیں۔

یہ مکھیاں پھولوں سے کسی قسم کی رغبت چھوستی ہیں۔ جو خدا کی قدرت سے ان کے منہ میں شہد میں تبدیل ہوتی ہے اس حکمت و تدبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اس شہد میں اپنے بندوں کے

نے ک طرح معالج و مفاد کو پیش نظر رکھا ہے۔ یقیناً اس میں امراض کے لئے شفا رہے جیسا کہ خدا نے خود فرمایا ہے۔ شہد میں غذائیت اور دوسری منفعت بھی ہے جس طرح دودھ میں بے شمار فوائد ہیں نوع انسان اور حیوانات کے لئے معطر ہیں۔

یہ مکھیاں اپنے پاؤں میں موم لاکر چپتہ میں جم کر تی ہیں کہ جس میں شہد محفوظ رہے۔ شہد کی حفاظت کے لئے موم کے برتن سے زیادہ موزوں اور مناسب کوئی برتن نہیں ہو سکتا۔

اب اس پر غور فکر کرو کہ ان مکھیوں کو یہ حکمت و سبق سوائے خدا کے کون دے سکتا ہے۔ جبکی بنار پر انہوں نے شہد کو موم کے برتن میں ایک خاص مدت تک کے لئے محفوظ رکھا اور پھر بلند درختوں اور پہاڑوں پر اپنا گھر تیار کیا کہ لوگوں کی دسترس سے محفوظ رہے مکھیاں رس لینے کے لئے دن میں نکلتی ہیں۔ رات کو اپنے گھر میں بسیرا لیتی ہیں اور جب واپس آتی ہیں تو اپنی غذا ساتھ لے کر آتی ہیں۔

پھر ان کے مکان کی ترتیب و ساخت کو دیکھو کس حکمت سے اس میں ہشت پہلو سوراخ بنائی ہیں۔ اور بول و برانہ کے لئے اپنے گھر میں عیامدہ سوراخ بنائی ہیں۔ تاکہ شہدان میں ملکہ خراب نہ ہو۔ یقیناً ان کا مکان چھتہ اسکی ساخت بڑی حکمت و تدبیر سے ہوتی ہے جس سے خدا کی حکمت بالغہ کا پتہ چلتا ہے۔

مکڑی کو دیکھو۔ خدا نے اس کے جسم میں ایک ایسی رطوبت مائی پیدا کی ہے جس سے وہ اپنے رہنے کے مکان بناتی ہے اور اس سے اپنی خوراک حاصل کرنے کے لئے شکار پھانسنے کا جال بھی تیار کرتی ہے قدرت نے عجیب و غریب حکمت رکھی ہے کہ اس غذا سے اس کے اندر ایسی رطوبت تیار ہوتی ہے جو وہ مکان بنانے اور شکار کے لئے جال تیار کرنے میں

طرف کرتی ہے۔ مکان اس طرح سے بناتی ہے کہ خود اس میں بالکل چھپ جاتی ہے یہ دونوں چیزیں نہایت رفیق تار کی طرح ہوتے ہیں۔ جو اس رطوبت سے بنتے ہیں۔ اور یہی رفیق و کمزور تار شکار کے پاؤں کے چاروں طرف اس طرح سے آگے پیچھے بندش کر دیتے جاتے ہیں کہ شکار جانے نہیں پاتا۔ اور وہ اس میں لپٹ کر بالکل بے دست و پا ہو جاتا ہے اس کے تیار کردہ پھیلائے ہوئے جان میں جب کوئی شکار آتا ہے تو بہت پھرتی ہے وہ اپنے گھر سے باہر آتی ہے۔ اور اسکو چاروں طرف سے خوب جکڑ دیتی ہے اور پھر اسکو پوری احتیاط سے پکڑ کر اپنے گھر میں لے جاتی ہے بعد کی ہوتی ہے تو اسی وقت اس سے اپنی غذا حاصل کرتی ہے ورنہ آئندہ کے لئے رکھ لیتی ہے۔ دیکھو خدا نے اس ککڑی کو کیسی سوجھ بوجھ عطا کی ہے اور اس کے اسباب بھی پیدا فرمائے ہیں جب اتنی چھوٹی سی مخلوق میں اس نے ایسے اسباب و وسائل پیدا کئے اور ان کو استعمال کرنے کی تعلیم دی ہے تو پھر انسان کو اس نے کیسے کیسے وسائل و حکمتوں سے نوازا ہوگا یقیناً وہ بڑا حکیم و مدبر ہے۔

ریشم کے چھوٹے سے کیڑے کو دیکھو۔ اسکو دیکھ کر خدائی قدرت نظر آنی ہے گویا اسکی زندگی انسانی مصالح و مفاد کی خاطر ہے یہ کیڑا اپنے جسم سے ریشم تیار کرتا ہے اور اسکی صورت یوں ہوتی ہے کہ ایک تخم کے برابر ایک شکل ہوتی ہے اور وہ گویا انڈا ہوتا ہے جو کچھ دن میں گرمی پا کر ایک کیڑے کی شکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ نفاسا کیڑا موت کے پتہ پر کس طرح رکھ دیا جاتا ہے۔ پس یہ اس پتہ سے اپنی غذا حاصل کرتا رہتا ہے اور اسی طرح سے کچھ دن میں وہ ریشم کا ایک گولہ کتنا شروع ہو جاتا ہے مگر ریشم کا ایک گولہ تیار ہو جاتا ہے۔ اور کیڑا ریشم کے ایک گولے کی نظر ہو جاتا ہے اسکی زندگی پس اتنی ہی ہوتی ہے۔

قدرت نے جب ایسی مفید جنس کو باقی رکھنا چاہا تو اس کے لئے ایسے ہی اسباب پیدا فرمائے۔ جب یہ ریشم کا گول تیار ہو چکا ہے تو وہاں ایک بہت چھوٹا سا پردہ کیڑا پیدا ہو کر اڑ جاتا ہے۔ اور ان میں نر و مادہ کی کوئی تمیز معلوم نہیں ہوتی۔ یہ شہد کی مکھی سے زیادہ مشابہ معلوم ہوتا ہے اور یہ پردہ چھوٹے سے کیڑے ایک دوسرے پر تھوڑی دیر سواری کرتے ہیں جس سے ایک حاملہ ہو کر اسی وقت انڈا دیتا ہے جو اس تخم کی طرح ہوتا ہے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے پس یہ پردہ کیڑے اڑ جاتے ہیں اور یہ انڈا اسی مذکورہ بالا صورت کی طرح سے ریشم کے گولے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

اب تم اس پر غور کرو کہ اس کیڑے کو خاص کر اس پتے سے غذا حاصل کرنے کی سمجھ کس نے دی پھر اپنے جسم کو اس طرح سے ریشم بنانے میں فنا ہونا کس نے سکھایا۔ پھر آخر میں اس میں پردوں کو کس نے پیدا کیا۔ اور پھر اس کو اس شکل میں کس نے تبدیل کیا۔ جس سے اس کے باقی رہنے کا سامان ہوا۔ اگر وہ اپنی اصل شکل میں رہتا تو پھر یہ سلسلہ فتم ہو جاتا۔ پھر جس ذات نے اس کیڑے میں اتنی سمجھ بوجھ عطا کی۔ اس نے اس ریشم کے ذریعہ سے ایک کثیر دولت کے کمانے کی تعلیم دی۔ اس سے قم قم کی اشیاء اور قیمتی کپڑے تیار کرنے کا سبق سکھایا۔ اس عجیب و غریب حکمت اور خدا کی قدرت کو دیکھ کر جو اس ستھے سے کیڑے کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ خدا کی عظیم قدرت کا اندازہ ہوتا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور گلی سٹری ہڈیوں پر گوشت پوست پیدا ہونے کا یقین اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ بیشک اس کی ذات اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب حکمتوں پر قادر ہے۔

اس مکھی کو دیکھو جس کو ہم نہایت ہی حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور یہ ظاہر اس کو بالکل غیر مفید سمجھتے ہیں۔ یہ جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے

پہر اس وقت اس کے جسم پر ہوتے ہیں۔ اور فوڈا ہی اڑ کر وہ اپنی غذا حاصل کرتی ہے۔ اور خطرہ ہونے پر انہیں پردوں کے ذریعہ وہ اڑ کر اپنے کو بچا لیتی ہے، مکھی میں قدرت نے ۶ پاؤں بنائے ہیں چار پر وہ قائم رہتی ہے اور دو فاضل رہتے ہیں جو ضرورت پر کام لیتی ہے۔ مثلاً اگر کسی ایسی گاڑھی لیس دار چیز پر بیٹھ جائے جس سے اس کے پر آلودہ ہو کر اڑنے کے قابل نہ رہیں تو اپنے ان دونوں پاؤں کی مدد سے اپنے پردوں کو صاف کر لیتی ہے۔ اور اسکی آنکھیں دوسرے ان کیڑوں کی طرح جو انسان عیش و آرام کو مکر کر تے ہیں بغیر پلوں کی ہوتی ہیں اور سرے باہر نکلی ہوتی ہیں۔ یہ مکھی اور اس قسم کے دوسرے چھوٹے کیڑے پھر کپور بھنگے وغیرہ کو خدا نے بنی نوع انسان کے پیچھے اس طرح لگا دیلے کہ کسی وقت بھی آرام و چین نہیں لینے دیتے تاکہ دنیا کی حقارت اور بے ثباتی ان پر آشکارہ ہو اور دنیا سے چھٹکارہ ملنے کی آرزو ان میں پیدا ہو۔ کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے جو نہایت ہی بے حیثیت اور بے طاقت ہیں وہ باوجود بار بار اڑانے کے بھی انسان کے جسم پر آ بیٹھتے ہیں۔ گویا وہ انسان کے جسم کو ایک بے حس و حرکت پتھر کی طرح سمجھتے ہیں۔ توڑی دیر بیٹھے پھر ادھر اوھر کچھ حرکت کی اور اڑ گئے۔ اور یہ اس لئے کہ شکار اسی چیز کا کیا جاتا ہے جسکے زندہ ہونے کا علم ہو جائے۔ اور اگر اس کا مردہ ہونا معلوم ہو تو پھر اس کو کوئی شکار نہیں کرتا۔ جس طرح پتھر کہ ان کو کوئی بھی نشانہ نہیں بناتا۔

عقاب کو دیکھو جس وقت وہ کچھ سے کو شکار کرتا ہے اور جب اس میں کوئی جگہ ایسی نہیں پاتا جسکو وہ اپنی غذا بناسکے تو اسکو اپنے پنجوں میں دبا کر بہت اونچا لے جاتا ہے۔ اور پھر اس کو پہاڑ پر یا پتھر کی چٹان پر چھوڑ دیتا ہے جس سے کچھ سے کا جسم پاش پاش ہو جاتا ہے اور پھر عقاب آکر اسکو

کھالتا ہے تاہا اس عقاب میں یہ عقل کس نے دی ہے۔
 کو سے کو دیکھو۔ وہ ویسے بھی مکروہ ہے اسلئے اسکی طبیعت بھی کچھ
 اس طرح مخلوق ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لئے اپنے کو دور ہی دور رکھتا
 ہے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اس کو علم غیب ہے کہ ذرا کسی نے اس کو پکڑنے
 کا قصد کیا اور وہ اڑا۔ پھر اس کو کسی سمجھ ہے کہ بچوں کی حفاظت کے لئے اپنے
 گھونسلے کو نہایت محفوظ اور پوشیدہ مقام پر رکھتا ہے اور بہت کم جھفتی کرتا
 ہے مبادا اس عقلت میں وہ پکڑا جائے غرض کہ انسان سے بہت خائف اور
 محتاط رہتا ہے بہر حال اس کے چوپایوں اور دوسرے جانوروں سے اس
 کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ ان کی پیٹھ پر سر پر سینگ پر گردن پر آکر بھیج
 جاتا ہے۔ اور کافی دیر بیٹھا رہتا ہے۔ اونٹ کا خون اور چوپایوں کی لید میں
 بھی کچھ اپنی غذا ڈھونڈ لیتا ہے۔ جب کو سے کا پیٹ بھر جاتا ہے تو باقی
 بچے ہونے کسی پوشیدہ مقام پر چھپا کے رکھ دیتا ہے۔ جو دوسرے وقت
 اس کے کھانے کے کام آتا ہے۔ تاہا یہ حکمت اور سمجھ اس میں کس نے
 پیدا کی۔ یقیناً اس خدا نے قادر و حکیم نے ان جانوروں میں یہ حکمت اور
 تدبیر پیدا فرمائی۔ اگرچہ عقل سے یہ محروم ہیں۔

چیل ایک مکروہ شکل کا پرندہ ہے اور وہ بھی اپنے کو دور ہی رکھتی ہے
 خدا نے اس کو اڑنے کی بڑی زبردست طاقت دی ہے۔ وہ نہایت بلندی
 پر اڑتی رہتی ہے۔ اس میں قوت بینائی بہت تیز ہے کہ اتنی بلندی سے زمین
 پر اپنی خوراک کو دیکھ کر بہت تیزی سے نیچے آتی ہے۔ اور اچانک اس چیز
 کو کسی بلند مقام پر جا کر کھاتی ہے۔ اس کے پنجے نہایت تیز اور مڑے
 ہوتے ہوتے ہیں۔ کہ اتنی تیزی میں وہ زمین سے چیزوں کو اٹھائے جائے
 میں مدد دیتے ہیں۔ اور کبھی غلط نہیں کرتے۔

چھکی سے مشابہ ایک جانور ہے جسکو گرگٹ کہتے ہیں۔ وہ ایک ہی جگہ پر

بیٹھے رہنے کا عادی ہوتا ہے۔ بہت کم چلتا پھرتا ہے۔ خدا نے اس کی آنکھوں میں یہ صفت رکھی ہے کہ چاروں طرف حرکت کرتی ہیں اور وہ ایک جگہ پر ہی بیٹھے بیٹھے اپنی خداک حاصل کر لیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو وہ شکار کر کے کھا جاتا ہے۔ پھر اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جس قسم کے رنگ دار درخت پر رہتا ہے اسی رنگ میں خود تبدیل ہو جاتا ہے جس سے بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ اور مکھیاں وغیرہ اس کو نہیں دیکھ پاتیں۔ اور وہ بیٹھے ہی بیٹھے زبان نکالتا ہے اور بھلی کی طرح سرعت کے ساتھ ان کو چٹ کر جاتا ہے۔ اور پھر درخت کی کسی ٹہنی پر اس طرح جم جاتا ہے گویا درخت کا ایک حصہ ہے۔

اس میں ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ جب کوئی اس کو مارنا چاہے تو وہ اس کو ڈرانے کے لئے ایسے رنگ و روپ بدلتا ہے جس سے خوف معلوم ہوتا ہے۔

تکون مزاجی میں وہ مزب المثل ہے اگر کوئی شخص بار بار مختلف رائے اور مختلف خیالات کا اظہار کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ گمراہ کی طرح رنگ بدلتا ہے۔

مکھیوں میں خاص قسم کی مکھی ہوتی ہے جو عام مکھیوں سے قدرے مختلف ہوتی ہے۔ جو ان مکھیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور ان کو شکار کرنے کے لئے عجیب و غریب حکمت و تدبیر سے کام لیتی ہے۔ جب کوئی مکھی اس کے قریب آ کر بیٹھتی ہے تو یہ بالکل بے حس و حرکت ہو جاتی ہے اور جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ مکھی اطمینان سے بیٹھی ہے تو یہ نہایت ہوشیار سے اس سے اتنی قریب پہنچ جاتی ہے کہ ایک جھت میں اس کو پکڑ لے اور پھر دفعتاً اس پر قبضہ کرتی ہے اور اس کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور جب کچھ دیر بعد مردہ ہو کر بے حس و حرکت ہو جاتی ہے تو اس سے اپنی غذا حاصل کر لیتی ہے۔ اب اس

مکھی کی یہ ہوشیاری اور اس کی حیلہ سازی کیا اسکی خود پیدا کردہ ہے یا اس حکیم مطلق نے اسکو اپنی مہذی حاصل کرنے کے لئے منتخب ہے۔

پھر نفی سی مخلوق کو دیکھو قدرت نے اس کا جسم بھی کتنا چھوٹا بنایا ہے اس چھوٹے سے جسم ہونے کے باوجود نہ اس کے ان پردوں میں کوئی نقصان ہے جن سے وہ اڑتا ہے اور نہ ان پاؤں کوئی کوتاہی ہے جن پر وہ بھٹتا ہے اور نہ بیانی میں کوئی کمی جس سے وہ اپنی غذا حاصل کرنے کے لئے مناسب مقام کو منتخب کرتا ہے۔ اس مختصر سے جسم میں اس کا وہ ہتھیار بھی ہوتا ہے جو کوہم میں چھو کر خون پیتا ہے۔ اس کے چھوٹے سے بدن میں وہ ساری مشینری موجود ہے جو اسکی غذا ہضم کرتی ہے۔ اور پھر فضلہ کو باہر نکالتی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ وہ بغیر کھائے پئے زندہ رہے۔ اور کیا یہ ممکن ہے کہ ان کی خوراک ایک ہی جگہ پر اس کو ہمیشہ دستیاب ہو سکے۔ اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ فضلہ بغیر کسی منفذ (سوراخ) کے اس کے جسم سے باہر آ سکے معلوم ہوا کہ سب کچھ اس کے اس ننھے سے جسم میں اس قادر و حکیم نے بنایا ہے۔ اور اس کے مناسب اعضاء بنائے پھر اس کو اپنی غذا حاصل کرنے کی معرفت و حکمت عطا کی۔ نفع و نقصان میں تمیز کرنے کی صلاحیت بخشی ہے۔ اس سے خدا کی حکمت و کبریائی کا پتہ معلوم ہوتا ہے اور اس کی بلیغ قدرت و حکمت کا ثبوت ملتا ہے اگرچہ یہ پھر جو بہ ظاہر ایک حیرت انگیز نہایت ہی چھوٹا سا جسم رکھتا ہے۔ اگر آسمان و زمین کی تمام مخلوقات فرشتے و غیرہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ قدرت نے اس کے اجزاء کو کس طرح سے تقسیم و ترتیب دیا ہے اور کیسے متعادل اور بوجہ پر اسکو بنایا ہے تو یہ ساری مخلوقات بجز عجز و انکسار کے کچھ اظہار نہ کر سکیں گے۔ پھر اگر یہ سوچیں کہ اس مختصر جسم میں ساری قوتیں بھی بخشی ہیں جن سے وہ معلوم کر لیتا ہے کہ جلد اور گوشت کے مابین خون جو میری غذا ہے اگر یہ علم پہلے سے

نہ ہو تو وہ کبھی جسم پر ٹپک کر خون چوسنے کی کوشش نہ کرتا اور پھر اس کی ہمت و جرات دیکھ کر کس طرح سے وہ اڑ کر اپنی مخصوص آواز سے پہلے آگاہ کر دیتا ہے اور پھر خود بھی ہوشیار رہتا ہے کہ ذرا سا شبہ ہوا اور وہ اڑا اور یہ بھی جانتا ہے کہ اڑ جانے میں اسکی نجات ہے اور جب وہ اڑ کر جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اسکو واپس نہیں لا سکتی۔ جب ایک مچھڑ جیسی ادنیٰ اور حقیر مخلوق میں خدا نے ایسی ایسی حکمتیں اور تدبیریں پیدا فرمائیں تو پھر اور دوسری ہزاروں لاکھوں بے شمار مخلوقات میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ کی ہونگی۔

پھلی کی پیدائش کی حکمتیں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وہو الذی مہم لکم الیمہ لئلا کلاوا
منہ لیمہ طریا
اسی خدا نے تم کو سمندر پر اختیار
دیا کہ تم اس سے تازہ تازہ گوشت
کھاؤ۔

پھلی کو دیکھو خدا نے سمندر اور ہندوں میں کیسی کیسی عجیب و غریب شکل
و صورت کی مخلوقات بنائی ہے جس سے اس کی قدرت معلوم ہوتی ہے۔
خدا نے جب ان کا ٹھکانہ ہی پانی میں بنایا تو پھر اس معامت سے اس میں
پاؤں اور پھپھرے نہیں پیدا کئے کیونکہ وہ پانی میں غوطہ لگانے کے وقت
سانس نہیں لیتے پاؤں کی جگہ ان میں بانہ بنائے ہیں۔ جو تیزی سے ان
کی منشاء کے مطابق حرکت کرتے ہیں۔ اور جس طرح وہ جانا چاہیں جا سکیں۔
ان کے جہم کو ایک ایسی جلد سے ڈھانپا ہے جس کے اجزاء بعض بعض میں گھسے
ہوئے ہیں۔ اور جو گوشت کی طرح نرم نہیں ہیں۔ بلکہ سخت ترہ کی طرح ان
کی پوری حفاظت کرتی ہے۔ اور جن پھلیوں میں اس طرح کے غلوس نہیں بناتے
ان کے جہم پر ایک چمکا سا پہنا دیا ہے جسکی جلد مضبوط اور دبیر ہے جو اس کے
نئے مکمل محافظ ہے۔ پھلی میں آنکھ کان ناک یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جسکی مدد
سے وہ اپنی خوراک حاصل کرتی ہے اور خطرہ ہونے پر اپنے کو بچاتی ہے۔
پس دیکھو کہ سمندر کی گہرائی میں رہنے والی مخلوق کو کیسی مناسب اعضاء
اور قوت بخشی ہے۔ جو اس کے لئے طلب معاش اور دشمن سے نجات

حاصل کرنے میں پوری طرح ان کی معاون ہیں۔

اور کیونکہ خدا کو معلوم ہے کہ بعض بعض کی غذا ہے اس لئے خدا نے اسکو کثیر الاولاد بنایا ہے اور نرمادہ کی خصوصیت بھی نہیں رکھی مگر بڑی مخلوقات میں مادہ ہی بچہ انڈے دیتی ہے۔ بر خلاف پھل کے کہ ہر پھل انڈے دیتی ہے۔ اور ہر پھل انڈوں کا ایک گچھا دیتی ہے جس سے بے شمار بچے پیدا ہوتے ہیں۔

بعض پھلیاں ہنسیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ اور بغیر والد کے لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہوتی ہیں۔

بعض پھلیاں ایسی ہیں جن کے دو ہاتھ اور دو پاؤں ہوتے ہیں ان میں تو والد و ناسل نرمادہ کے لئے سے ہوتی ہے۔

کچھ اور گھڑیاں (گھر گھر) یا ان سے مشابہت رکھنے والے دوسرے جانور یہ انڈا دیتے ہیں۔ سورج کی گرمی سے انڈا ٹوٹ جاتا ہے اور اس انڈے سے ایک بچہ نکلتا ہے پانی میں انڈوں کو سینے کا کام انجام نہیں پا سکتا۔ تو خدا تعالیٰ نے پھل کے انڈوں میں جوں ہی پھلی انڈے دیتی ہیں روح ڈال دیتا ہے۔ اور کامل بچہ اس میں موجود ہوتا ہے وہ اپنی تربیت میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ خدا کی بڑی حکمت ہے کیونکہ فشی کے جانوروں کی طرح سے سمندری جانوروں کو اپنے انڈے سینا ان پر ایک مدت تک بیٹے رہنا پھر بچوں کو بھرانہ۔ اور تربیت دینا ناممکن ہے اس لئے خدا نے ان تمام باتوں سے بھرا اور بے نیاز رکھا ہے پھر خدا نے بہت کثیر تعداد میں ان کی پیدائش رکھی کیونکہ پھلیاں آپس میں ایک دوسرے کو کھا جاتی ہیں۔ اور پھر انسان کے لئے بھی یہ بہترین غذا ہے پھل کی سرعت حرکت کو دیکھو۔ وہ اپنی دم کتنی پھرتی اور تیزی سے حرکت دیتی ہے اور پانی میں اسکی رفتار کو دیکھو کس اعتدال اور میانہ روی سے کشتی کی طرح سے

پانی میں تیرتی ہیں اپنے پاؤں اور پروں سے کس طرح پانی کو اوجھڑاتی ہوئی آگے بڑھتی ہیں۔ اس کے جسم میں ہڈیاں بالکل اس کے اعصار جسم کے مشابہ ہوتی ہیں۔ اندر سے کھوکھلی اور نہایت ہلکی اور باریک ہوتی ہیں کہ تیرنے کے کام کے لئے ایسا ہی مناسب تھا۔ اگر کوئی ہڈی کہیں سے ٹوٹ جاتی ہے تو وہ کس طرح سے گوشت کی مدد سے پھر جڑ جاتی ہے۔ دانت اگرچہ تعداد میں کافی ہوتے ہیں۔ مگر ایک دوسرے سے قریب ہونے کی وجہ سے ایک ہی جزو معلوم ہوتے ہیں۔ اور غذا کے چبانے میں سب مل کر ایک دوسرے کی اس طرح اعانت کرتے ہیں۔ کہ پھر چبانے کی مزید ضرورت نہیں ہوتی۔

گھونگے۔ سمندر میں خدا نے کچھ بہت ہی کمزور اور ناتوان جانور بھی بنائے ہیں جو حرکت تک اچھی طرح سے نہیں کر سکتے۔ جیسے گھونگے اور سیسے کا کڈرا مگر خدا نے ان کی حفاظت کا یہ انتظام کیا کہ ان کو ایک محفوظ اور محفوظ قلعہ میں بند کر دیا جو پتھر جیسا سخت ہے اور وہی اس کا مکان اور جلنے سکونت ہے اور اس کا اندوہی حصہ جو جسم سے ملحق رہتا ہے اس کو نرم بنایا کہ جسم کو مزب نہ پہنچے۔

گھونگوں کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو کھلے ہوئے مقامات میں رہتے ہیں۔ جہاں وہ اپنی خود بھی حفاظت نہیں کر سکتے اس لئے خدا نے ان کو پہاڑوں اور پتھروں کی چٹانوں میں محفوظ رکھا ہے اور وہیں۔۔۔ پہاڑوں سے رسنے والی رطوبت ان کی غذا ہوتی ہے۔

بعض اتنے خوبصورت اور ستارے کی مانند درختاں ہوتے ہیں وہ اپنے منہ کو اپنے گھر سے باہر نکال لیتے ہیں اور ادھر ادھر کچھ کھاتے پیتے ہیں اور جوں ہی کوئی خطرہ محسوس ہوا دفعۃً اپنا منہ اندر کر لیتے ہیں اور اس سوراخ پر ایسے سخت قسم کی کوئی آڑ لگا کر اس کو بند کر دیتے ہیں کہ باہر کوئی اس کے اندر جا نہیں سکتا۔ اور اس طرح وہ اس میں چاروں طرف سے بند ہو جاتے

ہیں خدا کی قدرت دیکھو کس طرح ان کا گھر بنایا۔ اور ان کو گھر میں محفوظ ہو جانے کی کیسی حکمت سکھائی۔ مختصر یہ کہ خدا نے کسی کو محروم نہیں رکھا سب کو اس کی مناسب امداد مفید چیزیں عطا کی ہیں۔ وہ اپنے تمام مخلوقات کی پوری حفاظت کرتا ہے خواہ وہ مخلوقات پہاڑوں میں رہتی ہو یا ٹیلوں پر یا سمندر کی گہرائی میں۔

رنگین مچھلیاں۔ مچھلیاں بھی طرح طرح کی ہیں۔ بعض وہ ہیں جو سمندر کی گہرائی سے اپنی غذا حاصل کرتی ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جو قریب کے کنالوں پر خٹکی سے غذا حاصل کرتی ہیں۔ ان میں قسم قسم کے رنگین نقوش ہوتے ہیں اور یہ رنگارنگ کے نقش و نگار بھی قدرت ان کے فضلہ غذا سے تیار کرتی ہے جس طرح گھانسن کھانے والے جانوروں میں ان کے فضلہ غذا سے صاف و شفاف میٹھا دودھ تیار ہوتا ہے۔

یہ رنگین مچھلیاں جب کسی ایسی چیز کے اثر کو محفوظ کرتی ہیں جس سے ان کے رنگ میں کوئی خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ معا اپنے پیٹ سے خاص قسم کے مادے کو نکال کر اس مقام کو صاف کر دیتی ہیں اور پھر پانی کے اندر جا کر اس میں دوسری تبدیلی کر دیتی ہیں۔ اسی قسم کی ہزاروں معالجتیں اور حکمتیں ہیں جن کو بحر خدا نے لتائے کے کوئی۔ نہیں جان سکتا۔

پرندہ مچھلیاں۔ بعض مچھلیاں پرندہ ہوتی ہیں اور ادھر ادھر حرکت کرنے میں چمگا دڑگی طرح اڑتی ہیں اور دیکھنے میں خٹکی کے پرندے کی طرح معلوم ہوتی ہیں۔ اس طرح وہ اپنے پروں سے اڑنے کا کام لیتی ہیں۔

کچھ مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں جو بہت چھوٹی اور کمزور ہوتی ہیں اور ہنردوں نالوں میں بیشتر ہوتی ہیں۔ ان میں قدرت نے ایک خصوصیت ایسی رکھی ہے جو ان کی حفاظت کرتی ہے۔ ذرا کسی نے اس کو پکڑا تو ہاتھ اور جسم کو سُن

کر دیتی ہے۔ اس لئے کوئی اسکو پکڑتا نہیں۔
 غرضکہ مخلوقات الہی کی عجیب و غریب حکمتوں اور لطافتوں کو کوئی
 دیکھنے بھیٹے تو دفتر کے دفتر بھر جائیں۔ مگر ان کو پورا نہیں کہہ سکتا یہ جو
 کچھ ہم نے لکھا ہے یہ صرف بطور مشتمل از حزر وارے ہے گویا خدا
 کی بے شمار حکمتوں کی طرف ایک اشارہ کیا ہے جو غافل ہیں، وہ اپنی
 آنکھوں سے غفلت کے پردہ کو ہٹا کر اسی حکمتوں کا نظارہ کریں۔
 برگ درختان سبز در نظر ہوشیار
 ہر درختے دفتریت معرفت کردگار

نباتات کی حکمتوں کا بیان

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

امم خلق السموات والارض وانزل
لکم من السماء ماء فانبتا به حدائق
ذات بہجۃ ما کان لکم ان تنبتوا
شجرہا مع النمل ہر قوم
یعد لہن

وہ ذات جس نے آسمان و زمین
کو بنایا ہمارے لئے آسمان سے
پانی برسا یا اس پانی سے پر رونق
باغ اگائے تم سے یہ ممکن نہ تھا کہ
تم ان باغوں کے دھتوں کو گاسکو
اب بتاؤ کہ وہ ذات بہتر ہے یا کوئی
دوسرا معبود ہے جو اس کی عبادت
میں شریک ہے یہ مشرکین پھر بھی
نہیں مانتے بلکہ خدا کو دوسروں کی
برابر ٹھہرتے ہیں۔

سردی جبند بھن بوستاں

در ہوا لئے قامت دلجوئے تو

زمین پر نباتات کو دیکھو کیسی سرسبز و شاداب اور خوشنما معلوم ہوتی ہے
اس میں انسانوں اور دوسرے حیوانات کے لئے کتے بے شمار فائدے اور
اغراض پوشیدہ ہیں۔ پھر ان کی حفاظت کا سامان اس طرح کیلئے کہ بیتہ ادگلی
کو اسکی اصل قرار دیا۔ اور اس کے اندر یہ ساری نباتات اس طرح سے محفوظ
رکھدی کہ انسانی عقل حیرت میں ہیں۔ اس نباتات میں غلے بھی ہیں اور پھل

پھول بھی اور ترکاریاں بھی جو انسان کے کام آتی ہیں گھاس اور چارہ بھی ہے جو جانوروں کی خوراک کا سامان ہے اس میں جلانے کی اور عمارتوں میں کام آنے والی لکڑی بھی شامل ہے۔ اسی سے وہ لکڑی بھی حاصل ہوتی ہے جو جہاز اور کشتیوں کے بنانے میں کام آتی ہے اور کہاں تک اس کے فائدوں اور بے شمار حکمتوں کو بتایا جائے۔ اس بناتات کا ایک ایک حصہ پھل اور پھول، شاخیں اور پتے تھے کہ اسکی جڑیں تک کام میں لائی جاتی ہیں۔ بے شک خدا نے کوئی چیز بے کار نہیں بنائی اس بناتات سے عصا سے، جو شاندار سے گوند اور طرح طرح کے عروق تیار کئے جاتے ہیں اگر یہ پھل زمین میں ایک جگہ پر اکٹھے حاصل ہو جایا کریں اور اس طرح درختوں پر شاخوں پر بیوں پر نہ آتے تو انسان کتنے بے شمار فائدوں سے محروم ہو جاتا۔ اور زندگی کی کتنی ضروریات کی فراہمی میں رکاوٹ ہوتی۔ نہ اس کو جلانے کے لئے ایندھن میسر آتا، نہ عمارتوں کے لئے لکڑی دستیاب ہوتی۔ نہ جانوروں کے لئے چارہ ملتا، اور نہ دوا دار و دیرہ وغیرہ مزدورتوں کے لئے دوسری چیزیں حاصل ہوتیں، جو موجودہ شکل میں حاصل ہوتی ہیں۔

اسکی قدرت کو دیکھو کہ ایک دانہ زمین میں ڈالو، سو دانے حاصل کرو اور اس سے بھی زائد، یہ اس کی برکت ہے، حکمت ہے اپنی مزدورتوں میں کام کو مزدت سے بچ جائے تو آئندہ پیش آینوالی مزدورتوں کے لئے ذخیرہ کرلو۔ اس کی مثال بالکل ایک بادشاہ کی سی ہے جو کسی مقام کو آباد کرنے کے ارادے سے وہاں کے باشندوں کو کچھ بیج بونے کے لئے دیدے اور کہہ دے کہ ان کو بواؤ اور اس سے جو کاشت ہو اس کو اپنی خوراک و دیگر ضروریات میں صرف کرو پس اسی طرح بے خدا نے اپنے بندوں پر انعام فرمایا ہے اور زمین اور ملکوں کو

لبا کر ان پر احسان عظیم کیا۔ یہ درخت اور نباتات بڑھتے ہیں اور پھل پھول لاتے ہیں۔ بیج بنتے ہیں۔ پھر بوسے جاتے ہیں یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور یہی اس کی بقا و دوام کا خاصہ ہے اگر اس طرح نہ ہوتا تو یہ نعمت بس ایک مرتبہ کے بعد تمام ہو جاتی۔ اور جاری نہ رہ سکتی اس میں قدرت کی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔

ان دانوں کی پیدائش اور اس کی صورت کو دیکھو کہ کس حسن و خوبی سے ایک قدرتی طرف میں ترتیب دے دیئے ہیں۔ گویا کہ دانوں سے قرینہ سے بھری ہوئی ایک قبلی ہے۔ جو اپنی زبان حال سے شاع کی قدرت کی گواہی دے رہی ہے۔ یہ دانوں سے بھری ہوئی قبلی اپنے دانوں کو اس وقت تک محفوظ رکھتی ہے کہ وہ بچتہ ہو کر استعمال کے قابل ہو جائیں۔ ٹھیک اس جھلی (مشیم) بچہ دانی کی طرح جو بچہ کی تکمیل ہونے تک پوری حفاظت کرتی ہے۔

یہ دانے ایک خاص قسم کے چھلکے میں بند ہوتے ہیں۔ جن کے سروں پر نیزوں کی طرح سے تیز اور سخت چھلکے ہوتے ہیں۔ گویا وہ پرندوں سے اپنے اندر کے خزانے کی حفاظت کر رہے ہیں پس خدا کی قدرت اور حکمت کو دیکھو کہ اس نے نباتات کے اس تیار ذخیروں کو پرندوں کی دسترس سے کس طرح محفوظ کر دیا ہے۔ اگرچہ یہ غلہ پرندوں کی غذا ہے تاہم انسان کی ضرورت پہلے درجہ پر ہے۔

نباتات بھی انسان و حیوان کی طرح اپنے لئے غذا کی محتاج ہیں، لیکن قدرت نے نباتات میں انتقال مکانی کی قوت نہیں بخشی جو اپنے لئے روزی تلاش کریں اس لئے قدرت نے اس کی جڑوں کو زمین کی گہرائی میں مرکوز کر دیا ہے۔ تاکہ وہ مٹی اور پانی ہر وقت حاصل کر سکیں اور اس طرح یہ جڑیں زمین سے ترسی حاصل کر کے شاخوں، ٹہنیوں، پھل پھول

اندھتوں تک پہنچادیں۔ گویا زمین ان کے لئے ایک پردہ کش کرنے والی مہربان ماں کی جگہ ہے۔ اور ان کی جڑیں ان کے لئے منہ کے قائم مقام ہیں کہ گویا زمین سے رطوبت چوسکر اپنے سارے جسم کو قوت پہنچاتی ہیں جس طرح ایک بچہ ماں کی چھاتی سے دودھ پی کر قوت حاصل کرتا ہے تم نے غیموں کو لقب ہوتے دیکھا ہوگا اسکی لمبائیں اور رسیاں جو چاروں طرف اسکو سارے ہوئے رہتی ہیں۔ کہ کسی ایک طرف کو جھکنے دے پائے۔ اور پورا خمیہ سیدھا اور درست رہے۔ اسی طرح نباتات کا حال ہے کہ اسکی جڑیں زمین میں چاروں طرف اس طرح سے پھیلی ہوئی ہیں کہ اس کو گرنے اور کسی طرف جھکنے سے روکے رہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو بڑے بڑے اپنے درخت کس طرح سے اپنے کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ بالخصوص جب طوفانی ہوائیں چلتی ہوں یہ اس خالق کی بڑی حکمت ہے کہ اس نے اس طرح سے انتظام قائم کیا ہے۔ اور پھر اس قدر قی نظام کو دیکھ کر انسان اپنے اعمال میں اسکی پیروی کرتا ہے۔ اور اپنے بگڑے ہوئے کاموں کو بنالیتا ہے۔

سردی جنبد لبھن بوستان

در ہوا سنے قامت و لجوی تو

کسی درخت کے ایک پتہ کو لو اور اس پر خور کمر و اس میں باریک اور موٹا لیس دکھائی دیں گی۔ کچھ طول میں کچھ عرض میں کچی ہوئی اور ان عروق کا کیا جال ایک پتہ میں بچھا ہوا ہے۔ انسان میں یہ طاقت کہاں کہ وہ اس طرح سے کام انجام دے سکے۔ ایک ہی پتہ کے نقش و نگار میں طویل عرصہ کی مزدورت ہوگی پھر بھی نقل ہوگی جو اصل سے مطابق نہ ہوگی یہ قدرت کا کام ہے اس کے ایک اشارے پر کڑے وٹل پتوں پر پھولوں پر گل کاریاں نظر آتی ہیں۔ اور نہ کسی قلم کی مزدورت اور نہ کسی دوسرے

آلہ کی مزدورت اور پھر اس کثرت کے ساتھ پہاڑ جنگل میدان کوئی جگہ باقی نہیں جہاں بھول پتوں پر یہ گل کاریاں نہ ہوں اور یہ خالی نقش و نگار محض حق و خالق ہوتی ہیں بالکل پستہ کی پرورش میں بڑا کام انجام دیتے ہیں ان رنگوں کے ذریعہ یہ پتے میں رطوبت اور مادہ کو پہنچانے میں مدد دیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح کہ ایک انسان اور حیوان کے جسم میں رگوں اور نلوں کا ایک جالہ بچھا ہوتا ہے اور وہ ہر ہر عضو کو غذا پہنچانے کا کام کرتا ہے۔

پتہ میں جو موٹی نیس ہوتی ہیں وہ پتہ کو سادھے رہتی ہیں تاکہ وہ اپنے کو قائم رکھ سکے۔ ورنہ نرم اور ہلکا ہونے کے باعث وہ اپنے کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ اور ہوا کے تیز جھونکے اسکو پاش پاش کر دینگے۔

اب گٹھلی اور اسکی حکمت پر غور کر دو۔ پھل کے دریاں اسکو محفوظ کیا ہے اگر کسی آفت ارضی اور سماری سے پڑ جائے تو یہ گٹھلی ان کا قائم مقام ہو اور پھر سے درختوں کے لگانے اور پیدا کرنے کا سامان مہیا کرے۔ یقیناً یہ اس نظریہ سے نہایت قیمتی اور قابل حفاظت چیز ہے کہ اس کے ذخیروں کو محفوظ کر لیا جائے یہ گٹھلی اگر چہ خود سخت جسم رکھتی ہے مگر نرم پھلوں میں بھی کسی طرح سے چسپاں اور ملی ہوتی ہوتی ہے۔ اگر اس طرح نہ ہوتی تو پھر پھلوں کے پختہ ہونے سے قبل ہی اس میں خرابی پیدا ہو کر پھل کو بھی ضائع کر دیتی بعض گٹھلیاں کھانے کے کام میں بھی آتی ہیں ان سے تیل بھی کھینچے جاتے ہیں۔ اور کھانوں میں اور دیگر اشیاء میں استعمال میں لایا جاتا ہے۔ گٹھلی کے اوپر کس طرح سے ایک ہلکا سا ورق چڑھا ہوتا ہے اور کس حکمت سے وہ اس میں محفوظ ہوتی ہے اور اس میں کیسی کیسی لذت اور فائدے مفر ہیں۔ یقیناً قدرت کی بڑی معامی کا پتہ چلتا ہے۔

اس گٹھلی میں جو خامیتیں اور اثرات قدرت نے ودیعت فرمائے ہیں

بسطح منی کے ناپاک قطرہ میں انسانی تخلیق کے راز کو پوشیدہ کر دیا۔ یہ سب راز اور حکمتوں کا جاننے والا وہی خدا ہے جس نے انکو بنایا ہے۔
اس گھٹلی پر ایک سخت قسم کا غلاف چڑھا کر قدرت نے کتنی عظیم حکمت کا پتہ دیا کہ اگر کہیں گر جاتے تو اس غلاف کی وجہ سے گھٹلی خراب نہیں ہوتی اگر اسکو ذیقہ کیا جائے تو بھی جلد نامہ نہ نہیں ہوتی۔ بلکہ اس غلاف کی وجہ سے کچھ دن محفوظ رہتی ہے۔ گویا وہ غلاف ایک صندوق یا بکس ہے جسکے اندر ایک قیمتی جوہر محفوظ ہے۔

ایک گھٹلی کو جب زمین میں رکھیں اور پانی دیں تو اس میں سے نیس نکلتی ہیں۔ یہی نکلتی ہے اور جوں جوں اس میں بالیدگی ہوتی ہے نیچے سے نیس اور جڑیں زمین کے اندر مرکوز ہو جاتی ہیں جس سے یہ درخت مضبوطی سے اپنے تئیں پرتھم رہتا ہے اور انہیں جڑوں کے واسطے درخت اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ اس طرح سے زمین کے نیچے رطوبت اور پھر کی شاخوں، پھلوں، پھولوں، پتوں تک پہنچتی ہے اور نہایت انصاف سے یہ تقیم ہوتی ہے۔ گویا قدرت اپنی حکمت و انداز سے جس کو جس قدر پانی اور رطوبت درکار ہوتی ہے اتنا ہی اس کو پہنچاتی ہے، اور پھر ہر ایک کو اس کے مناسب غذا پہنچتی ہے اسی رطوبت سے پھولوں میں رنگ، خوشبو، پھلوں میں ذائقہ، لذت، یہ سب کچھ قدرت کے نظام سے مکمل ہوتا ہے۔

پھلوں کے آسنے سے پہلے قدرت پتوں کو پیدا کرتی ہے کہ نازک پھل اپنی حفاظت کے لئے ان پتوں کے محتاج ہیں۔ تاکہ تند ہواؤں کے جھونکوں اور سورج کی تہارت سے ان کی حفاظت ہو اور پھل مٹے نہ ہو جائے۔ سردی اور گرمی کی شدت اثر سے پھلوں کی حفاظت ان پتوں سے کی جاتی ہے۔ اور پھر سردی گرمی، ہوا، دھوپ یہ سب چیزیں پتوں

سے چھین چھین کر پھلوں تک پہنچتی ہیں۔ اور پھلوں کے نچتے ہونے میں مدد دیتی ہیں۔ پھل کو اپنی پختگی کے لئے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے کہ وہ یہی چیزیں پھلوں کو سترنے لگنے اور خراب ہونے سے روکتی ہیں۔

دیکھو خدا نے درختوں پھلوں اور پھولوں کو کس بہتر طریقہ سے مرتب کیا ہے۔ ان کے مختلف رنگ اور گونا گوں شکل و صورت اور طرح طرح کے ذائقہ اور ان کی قسم قسم کی بھینی بھینی خوشبوئیں پھر کوئی بڑا ہے اور کوئی درمیانی کوئی سرخ ہے تو کوئی پیلا کوئی سفید ہے تو کوئی سبز کوئی رنگ میں شدید ہے تو کوئی ہلکا، اور کوئی درمیانی نہ زیادہ نہ زیادہ ہلکا اسی تناسب سے ان کے مختلف ذائقے کوئی میٹھا ہے کوئی ترش کوئی سیٹھا ہے تو کوئی تلخ ان کی خوشبو بھی کیسی بھینی بھینی اور اچھی ہوتی ہے اور ہر پھول اور پھل کی خوشبو ایک دوسرے سے مختلف ان کی تمام تفصیلات ہم ادھر دیکھ چکے ہیں۔ جبکہ پڑھکر ایک صاحب عقل و سمیرت کے ایمان میں روشنی اور خدا کی قدرت کا یقین پیدا ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھکر قلب میں کیسی مسرت اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ان کی تازگی اور طراوت کو دیکھکر روح کو خوشی حاصل ہوتی ہے ان کے باطن میں جو انحرافات و فوائد پوشیدہ ہیں ان کو شمار نہیں کیا جاسکتا۔ ان میں ایسی قوتیں ہیں جن سے زندگی کو بڑی غذا اور قوت پہنچتی ہے۔ کھانے میں اسکی لذت و خوشبو سے عجب انبساط مسرت ہوتی ہے۔ ان کی گھٹلی یا بیج محفوظ ہیں خشک ہونے پر ان سے پھر کاشت حاصل کی جاتی ہے کیسے کیسے فوائد اور ذائقے قدرت نے ان پھلوں میں رکھے ہیں۔

خدا نے فرمایا۔

میں پانی سے ہم نے زیتوں کا درخت پیدا کیا۔ جو طود سینا (پھاڑ کا نام) میں

و شجرة تخرج من طور سیناء تنبت
بالدھن ریح للاثان ۵

بکثرت پایا جاتا ہے جو اکتا ہے تیل
لئے ہوئے اور کھانے والوں کے
لئے سائے لئے ہوئے

خدا نے پتھر اور پانی کے درمیان سے صاف لذیذ اور نہایت کار آمد
زیتون کا تیل پیدا کیا۔ جس طرح اس نے اپنی قدرت سے گوبر اور خون اور
گندی چیزوں کے درمیان سفید شیریں اور سفید دودھ پیدا فرمایا۔ اور
شہد کی مکھوں سے خالص شہد جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں جس میں
لذت و فرحت کے لئے بہت سے امراض سے شفا بھی ہے۔
زمین کی گہرائی سے جڑوں، لٹوں اور شاخوں کے ذریعہ درخت کی
اوپنی اور بلند شاخیں تک پانی کا پہنچنا کیسا حیرت انگیز کرمہ قدرت ہے
اس طرح خدا کے پہنچانے میں ایک تناسب یہ بھی ملحوظ ہے کہ بیج میں وہی
جزو پہنچتی جو اس کے مناسب ہے۔ اور پھل میں وہ جو اس کے مناسب
ہو شاخوں، پھلوں میں وہ جو اس کے وجود اور قیام کے مناسب ہے۔
کھجوروں پر نظر کیجئے۔ ابتداء میں وہ نہایت کمزور اور ضعیف حالت میں
ہوتی ہے۔ کس عجیب حکمت سے اس کو اس طرح مرتب کیا ہے کہ ایک
دوسرے سے ٹکی ہوئی ہونے سے محفوظ ہیں۔ ان پر ایک غلاف کا پردہ
چڑھا دیا۔ کہ اسکی حفاظت ہو اور جب وہ پختہ اور کامل ہوں تو پھر وہ غلاف
تدریجی طور پر شق ہو کر پھل ظاہر ہو جائے اور اس طرح کہ ہوا اور سورج کی
گرمی و سردی کا متحمل ہو سکے۔ یہی نظام قدرت اور عجیب حکمت تمام درختوں
اور ان کے پھلوں پھولوں میں کار فرما ہے۔

انار کے پھل پر نظر کیجئے کس عجیب حکمت سے اس کے دانوں کے
اندر ترتیب دیا ہے۔ دانوں کو علیحدہ علیحدہ کٹارے سے خالوں میں تقسیم کیا ہو
پھر ان پر ہلکے ہلکے پردے حفاظت کے لئے ہیں۔ ایک موٹے اور نرم

گودے میں وہ دانے جڑے ہیں نیچے سے موٹا اور اوپر سے باریک اور پھر دانوں کو ایک باریک غلاف میں محفوظ کر دیا گیا ہے تاکہ وہ ایک مقام پر مرتب رہ کر پھر درخش پاسکیں۔ اور کسی ضرب کے پڑنے سے وہ متفر ہو کر خراب نہ ہوں۔ دیکھو یہ سب کچھ بندوں کے تقی کی خاطر خدا نے امتانات کئے ہیں اس میں خدا بھی ہے اور دوا بھی اور پھر ذیفر مگر کہنے کی صلاحیت و قابلیت بھی تاکہ بے موسم مزدورت پڑنے پر کام آسکیں۔ جس زمانہ میں خشت پر پھل نہیں آتے گویا اس طرح ان کی حفاظت کا سامان کر دیا انار کی اس شاخ کو دیکھو جس میں انار لگا ہوتا ہے جب تک انار پختہ ہو کر کھانے کے قابل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ شاخ انار کو رد کے رہتی ہے۔

اس نباتات کو دیکھو جو زمین کی سطح پر پھیلتی ہیں جیسے بلیں ان کی شاخیں نرم اور کمزور ہوتی ہیں ان کو ہر وقت تری کی ضرورت ہے وہ پھلوں کو اٹھانے کی مکمل نہیں ہوتیں۔ قدرت نے ان کو ایسے بنا دیا ہے کہ یہ زمین پر پھیلتی ہیں۔ درخت پھلوں کے زمانے میں بڑی مشکل ہوتی اور پھر یہ پھل ایسے موسم میں آتے ہیں جب طبیعت ان کی خواہشمند ہوتی ہے مگر یہ ٹھنڈے پھل سردی کے زمانے میں آتے تو ایک طرف تو طبیعت اس سے متفر ہوتی اور ایسے وقت اس کے کھانے سے نقصان ہوتا۔

کھجور میں نرد ماوہ پیدا کئے اس لئے وہ تاد تیک میہ دونوں موجود نہ ہوں پھل نہیں دیتے یہ خدا کی قدرت ہے کہ انسان و حیوان کی طرح سے اس درخت میں نرد ماوہ کو محفوظ رکھا تاکہ اس سے قدرت مزید آشکارا ہو ان نباتات میں جڑی بوٹیاں بھی شامل ہیں۔ اور وہ کیسے کیسے عظیم منافع و فوائد اپنے اندر پوشیدہ کئے ہوئے ہیں۔ ان کے خواص و اثرات پر

کرنے سے خدا کی قدرت معلوم ہوتی ہے مگر میں وہ جنگل کی گھا سس
 معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ انسانی امراض کے لئے بیش بہا
 دواؤں کا خزانہ ہے۔ اگر کوئی دوا بدن کے تمام فضلات کو نکالنے کے کام
 آتی ہے۔ تو دوسری صفر کے دفع کرنے کے لئے۔ تیسری ریاہ خارج کرنے
 کے لئے اور چوتھی طبیعت کے سکون لپٹھرانے کے لئے کوئی مسہل ہے تو کوئی تالین
 کوئی تے لانے کے لئے استعمال کی جاتی ہے تو کوئی تسکین طبیعت کے کام میں
 آتی ہے۔ دیکھو قدرت نے کیسے کیسے راز پوشیدہ کئے ہیں۔ اور یہ سب
 انسانی فائدے کے لئے ہے۔

فلسفی سر حقیقت نتوانست کشف
 گشت مازدگر آں راز کہ انشای کرد

دلوں میں خدا کی عظمت پیدا کرنے کا بیان

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

تسبح لہم السموات السبع والارضون
من فیہن وان من شیء الا یسبح
لمجملہ لاکن لا تفقہون تسبیحہن
انہ کان حلیمًا غفورًا

ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں
کی تمام چیزیں اس کی پاکی بیان کرتی
ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو بظن
حال یا قبال سے اس کی پاکی نہ بیان
کرتی ہو۔ لیکن تم ان کی پاکی بیان
کرنے کو نہیں سمجھتے وہ بڑا حکیم
اور بڑا غفور ہے۔

دوسری جگہ فرمایا۔

تکاد السموات تیظہرن من فوقہن
والملائکۃ لیسبحون مجملہ ربہم و
یسْتَغْفِرُونَ لِمَن فی الارض

کچھ عجب نہیں کہ آسمان اپنے اوپر
بھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب
کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور اہل زمین
کے لئے معافی مانگتے ہیں۔

خدا نے فرمایا۔

ولیسبح للرحمن مجملہ والملائکۃ
من خیفۃ

بعد فرشتہ اس کی تعریف کے ساتھ
اس کی پاکی بیان کرتا ہے اور دوسرے
فرشتے بھی اس کے خوف سے پاکی
بیان کرتے ہیں۔

اور ہر جو کچھ عجائبات قدرت میں حکمتوں اور کار یگر یوں کا تذکرہ ہوا اس سے
پتہ چلتا ہے کہ اس خالق کائنات کی رقت و قدرت اور اس کی عظمت و ہمت
کس درجہ ارفع و اعلیٰ ہے۔ اگر تم اپنی ذات میں غور کرو اس میں اس کی بڑی
قدرت و حکمت پاؤ گے۔ پھر اپنے متفرق یعنی زمین پر نظر کرو کیسی قیمتی اور
میکش نظر آئیں گی بلند پہاڑ اور اونچے ٹیلے وسیع میدان اور بہتے دریا اور بے تہ
سمندر ان دریاؤں، نہروں، سمندریں جو عجائبات ہیں زمین پر نباتات، شجر
ہجر پر غور کرو چوپاؤں، جانوروں اور پرندوں کو دیکھو۔ اہل یسرت کے
لئے کیا کچھ درس و تعلیم موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کی میکش ان
کے فوائد کا احاطہ کرنا ناممکن ہے یہ ایسی وسیع زمین اور اس پر بسنے
والی تمام مخلوقات آسمان کی وسعت کے مقابلے میں ایسی ہے گویا ایک
چمک نہ زمین پر ڈال دیا جائے۔ اس سے آسمان اور اس کے ستاروں کی
وسعت اور طول و عرض کا اندازہ کرو۔ آفتاب جو آسمانی سیاروں میں
سے ایک روشن اور تابناک سیارہ ہے۔ سیاحین کی جماعت نے جو آسمانی
سیاروں کی بابت آسمان پر سفر کئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ آفتاب زمین
سے ایک سو ساٹھ حلقہ بڑا ہے اور بعض دوسرے سیارے زمین سے
سو سو حلقے زائد ہیں۔ اب تم دیکھو کہ یہ آفتاب دبا ہوا اور دوسرے
بے شمار سیارے جو آسمان پر بکھرے ہوئے ہیں اور تمام آسمان ان سے
بھرا ہوا نظر آتا ہے ان سیاروں میں سے بعض کی وسعت ہم نے بتا دی
اب کم و بیش لاکھوں سیارے آسمان کی وسعت میں موجود ہیں ان سے
آسمان کی وسعت اور لمبائی چوڑائی کا اندازہ کرو اور پھر یہ ایسے وسیع سیارے
تمہاری آنکھ کے چھوٹے سے ڈھیلے میں سماتے ہیں تو اس سے ان کی دردی
اور بعد مسافت کا اندازہ کرو۔ اسی طرح ان کی حرکت کو تم محسوس نہیں کر سکتے
اور اسی طرح آسمان کی حرکت ہے جس کو ہم نہیں محسوس کرتے ہیں اور یہاں تک

لا علمی ہے کہ ہم میں سے اکثر تو اس سے قطعاً غافل اور بے خبر ہیں
ان چیزوں کی عظمت اور بڑائی پر نظر کر کے اب تم خدا سے قدوس کی قرآنی
قسموں کو سنو اس نے فرمایا۔

والسماوات ذات البروج
قسم ہے برہوں والے آسمان
کی۔

والسماوات والطوائف وما ادراك
ما بالطائف العظیم الثاقب
قسم ہے آسمان کی اور اس چیز کی
جو رات کو نمودار ہونے والی ہے
اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ رات
کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے۔ وہ
ایک روشن ستارہ ہے۔

فلا أقسم بمواقع النجوم وانه
لنعمم لو تعلمون عظیم
پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے
چھپنے کی اور اگر تم غور کرو تو یہ ایک
بڑی قسم ہے۔

اسی طرح تم عالم علوی اور اس کے بسنے والے فرشتے وغیرہ پر
نظر کرو۔ جبریل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تعالیٰ اسرائیل
فرشتے کی بابت ذکر کیا۔ اسرائیل کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا عرش
ان کی پشت پر ہے اور ان کے دونوں پاؤں زمین کی تہ میں ہیں اور اس
سے زیادہ عظمت و رفعت خدا کے اس فرمان سے نہ سمجھو اس نے
فرمایا۔

وسع کدسیہ السموات والارض
اس کی کرسی نے سب آسمان و
زمین کو اپنے اندر رکھا ہے۔

اس کی وسعت سے اس مخلوق کی عظمت و وسعت کا اندازہ کرو اور
اس نلت کو سمجھیں نے ایسی الہی عظیم المرتبہ اور عظیم الشان اور وسیع و ارحم

مخلوقات بنائی ہے۔ اور کیسی کیسی حکمتیں اور تدبیریں اور کیا کیا فائدے اور مقصدیں ان کے وجود میں رکھی ہیں۔ پھر ایسا عظیم الشان آسمان اور اس پر ایسے ایسے وسیع و عظیم بے شمار ستارے اور بسنے والی مخلوق اور یہ آسمان ان سب کو اپنے میں لئے ہوئے ہیں۔ اور بعینہ کسی ستون اور طاہری تبدش کے آج تک استحکام اور پائیداری سے قائم ہے پس جو ان اشیاء پر نظر کرے گا اور ملکوت السموات میں غور و فکر سے کام کرے گا۔

اس کے خالق کی عظمت و رفعت اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ اور جوں جوں اس کی کائنات و صنعت میں تدبیر کرے گا۔ اس کی معرفت زیادہ ہوگی۔ پس لوگوں میں یہ معرفت و لذت و تفادیت ہیں اور اسی اعتبار سے انکو نور ہدایت اور نور عقل بخشا گیا ہے۔ پس حقیقی وسیلہ اور اس کی معرفت تک پہنچانے کا ذریعہ اس کی کتاب عزیز کی تلاوت اور اس میں تدبیر و فکر ہے۔ اس کی حقیقی معرفت کا یہی دروازہ ہے۔

اب تم سمجھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قدر آن اترتا اس میں غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے سے انتہائی مقام تک پہنچنے خالق کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ اموء آخرت کا یقین حاصل ہوا سراج کمال پر اس حد تک رسائی ممکن کے دونوں جلوں سے بھی زیادہ اپنے رب سے قریب ہو گئے۔

فی مذاتی ہکان قلب تو سین اوداتی ۵

پس ایسے علم و معرفت کی کیا شان ہوگی کہ خدا کی طرف سے جس کے حامل کرنے کے لئے دعا کا حکم کیا جائے اور ایسے نور معرفت و ہدایت سے نوازا اس سے بڑھ کر خالق کا اور کیا احسان

ہوگا کہ ہم تمام سالوں کو اس کی اتباع و اطاعت کی توفیق بخشتی
 جس راستہ پر چلے ہم خدا کے دوستوں میں شمار ہوئے۔ بیچ ہے ۷
 خلافت پیمبر کے راہ گزید
 کہ ہر گز بمنزل نہ خواہد رسید
 ۷ زمین ز نکتہ فرو ماند از من باقیست بغاغت سخن آخر شد و سخن باقیست
 اللهم وفقنا لما تحب و ترضی و ما تفرق فی الا بالہ علیہ توکل و
 الیہ ینب ۵

فَلِالرُّوحِ مُزَامَرَةٌ

الحمد لله الذي جعل في كتابه بيان روح ووديع مسائل مشتملة

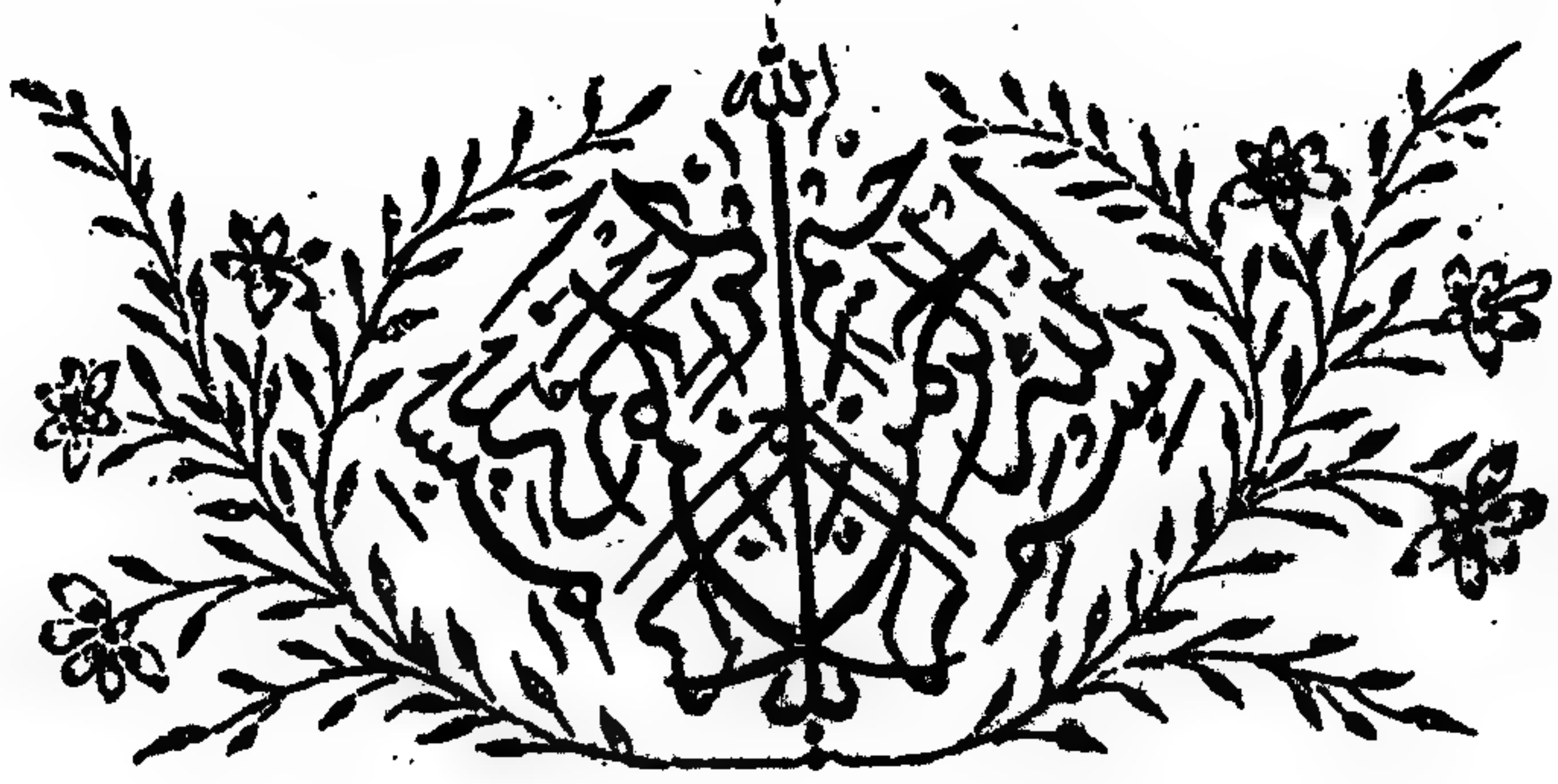
على حقائق الروح المعنوية

اجتهت في المسائل الأخيرة على مسائل معنوية

مُصَنَّفٌ أَمَامَ مُحَمَّدٍ غَالِي رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَعَ حَاشِيٍّ جَدِيدٍ

جَنَابِ نَجَابِ مَسْنُونِ شَاهِ دِينَ صَاحِبِ أَمِّ قُضْدِ

بِهِ أَضَافَةُ عِبَارَتٍ وَفَصْلٌ خَبِيرٌ بِمَحْرَمِ الْحَرَامِ

سب تعریف اللہ کو ہو کہ عقل کا بخشنے والا اور جو اس اور خیال سے جو اشیا
غائب اور لطیف ہیں ان کے ادراک کا چارے لئے راستہ بنانے والا اور
اس دل کے وسیلہ سے جو عالم ملکوت میں جو لان کرتا ہے علوم خامضہ اور
مشکلہ کے استنباط کا طریقہ بتا دینا والا ہو اور ہم اس سے عقل اور قلب کے
نور کی زیادتی اور نفسِ آمارہ کے اکھیرنے پر مدد مانگتے ہیں اور یہ بھی مانگتے
ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلصوں اور موحّدوں کے گروہ سے کرے
اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کی برکت
سے امورات دنیاوی کی طرف میلان کرنے سے محفوظ رکھے کہ وہ حافظ

۱۔ عقل کا لفظ مشترک ہے حقائق امر کے جاننے یعنی صفت علی کریم کا عقل قلب ہی عقل کہتے ہیں
اور لطیف بتاتی یعنی روح انسانی پر ہی عقل کا اطلاق کرتے ہیں ایسا ہی قلب ہی مشترک لفظ ہے
قلب جسمانی کو بھی قلب کہتے ہیں جو ایک گوشت کا ٹکڑا لا و دم سینے کی بائیں جانب نیچے قوت ہے
یعنی روح حیوانی کا ہو اور لطیفہ بتاتی یعنی نفسِ باطن پر ہی قلب کا اطلاق آتا ہے جس کو قلب جسمانی
سے تعلق ہے ۲۔ مقتضیٰ دین سلفیہ و
۳۔ نفسِ امروہ روح یعنی نفسِ باطن ہی کو کہتے ہیں لیکن عام اس حالت میں کہ جب متصف باخلاق

اور مدد گاہی۔ انا بعد سکین مفتی شاہ دین ابن حضرت شیخ محکم الدین صاحب
چک مغلا نوی پر گنہ نکو در مسلح جالندہر معنی اللہ تعالیٰ عنہما وعن افار بہاد
سائر المسلمین حضرات سالکین طریقت کی خدمت میں عرض پروا ہے
کہ اقتافاً ایک رسالہ موسوم محل مسائل غامضہ مصنفہ حضرت رئیس العلماء
مجتہد الاسلام محمد ابو حامد امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان روح و دیگر
مسائل مشککہ میں اس ناکارہ خلایق کے ہاتھ لگا جب وہ دیکھا گیا تو ایسے
مسائل اس میں نظر آئے کہ کسی عالم نے وہ بیان نہیں فرمائے اور نہ کسی
فاضل کی زیر تسلیم آئے چونکہ وہ رسالہ عربی زبان میں تھا اور عام لوگوں کا
فہم اُسکے سمجھنے سے قاصر اسلئے بنظر افادہ عام اس عاجز نے اُسکو اردو زبان
میں ترجمہ کیا اور اکثر حواشی جدیدہ سے اُسکے مضامین کی توضیح بھی کر دی
اور بعد تصبیح کتب احادیث کے ہر حدیث کے منہج کا حوالہ حاشیہ پر لکھ دیا
اور اسکا نام حقیقت روح انسانی رکھا اب اُمید حضرات ناظرین سے یہ ہے کہ جب اس
رسالہ سے فائدہ اٹھائیں اس سکین کو دعا خاتمہ بالخیر سے یا فرمائیں یہ سبھی بزرگوں
کی خدمت میں عرض ہو کامل پیر کاخیر و خیر کو یاد شاہ کریں۔ من اللہ التوفیق و علیہ التوکل

بہر قوت متغیرہ مرکبہ کہ ہر حیوان میں رکھی گئی ہے اس خون میں سے خالص خون کو جو اعتدال سے بہت قریب ہوتا ہے چھانٹ لیتی ہے تب وہ خالص خون نطفہ بن جاتا ہے اسکو عورت کا رحم قبول کرتا ہے اس میں جب منی عورت کی ملتی ہے تو اعتدال زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر عورت کا رحم عیسیٰ بچہ دان اسکو اپنی حرارت سے پکاتا ہے تب اس میں مناسبت زیادہ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ صفائی اور اعتدال میں باہمی نسبت اجزا کی نہایت کو پہنچتی ہے پھر وہ روح کے قبول کرنے اور اس کے تھامنے کے قابل ہو جاتا ہے جیسا کہ روغن پی ہوئی بتی شعلہ کے قبول کرنے اور اسکے تھامنے کی مستعد ہوتی ہے اور نطفہ اعتدال اور صفائی کے پورا ہونے کی وقت روح کے تھامنے اور اس کی تدبیر اور تصرف کا مستعد ہوتا ہے پھر اس میں اللہ تعالیٰ جو او کی طرف سے فیضان روح کا ہوتا ہے کہ وہ ہرستی کو بقدر استحقاق اور ہر مستعد کو بقدر لیاقت بغیر انکار اور بخل کے فیض بخشنے والا ہے۔ پس تسویہ سے یہ ہی افعال مراد ہیں کہ اصل نطفہ کو کئی طور وں میں بدل کر صفائی اور اعتدال کی خاص صفت میں پہنچاتے ہیں۔ پھر ان مایکوں نے نفع کے معنی دریافت کئے ہیں جو اب یا کہ نفع سو روح کے

۴۰
نفسانی روح بناتی ہے جس میں منی عورت کی ملتی ہے
تو اعتدال زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر عورت کا رحم عیسیٰ بچہ دان اسکو اپنی حرارت سے پکاتا ہے تب اس میں مناسبت زیادہ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ صفائی اور اعتدال میں باہمی نسبت اجزا کی نہایت کو پہنچتی ہے پھر وہ روح کے قبول کرنے اور اس کے تھامنے کے قابل ہو جاتا ہے جیسا کہ روغن پی ہوئی بتی شعلہ کے قبول کرنے اور اسکے تھامنے کی مستعد ہوتی ہے اور نطفہ اعتدال اور صفائی کے پورا ہونے کی وقت روح کے تھامنے اور اس کی تدبیر اور تصرف کا مستعد ہوتا ہے پھر اس میں اللہ تعالیٰ جو او کی طرف سے فیضان روح کا ہوتا ہے کہ وہ ہرستی کو بقدر استحقاق اور ہر مستعد کو بقدر لیاقت بغیر انکار اور بخل کے فیض بخشنے والا ہے۔ پس تسویہ سے یہ ہی افعال مراد ہیں کہ اصل نطفہ کو کئی طور وں میں بدل کر صفائی اور اعتدال کی خاص صفت میں پہنچاتے ہیں۔ پھر ان مایکوں نے نفع کے معنی دریافت کئے ہیں جو اب یا کہ نفع سو روح کے

۱ بیان خاص صفت سے وہ صفت مراد ہے جس سے نطفہ فیضان روح کے قابل ہوتا ہے
۲ روح کے نطفہ کا اطلاق کئی معنی پر آتا ہے۔ روح انسانی یعنی نفس ناطقہ۔ روح حیوانی یعنی
نفسانی۔ روح نباتی۔ قرآن شریف۔ وحی۔ وحشہ علیم الخلق۔ حضرت عیسیٰ۔ جبرئیل
وغیرہ یہاں معنی اول یعنی نفس ناطقہ مراد ہے اور اس رسالہ میں یہی مقصود و باعث ہے لینے

نور کا لطفہ کی بتی میں روشن ہونا مراد ہے نفع کے لئے صورت ہی اور ایک نتیجہ صورت
 تو یہ ہے کہ پھونکنے والے کے اندر سے اُس چیز کی طرف جس کو پھونک رہا ہے
 ہوا کا ٹکنا مثلاً تا جو لکڑی آگ کے قابل ہے جل اٹھے نفع جل اٹھنے کا سبب ہے
 اور یہ نفع یعنی پھونکنے کی صورت جو سبب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں محال ہے
 اور سبب یعنی نتیجہ محال نہیں اور کبھی سبب سے مجزا وہ فعل مراد ہوتا ہے جو سبب سے
 حاصل ہوتا ہے اگرچہ وہ فعل جس کو دوسری معنی میں استعمال کیا ہے اور نئی
 صورت پر نہ ہو جیسا کہ قولہ تعالیٰ غضب اللہ علیہم اور قولہ تعالیٰ فان تبتینا
 منہم صورت غضب کی غصہ والے میں ایک قسم کا تغیر ہے جس سے ایذا حاصل
 ہوتی ہے اس کا نتیجہ مغضوب علیہ کو یعنی اُس چیز کو جس پر غصہ کیا گیا ہے ایذا دینا
 یا ہلاک کرنا ہے سو غضب سے نتیجہ غضب مراد ہے اور انتقام سے نتیجہ انتقام ایسا
 ہی یہاں نفع سے نتیجہ نفع مراد ہے اگرچہ نفع یعنی پھونکنے کی صورت پر نہ ہو۔
 پھر مجھ سے سوال کیا کہ لطفہ کی بتی میں جو روح کا نور روشن ہوا اس کا سبب کیا
 ہے میں نے جواب دیا کہ وہ ایک تو فاعل میں صفت ہے اور ایک قابل میں ہیں جو فاعل
 میں صفت ہے اس سے خدا کی بخشش مراد ہے جو وسیع وجود ہے اس سے ہر قابل کو جو
 عطا ہوتا ہے اس صفت کو قدرت سے تعبیر کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ

روح انسانی یعنی نفس نامیہ ہی کی بحث یہاں مقصود ہے کیونکہ یہی اور اک کتدہ ہے اور اس کی

اصلاح سے قریب جو دربار عالمیں کا رتبہ حاصل ہوتا ہے ۱۲ مفتی شاہ دین سلفہ رحمہ اللہ

سوچ کی روشنی حجاب کے دور ہونے کے وقت اُن چیزوں پر جو روشنی کے قابل ہیں پڑتی ہو پس جو چیزیں روشنی کے قابل ہیں وہ رنگدار چیزیں ہیں ہوا نہیں ہو کہ جس کا کچھ رنگ ہی نہیں۔ قابل کی صفت سے استواء اور اعتدال مراد ہے جو صفائی سے حاصل ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَوَّيْنَاهُ قِسْطًا بِلْ صِفَتِ كِي مِثَال لُوسے كے صِیقل جِیسی ہو كے جب آئینہ كو زنگار ڈھانپ لیتا ہو تو صورت كو قبول نہیں كرتا اگرچہ صورت اسكے مقابل ہی ہو جب كے صِیقل كے نے اُسكو صِیقل كر دیا تو جِیسے اُس میں صفائی حاصل ہوتی ہے ویسی صِیقل دكھائی دیتی ہے ایسا ہی جب نقطہ میں استواء اور اعتدال حاصل ہو جاتا ہو تو خالق كی طرف سے اس میں روح پیدا ہو جاتی ہو اور خالق میں كچھ تغیر نہیں ہوتا بلكہ روح اب پیدا ہوئی نہ كے آگے كیونكہ محل كو اب اعتدال حاصل ہوا آگے نہیں تھا جِیسا كے آئینہ مقابل میں صورت والے كا عكس دِھتا پرتا ہو اور صورت والے میں كچھ تغیر نہیں ہوتا اور صِیقل كرنے سے پہلے جِیسے عكس نہ تھا تو اس كا یہ سبب نہیں كے صورت كو آئینہ میں منقش ہونے كی استعداد نہ تھی بلكہ آئینہ ہی صاف نہ تھا كے عكس قبول كرتا۔ پھر مجھ سے سوال كیا كے فیض كیا چیز ہے میں نے جواب دیا كے فیض سے جِیسا كے فیضان پانی كا برتن سے ہاتھ پر ہوتا ہو ایسا نہیں سمجھنا چاہئے كیونكہ پانی كا فیضان تو یہ ہے كے پانی كے اجزا برتن سے الگ ہو كر ہاتھ كے ساتھ متصل ہوئے بلكہ وہ فیضان نور آفتاب كے مشابہ ہے

جو دیوار پر پڑتا ہے بعضوں نے اس میں بھی غلطی کھائی ہے جو کہتے ہیں کہ سورج سے شعاع الگ ہو کر دیوار پر پڑ کر پھیل جاتی ہے سو یہ انکی بھول ہے بلکہ سورج کے نور سے دیوار پر ایسی شے پیدا ہوتی ہے کہ وہ نور کے ساتھ نوزائنت میں مشابہ ہوتی ہے اگرچہ اس سے ضعیف ہے ہو جیسا کہ صورت والیکہ عکس جو آئینہ میں پڑتا ہے اسکے یہ معنی نہیں ہیں کہ صورت والیکے اجزاء اس سے الگ ہو کر آئینہ کے ساتھ متصل ہوں بلکہ یہ معنی ہیں کہ صورت والے کی صورت سے ایک ایسی صورت جو اس کے مشابہ ہوتی ہے آئینہ میں پیدا ہو جاتی ہے اصل صورت میں نہ تو اتصال ہوتا ہے نہ انفصال محض سمیت ہے ایسا ہی جو چیزیں وجود کے قابل ہیں بخشش الہی ان میں انوار وجود کے پیدا ہونے کا سبب ہے جس کو نفیض کہتے ہیں فصل پھر سائلوں نے سوال کیا کہ آپ نے تسویہ اور نفیض کا تو ذکر کیا اب روح کی حقیقت بھی بیان فرمائیے کہ کیا ہے اس کا بدن میں حلول ہے جیسا کہ پانی کا برتن میں یا عسفن کا جو مہر میں

روح کے بارہ میں مختلف اقوال ہیں بعض مشائخ چنانچہ حضرت جنید بغدادی اور اسکے متبعین نے اس میں کلام ہی نہیں کیا اور یہ کہا ہے کہ ہم موجود کے سوا اور زیادہ کچھ نہیں نہیں کرتے کیونکہ اس میں کلام کرنے کا حکم نہیں اس لئے کہ علیہ السلام معلم نے اس میں کلام نہیں کیا۔ مقرر میں اس میں کہہ سکتا ہے کہ حضرت ماسم کے الروح من امر ربی کے موافق بیان فرماتے سے یہ نہیں لازم آتا کہ اس میں کلام کرنی منع ہو یا اسکی حقیقت تمام اولیاء کرام پر نہ کہلے یا صاحبان لیاقت اور فہم و فراست پر اسکی حقیقت بیان فرمائی جاسے اور آنحضرت معلم نے الروح من امر ربی کے سوا اور کچھ جو بیان نہیں فرمایا

یہ جو ہر بذات خود موجود ہے اگر یہ جوہر ہی تو ذی مکان ہے یا لامکان اگر ذی مکان ہے تو اس کا مکان قلب ہے یا دماغ یا کوئی اور جگہ اگر لامکان ہے تو جوہر لامکان کس طرح ہو امین جواب یہ کہ یہ تو سوال روح کے بھید سے ہے جس کا رسول مقبول صلعم کو نا اہل سے بیان کرنے کا اذن نہیں ہوا اگر تو اہل ہیں تو سن کہ روح عرض نہیں کہ بدن میں حلول کرے جیسا کہ سیاہی کا حلول سیاہ چیز میں اور علم کا عالم میں ہوتا ہے بلکہ وہ تو جوہر ہی کیونکہ اپنے آپ اور اپنے خالق کو پہچانتی ہے اور معقولات کا ادراک کرتی ہے اور عرض میں یہ صفتیں نہیں ہوتیں اور وہ جسم بھی نہیں کیونکہ جسم تو تقسیم کو قبول کرتا ہے اور روح منقسم نہیں ہوتی اگر منقسم ہو تو چاہئے کہ ایک جزو سے مثلاً زید کا اس کو علم حاصل ہو اور دوسری جزو سے اس کا جہل جس سے لازم آتا ہے کہ روح ایک ہی حالت

اسکی وجہ یہ ہے کہ مشرکین کو اسکی حقیقت کے سمجھنے کی استعداد نہ تھی اسلئے علیہ السلام ہدایت روح کی انبیاء میں نہ فرمائی علاوہ برین روح کا لفظ مشترک تھا جیسا کہ اول حاشیہ میں بیان ہوا اسلئے ہو سکتا ہے کہ اکابر قریش کے سے لغزین عارث نے یہودیوں کے کہنے کے موافق روح کا جو سوال کیا اسکی غرض یہ ہو کہ آنحضرت کو عاجز کرین یا یہ کہ جب حضرت علیہ السلام کے ایک معنی مثلاً حقیقت روح انسانی بیان فرماتے تو وہ کہتا کہ یہ تو ہماری مراد نہیں پھر دوسری معنی بیان فرماتے پھر یہی کہتا کہ یہ ہماری مراد نہیں اسلئے آنحضرت صلعم کو ایسا جواب مہل دینے اور قل الروح من امر ربی کا حکم ہوتا کہ وہ آگے سوال نہ کرنے پائے۔ بعض نے یوں لکھا ہے کہ تین سوالوں میں سے دو کا جواب دینا یعنی قصۃ ذو القرنین اور اصحاب کہف کا بیان فرمانا اور ایک کا جواب یعنی حقیقت روح کا بیان نہ کرنا ہی نبی آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صدق نبوت کی علامت انہوں نے سمجھی تھی کیونکہ بیان قصۃ

میں ایک شے کی عالم بھی ہوئی اور جاہل بھی اور ایک شے کا علم اور جاہل ایک شخص میں
حال ہر دو شخصوں میں محال نہیں کیونکہ ضدوں کا تناقض محل واحد میں ہی ہوتا
ہر سپیدی اور سیاہی آنکھ کی ایک جزو میں تو تناقض ہیں دو جزو میں
تناقض نہیں اس سے معلوم ہوا کہ روح ایک چیز غیر منقسم ہر سب عقلا کے
نزدیک جزو لائتجزی ہر عینی ایک چیز ہر کہ تقسیم قبول نہیں کرتی کیونکہ اسکو
جزو بھی کہنا نہ چاہئے اسلئے کہ جزو تو کل کی نسبت ہوتا ہے یہاں تو کل ہر
نہیں جزو کہاں ہوگا مگر اس اعتبار سے جزو بول سکتے ہیں جس اعتبار سے
ایک کو دوس کا جزو کہتے ہیں کیونکہ اگر تمام موجودات یا تمام اشیاء جن سے
انسان کا قوام ہر اعتبار کی جاویں از انجملہ ایک روح بھی ہوگی جب تم نے
یہ سمجھ لیا کہ روح ایک غیر منقسم شے ہر اب دو حال سے خالی نہیں یا تو

ذوالقرنین اور اصحاب کہف کے سوا حقیقت روح کی انکی کتابوں میں مذکور نہ تھی اسلئے
آنحضرت صلعم نے بھی لغزین حادث کے جواب میں حقیقت روح کی بیان نہ فرمائی تھی
پھر حال آنحضرت صلعم کہ اسکے جواب میں صرف قل الروح من امر ربی کا ارشاد ہونا
اصل امر کو مستلزم نہیں کہ روح کی حقیقت صاحبان یثاقت پر بیان کر دی ہو یا
آنحضرت صلعم کو حقیقت اسکی معلوم نہ ہو یا تمام اوکیا کر ام حقیقت اسکی نہ کھلے کہ لای
اور اطباء روح حیوانی کو ہی روح انسانی کہتے ہیں اور فروریقوس کا قول ہر کہ روح انسانی بدن
حلول کئے ہوئے ہو اور بدلول کرنے کے اس سے متحد ہو گئی جیسا کہ ٹک پانی میں بعد حلول
کرنے کے متحد ہو جاتا ہے اور افلوطرخس کا یہ عقیدہ ہے کہ روح ایک ہوا بدن میں ماریت
کئے ہوئے اور اطباء جو کہتے ہیں کہ بدن کی حرارت غریزی ہے اسکے قول کا مشابہہ
یہی معلوم ہوتا ہے طالبین مطلق کا یہ قول ہے کہ روح پانی کا نام ہے کیونکہ وہ مشابہہ ہوا کا

حکم
۱۰
۴
۴
۱۰

ذی مکان ہوگی یا لامکان اسکا ذی مکان ہونا تو باطل ہے کیونکہ جو چیز ذی مکان
ہوتی ہے تقسیم قبول کرتی ہے اور جزء لایتجزی یعنی ایسی جسم نہ کہ
ذی مکان تو ہو اور تجزیہ و تقسیم قبول نہ کرے، دلائل عقلیہ اور ہندسیہ سے
باطل ہر ان دلائل میں سے آسان دلیل یہ ہے کہ اگر اسکو دو چیزوں کے
درمیان رکھا جائے تو ضرور ہے کہ وہ دونوں چیزیں اطراف مخالف سے
اسکو مس کرینگی جب اسکی مخالف طرفیں ٹکلیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک طرف
سے ایک شے کا علم ہو اور دوسری طرف سے اس شے کا جہل پس ایک ہی
حالت میں ایک شے کی عالم اور جاہل ہوئی اور یہ باطل ہے اور جزء لایتجزی
کیونکہ باطل نہ ہو اگر ایک شے بسیط اجزاء لایتجزی سے مسلح فرض کیا جائے
تو اسکی وہ طرف جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس طرف کے مخالف ہوگی

ابکار الایکار میں ابنا و قیس کا یہ قول ہے کہ روح جسم مرکب عناصر اربعہ سے ہو اور بدن
اسکا علول ہو جس کی دلیل آستے یہ بیان کی ہے کہ ادراک مناسبت کا مقتضی ہے پس روح کا
موالید کو ادراک کرنا ترکیب کو چاہتا ہو اور شفا میں بیان کیا ہے کہ روح مرکب چار امور یعنی اربعہ
عناصر اور قوت اور محبت سے ہے بعض کا یہ قول ہے کہ روح خون کا نام ہے کیونکہ باقی اعلاط
سے خون اشرف ہو اور انسان کی موت کے وقت معدوم ہو جاتا ہے اور بعض کا یہ عقیدہ
ہے کہ روح عبارت اعلاط اربعہ سے ہے جو مجتمع اور کم و کیف میں معتدل ہیں۔ بعض روح
کا نام دیتے ہیں جو کیفیات عناصر سے پیدا ہوتی ہے۔ بعض روح نفسانی یعنی قوت دماغی
کو روح انسانی کہتے ہیں۔ بعض روح حیوانی یعنی قلب جسمانی کی قوت کا نام روح انسانی کہتے
ہیں بعض روح نباتی یعنی قوت جگر ہی کو روح انسانی سمجھے ہوئے ہیں۔ بعض نے ان تینوں
قوتوں کے مجموعہ کا نام روح انسانی رکھا ہے۔ جبہ و ترکیب کا یہ عقیدہ ہے کہ روح انسانی جسم

جس کو ہم نہیں دیکھتے کیونکہ ایک شے ایک ہی حالت میں دکھائی دے اور نہ دکھائی
دے نہیں ہوتی اور جب سورج اسکی ایک طرف کے مقابل ہوگا تو وہی طرف
روشن ہوگی دوسری طرف نہیں ہوگی پس جب اسکے لئے دو طرفیں نکلیں
تو جزو لا تجزئی نہ رہی فصل پھر مجھ سے سوال کیا کہ اس جوہر کی کیا حقیقت ہوگا
بدن کے ساتھ کس طرح پر تعلق ہو آیا وہ بدن میں داخل ہو یا خارج متصل ہو یا منفصل
میں نے جواب دیا کہ روح نہ تو بدن میں داخل ہو نہ خارج نہ بدن کے ساتھ متصل ہو نہ منفصل
کیونکہ یہ صفتیں جسم میں ہوتی ہیں اور روح جسم نہیں پس دونوں ضدوں سے
الگ ہوئی جیسا کہ پھر نہ تو عالم ہے نہ جاہل کیونکہ علم اور جہل کے لئے حیات چاہئے
جب حیات ہی نہیں علم اور جہل بھی نہیں۔ پھر مجھ سے سوال کیا کہ روح کس جہت
میں ہو یا نہیں۔ میں نے جواب دیا کہ روح مخلوق میں مل کر رہے اور جسموں کے ساتھ

لطف پر بدن میں سرایت کئے ہوئے جیسا کہ گلاب پانی گلاب میں اور اس کی جہت بہت
سے داخل پیش کرتے ہیں ان میں سے قولہ تعالیٰ لا تنفخ فی موتی و ما والی
لہ نعمت فی منام فیفسک التی قضی علیہ الموت ویرسل الٰخری
الی اجل مسمی و قولہ تعالیٰ و لو تری اذ الظالمون فی غمرات الموتی الملئکة
باسطوا ایدہم اخرجوا النفس کما الیوم تجزون الاثم و قولہ تعالیٰ
یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة کہ ان آیات میں
کی وفات اور اسکے بند کئے اور اخراج اور رجوع کی خبر ہے جو اوصاف جسم سے ہے
اس سے معلوم ہوا کہ روح جسم ہے یا یوں کہیں روح موصوف ہے ان اوصاف سے
اور جو نصف ہوا ان اوصاف سے وہ جسم ہو جسکا نتیجہ یہ نکلا کہ روح بھی جسم ہے۔ اور
قاضی باقلانی اور نظام مسترلی کا یہ عقیدہ ہو کہ روح جسم لطیف بدن میں سرایت کئے ہو

تاکہ روح جسم نہیں ہے بلکہ روح جسم میں سرایت کرتی ہے جیسا کہ گلاب پانی گلاب میں اور اس کی جہت بہت سے داخل پیش کرتے ہیں ان میں سے قولہ تعالیٰ لا تنفخ فی موتی و ما والی لہ نعمت فی منام فیفسک التی قضی علیہ الموت ویرسل الٰخری الی اجل مسمی و قولہ تعالیٰ و لو تری اذ الظالمون فی غمرات الموتی الملئکة باسطوا ایدہم اخرجوا النفس کما الیوم تجزون الاثم و قولہ تعالیٰ یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة کہ ان آیات میں کی وفات اور اسکے بند کئے اور اخراج اور رجوع کی خبر ہے جو اوصاف جسم سے ہے اس سے معلوم ہوا کہ روح جسم ہے یا یوں کہیں روح موصوف ہے ان اوصاف سے اور جو نصف ہوا ان اوصاف سے وہ جسم ہو جسکا نتیجہ یہ نکلا کہ روح بھی جسم ہے۔ اور قاضی باقلانی اور نظام مسترلی کا یہ عقیدہ ہو کہ روح جسم لطیف بدن میں سرایت کئے ہو

متصل ہونے اور جہتوں کے ساتھ مختص ہونے سے پاک ہے کیونکہ یہ سب باتیں اجسام اور اعراض کی صفتیں ہیں وہ جسم اور عرض نہیں وہ تو این عرض سے پاک ہے۔ پھر مجھ سے سوال کیا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت روح کے بتلانے اور اس بھید کے ظاہر کرنے کا کیوں اذن ہوا میں نے جواب دیا کہ لوگوں کے فہم اسکو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ لوگ دو قسم میں ایک عام اور ایک خاص جس میں عام ہونے کی صفتیں غالب ہیں وہ ان باتوں کو اللہ جل شانہ ہی کے حق میں تصدیق نہیں کرتا روح انسانی کے حق میں کیا تصدیق کریگا اسی لئے فرقہ کرامیہ اور خابلیہ ان باتوں کا منکر ہے سو جس میں حمایت زیادہ ہوتی ہو وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتا اور اللہ جل شانہ کو جسم ٹھہراتا ہے کیونکہ کسی موجود کو سوا اسے ذی جسم اور مشاۃ الیہ یعنی ذی اشارہ

ہو تغیر اور تبدل کے قابل نہیں اور وقت قطع ہونے کی عضو کے جزو روحانی منقطع نہیں ہوتی بلکہ جزو متصل کی طرف جذب اور مقبض ہو جاتی ہے۔ اور برفارقہ اشاعہ کا یوں قابل ہے کہ جسم مرکب ہے اجزا و لا تجزئ سے اور روح عبارت جوہان اجزا لا تجزئ سے ہے جسکو اجزا اصلی کہتے ہیں اور ابن راوندی کا قول ہے کہ روح جزو لا تجزئ ہے قلب میں اور بعض کہتے ہیں یہ قول ہے کہ روح عرض ہے یعنی حیوۃ کا نام ہے جسکے سبب بن جی ہو اور امام مازنی بھی اسکا قابل ہے کہ روح عرض ہے عوارض بدن سے اور بعض کا یہ قول ہے کہ روح خداوند کریم کے اجزا میں سے ایک جزو ہے۔ اور بعض صوفیہ کا یہ قول ہے کہ روح کوئی صفت جسم کی نہیں بلکہ ذات باری کی صفت ہے کیونکہ خداوند کریم نے قل الروح من امر ربی فرمایا ہے اور امر کلام اسکی ہے پس روح کلام الہی یعنی احیاء کا نام ہوا۔ بعض کا یہ قول ہے کہ روح نسیم طیب باعث حیات جیسا کہ نفس ہو اگر نہ باعث حرکات و شہوات ہے لیکن ان تمام اقوال کا ضعف و بطلان تقدیر کے

ہونیکے نہیں اور اک کرتا بعضوں نے ان عاموں میں کچھ ترقی کی جسم کی نفی کی اور عوارض جسمیہ کی نفی نہ کر سکے اور چہت کو جو عوارض جسمیہ ہی بازی تعالیٰ کے لئے ثابت کیا بعضوں نے ان میں ترقی کی انہوں نے خدا تعالیٰ کو لانی چہت یعنی لامکان ثابت کیا وہ اشعریہ اور معتزلہ ہیں۔ پھر مجھ سے سوال کیا کہ ایسے لوگوں کو جو کچھ ترقی یا بھوئے روح کے مجید کا بتلانا کیوں جائز نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا کہ وہ لوگ اس صفت کو اللہ تعالیٰ اور اُسکے غیر میں مشترک ہونیکو محال جانتے ہیں اگر تو ان سے یہ ذکر کرے تجھے کافر ٹھہرائیں اور تجھے یہ کہینگے کہ جو صفت اللہ تعالیٰ کی خاص تھی وہ اپنے نفس کے لئے ثابت کرتا ہے تو تو اپنے نفس کی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ پھر اُس نے سوال کیا کہ انہوں نے اس صفت کو اللہ تعالیٰ اور اُسکے غیر میں مشترک ہونے کو کیوں محال جانا۔ میں نے

روح سے مراد انکی نفس نامقہ یعنی روح انسانی ہو۔ ارباب فہم و فراست پر مخفی نہیں کیونکہ بعض کا روح حیوانی کو جو بقول بعض جسم اور بقول بعض جسمانی قوت جسکی اصلاح سے صرف صحت بدن کی حاصل ہوتی ہے۔ روح انسانی کہنا یا بعض کا روح انسانی کا طول بدن بن پانی میں نمک کی طرح لینا جو خواص جسم سے ہوا ہوا یا پانی ہی کا نام رکھنا جو ایک جسم غیر درک یا ایک جسم مرکب عناصر اربعہ سے لینا یا جو امور سے مرکب لینا یا خون کا نام جو جسم غیر درک روح انسانی رکھنا یا اخلاط اربعہ یا مزاج کا نام رکھنا جو ایک مرکب شئی ہو یا روح انسانی پانی وغیرہ کو جو از قسم اعراض ہیں روح انسانی کہنا یا روح انسانی کو جسم لطیف بدن میں تیز و تزلزل سرایت کئے ہوئے لینا یا جسم مرکب اجزاء لایتنجی سے لینا یا روح انسانی حیوۃ یعنی عرض کا نام رکھنا یا قلب میں ایک جزو لایتنجی کا نام رکھنا یا یہ کہنا کہ روح نسیم طیبہ روح انسانی کی حقیقت اور ہستی کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی مہلاجیب کہ روح انسانی درک ہوا اور ادا

جواب دیا کہ وہ لوگ جیسا کہ دو ذی مکان کا ایک مکان میں جمع ہونا محال جانتے ہیں ویسا ہی دو شے کا لامکان میں جمع ہونا محال سمجھتے ہیں۔ کیونکہ سبب فرق نہ ہونے کے وجہوں کا ایک مکان میں جمع ہونا محال ہے ویسا ہی اگر لامکان میں دو چیزیں جمع ہو وین ان میں بھی کچھ فرق نہیں رہیگا اسلئے کہتے ہیں کہ ویسا ہیاں ایک محل میں جمع نہیں ہو سکتیں اور دو ہم مشلوں کو باہم ایک دوسرے کی ضد سمجھتے ہیں پھر مجھ سے سوال کیا کہ یہ تو اشکال قوی ہے اسکا جواب کیا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ اس بات میں انہوں نے غلطی کہانی جبکہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ شے میں فرق تین امروں کے ساتھ ہوتا ہے ایک تو مکان کے ساتھ جیسا دو مکانات میں دو جسم اور دوسرے زمانہ کے ساتھ جیسا کہ دو زمانوں میں

شان جو ہر سے ہر تو عرض کیونکر ہوگی اور جیسا اسکے مرکب ہونے سے ایک ہی حالت میں کیا ایک شے کی عالم اور مابین ہونا لازم آتا ہے جو محال ہو تو جسم کیونکر ہوگی یا عوارض جسیت کے لئے کیونکر ثابت ہونگے۔ عقلیں نے جو دلائل روح کی جسیت پر پیش کئے ہیں اپنے وفات اور امساک اور اخراج اور جمع میں کہتا ہوں کہ ان اوصاف میں سے کوئی ہی صفت روح کے جسیت کی معقنی نہیں کیونکہ وفات روح کے بدن سے رفع تعلق کا نام ہے نہ کہ روح کا معدوم کر دینا اسلئے کہ روح انسانی یعنی نفس ناطقہ کا معدوم ہونا ہی باطل ہے جیسا عنقریب دلیل اسکا بیان آئیگا ایسا ہی امساک سے مراد روح کا تعلق بدن سے ہونے دینا اور ارسال سے مراد امساک کے اسکا تعلق کر دینا اور جمع الی اللہ سے روح کا تصرف فی البدن بآرہنا اور خدا کی طرف متوجہ ہونا مراد ہے اور اخراج عبارت ہے نفس ناطقہ کا تعلق بدن سے موقوف کر دینے سے پس ان شریف میں روح کے ان اوصاف کے بیان کرنے سے روح کی جسیت کا ثابت

دو سیاہیاں ایک جوہر میں ہوں۔ تیسرے ماہیت اور حقیقت کے ساتھ جیسا کہ عوارض مختلف ایک محل میں مثلاً رنگ اور ذائقہ اور بو اور برودت اور رطوبت ایک جسم میں ہوں کیونکہ انکے لئے محل بھی ایک ہے اور زمانہ بھی ایک لیکن ایک دوسرے سے ماہیت میں مختلف ہیں پس فرق ذائقہ کا رنگت سے ماہیت کی جہت ہو گا نہ کہ مکان اور زمان کے ساتھ اور فرق علم کا قدرت اور ارادہ سے اگرچہ سب ایک ہی شے میں ہوں جب کہ ان میں مکان اور زمان جہت سے اختلاف نہیں ماہیت کے رو سے ہوتا ہے پس جب کہ ایک مکان میں عوارض مختلف ماہیت کا ہونا جائز ہوا تو اشیاء مختلف ماہیت کا لامکان ہونا بطریق اولیٰ جائز ہو افضل پھر مجھ سے سوال کیا کہ یہاں تو اول سے بھی ایک اور اشکال بڑھ کر ہے اور ایک اور دلیل اسکے محال ہونے پر اظہر ہے وہ اشکال یہ ہے

کرنا یا یہ اعتبار سے ساقط ہے۔ علاوہ بریں ہم یہ بھی توجیہ بیان کر سکتے ہیں کہ وفات کی وقت روح حیوانی بدن سے نکالی جاتی ہے جسکے نکلنے سے نفس ناطقہ یعنی روح انسانی کا تعلق بدن سے منقطع ہو جاتا ہے کیونکہ نفس ناطقہ کا تصرف بدن میں بواسطہ روح حیوانی کے ہے جو ایک بخار لطیف حرارت قلب جسمانی سے نفع پا کر بذریعہ شریازوں کے تمام اعضاء بدن میں پھیلتا ہے اور حیات تمام اعضاء کو دیتا ہے۔ اس بخار لطیف یعنی روح حیوانی کا بدن میں حرکت کرنا بدن میں ساری ہونا ایسا ہے جیسا ایک چراغ مثلاً اطراف گھر میں پھیرا جاوے اور اس سے گھر کے چار طرف روشنی پھیل جاوے گویا یہ بخار لطیف بمنزلہ چراغ کے ہے اور حیات بمنزلہ روشنی کے اس بخار لطیف کے ذریعہ سے نفس ناطقہ کا تعلق بدن کے ساتھ تدبیر اور تصرف کا جو تھا وفات کی وقت جاتا رہا اور اسکے اخراج اور ارسال اور اسکان سے روح انسانی تعلق کا ہونا یا نہ ہونا وجود میں آیا۔ پس مجازاً ان اوصاف کو جو حقیقت روح حیوانی کے

ہم
نہیں
کہا

کہ اس میں روح کو اللہ تعالیٰ سے تشبیہ ہوئی اور روح میں اللہ تعالیٰ کی اخص صفت کو ثابت کیا۔ میں نے جواب دیا کہ یہ کہاں ہو سکتا ہے کیونکہ ہم انسان کو حی اور عالم اور سمیع اور بصیر اور قادر اور مرید اور مستکلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی ہر حالانکہ اس میں تشبیہ نہیں ہو کیونکہ یہ صفعتیں اللہ تعالیٰ کی اخص صفت میں سے نہیں ہیں اسی طرح حیر اور مکان اور جہت سے پاک ہونا بھی اُس کے اخص صفت میں سے نہیں ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے اخص صفت میں سے تو صفت قیومیت کی ہے یعنی وہ بذات خود موجود ہو اور اُس کے ماسوا سب اُسی کے سبب موجود ہیں بلکہ اشیاء کے لئے تو بذات خود عدم ہو وجود تو اُن کے لئے عاریتاً غیر کی جہت سے ہو اللہ تعالیٰ کے لئے وجود صفت ذاتی ہے عاریتاً نہیں ہو اور یہ صفت یعنی قیومیت اللہ تعالیٰ کے غیر میں نہیں پائی جاتی

او صاف ہیں روح انسانی کی صفت ڈال دیا گیا جیسا کہ کسی بادشاہ کا کسی ملک تقرر ہو اور اُس بادشاہ کا نائب و لشکر اُس ملک میں رہتا ہو کوئی غنیم بادشاہ کے نائب لشکر کو قتل کر دے یا وہاں سے نکال دے تو اس موقع پر ہم یوں کہا کرتے ہیں کہ فلاں بادشاہ مارا گیا یا فلاں ملک سے نکالا گیا یا فلاں ملک اُس سے بھینچ لیا گیا جس سے ہماری یہ مراد ہوتی ہے کہ اُس ملک میں اُسکو تدبیر اور تصرف کا اختیار نہ رہا۔ اور اشاعرہ کے عقیدے اور ابن راوندی کے قول کا بطلان معروضات سابقہ سے ظاہر ہے کیونکہ روح کوئی جسمی اجزاء لایجزی سے یا خود جزو لایجزی جزو قلب جسمانی کی نہیں بلکہ وہ کسی محل میں سرایت کرنے یا کسی عضو کے جزو پڑنے یا خود جسم ہونے سے پاک ہو علاوہ بریں جزو لایجزی کا بطلان دلائل ہند سے ثابت ہو اس لئے کہ ہم شکل مقالہ اول اقلیدس سے یہ بات ثابت ہے کہ مثلث قائم الزاویہ کے زاویہ قائمہ کے وتر کا مربع اسکے دو ضلعوں کے مربع کے مساوی

پھر مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے معنی تسویہ اور نفخ کے تو ذکر کئے نسبت کی معنی نہ بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں روح کو اپنی طرف نسبت کیا اور میں روح کیوں فرمایا اگر نسبت یہ معنی ہیں کہ وجود روح کا خدا سے ہر تو سب چیزوں کا وجود اللہ تعالیٰ ہی سے ہر حال لاکہ بشر کی نسبت مٹی کی طرح کی اور فرمایا۔ اِنِّیْ خَالِقُ بَشَرٍ مِّنْ طِیْنٍ عِسٰی میں بشر کو مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں۔ پھر فرمایا فاذا سویتہ وفتح فیہ من روحي اور اگر اسکے یہ معنی ہیں کہ روح خدا تعالیٰ کی جزء ہے جس کا بدن پر فیضان کیا جیسا کہ سخی سائل پر مال کا فیضان کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ انضمت علیہ من مالی یعنی میں نے سائل پر اپنے مال کا فیضان کیا تو اس میں فائز اللہ تعالیٰ کے لئے اجر ثابت ہوئیں حالانکہ پہلے آپ نے اسکو باطل کیا ہے

ہوتا ہے جس صورت میں ہم نے ایک مثلث قائم الزاویہ جس کے دو ضلع مساوی ہوں مثلاً ایک ضلع دس دس جزء کا فرض کریں تو یکجہ شکل مذکور و تراشکا دو ٹوک کا جذر نکلتا چاہئے اور یہ تو ظاہر ہے کہ دو ٹوک کا جذر طبع نہیں نکل سکتا مثلاً اگر چوڑاہ کو دو ترکیبیں یہ بھی درست نہیں کیونکہ یہ تو ایک سو چوبیس فرد کا جذر ہے اور اگر ہزار کہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا مربع دو سو پچیس ہے پس دو ٹوک کا جذر چوڑاہ جزء سے کسر بزد کے نکلیگا جس سے اس جزو لائجرئی مفروضہ کا تجزیہ اور انقسام ثابت ہوا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ متکلیف نے نئی جزو لائجرئی کے دلائل کی تصنیف اور اثبات جزو لائجرئی کا دلائل قویہ سے کیا ہے تاکہ اثبات ہیولی و صورت سے جو مودی قدم عالم اور نفی حشر احباد کی طرف ہے نجات ہو جائیں کہتا ہوں کہ اثبات جزو لائجرئی کے دلائل بھی چنداں قوی نہیں اسی لئے امام رازی نے اس میں توقف کیا

ح
س
ح
ح
ح

اور فرمایا ہے کہ افاضہ کے معنی جدا ہونے کے نہیں ہیں پس اس کے کیا معنی ہوئے ہیں نے جواب دیا کہ اگر یہ بات آفتاب کے لیے اور کہے اَفَضْتُ عَلَى الْأَرْضِ مِثْرَ كَثْرَتِي یعنی میں نے زمین پر اپنے نور کا فیضان کیا تو یہ بات سچ ہوگی اور یہاں نسبت کے معنی یہ ہو گئے کہ جو روشنی زمین کو حاصل ہو وہ کسی نہ کسی وجہ سے آفتاب کے نور کی جنس میں سے ہے اگرچہ یہ نسبت اسکے بہت ہی ضعیف ہے اور یہ تو نے معلوم کر لیا ہے کہ روح بہت اور مکان سے پاک ہے اور تمام اشیاء کے علم اور اطلاع کی اس کو قوت ہے اور یہ مناسبات شریحہ جانی میں نہیں ہوتیں (پس انہی مناسبات کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے روح کو اپنی طرف نسبت کیا اور مِثْرَ كَثْرَتِي فرمایا) پھر مجھ سے سوال کیا کہ قل الروح من امر ربي کے کیا معنی ہوئے اور عالم امر اور عالم

علاوہ بریں اثبات بیولی و صورت مودعی قدم عالم و فنی حشر اجساد کی طرف نہیں ہو سکتا اسلئے کہ فلسفی بیولی کے قدیم بالذات ہو چکے تو قابل ہی نہیں البتہ قدیم بالزمان لیکن یہ اور ہر حادث زمانی کو سبق بالماورہ کہتے ہیں لیکن کوئی دلیل قوی اس پر آہونے بیان نہیں کی چنانچہ ماہرین فن معقول پر یہ امر پوشیدہ نہیں پس جب قدم ثابت نہیں تو انکا اثبات مودعی قدم عالم و فنی حشر اجساد کی طرف کیونکر ہو گا اور اگر بالذات ہی تسلیم کیا جائے کہ بیولی و صورت کا اثبات مودعی قدم عالم و فنی حشر اجساد ہی اسلئے جسم کا مرکب ہونا جو اس پر فردہ یا اجزاء و مقدار سے لیا جائے تب بھی ہم کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت ہے کہ روح انسانی کو خواہ مخواہ مرکب اجزاء الہیہ سے کہا جائے حالانکہ اس کا مرکب ہونا ظاہر البطلان ہے اور جو کہتا ہے کہ روح خدا تعالیٰ کے اجزاء میں سے ایک جزو اسکے قول کا بطلان ظاہر ہی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ مرکب اجزاء سے نہیں ہے کہ ایک جزو

خلق سے کیا مراد ہے۔ میں نے جواب دیا کہ جس شے کی مساحت اور اندازہ ہو سکے وہ عالم اجسام اور عالم عوارض میں سے ہو اسکو عالم خلق ہی کہتے ہیں اور یہاں خلق کے معنی تقدیر اور اندازہ کے ہیں ایجاد اور پیدا کرنے کے نہیں۔ جیسا کہ بولتے ہیں خلق الثئی ای قدرہ یعنی چیز کا اندازہ کیا اور شاعر نے کہا ہے شعر ولانت تفری ما خلقت وہ بعض القوم یخلق ثم ینفی ۔ اور جس چیز کا اندازہ اور مقدار نہ ہو اس کو امر ربی کہتے ہیں اور اسکو امر ربانی کہنا انہیں مناسبات کورہ کی ہمت سے ہو اور جو چیزیں اس جنس سے ہیں خواہ ارواح بشری ہوں یا ارواح ملائکہ انکو عالم امر سے کہتے ہیں پس عالم امر سے وہ موجودات مراد ہیں جو جس اور خیال اور چہات اور مکان اور چیز سے خارج ہیں اور بسبب نہ ہونے مقدار کے مساحت اور اندازہ میں داخل نہیں ہیں۔ پھر مجھ سے

یعنی روح اس سے الگ ہو کہ بدن انسان سے متعلق ہو گئی ہو تعالیٰ عز و اللہ علو اکبر اور بعض صوفیہ کے اس عقیدہ کا بطلان بھی کہ روح صفت جسم کی نہیں بلکہ ذات باری کی صفت ہو اور باطن پر محض نہیں کیونکہ پیدا ہو تو ممکن بلکہ واقع ہو کر زید کو ایک چیز کا علم ہوتا ہو اور عمر کو اسکا جہل پس اگر روح بدرجہ صفت ذات باری کی ہوتی تو نقص جہل کا صفت باقی نہیں لازم آتا وغیر ذالک من المقامات علاوہ بریں خدا تعالیٰ کا قل الروح من امر ربی بلفظ من ارشاد کرنا صاف اس امر پر دلالت ہے کہ روح عالم امر میں ہے یعنی اس عالم میں سے ہے جس کا اندازہ اور مقدار نہیں غرض کہ روح انسانی جس کو امداد اخروی اور حقایق عقلی کا ادراک اور جس کی اصلاح سے قرب رب العالمین حاصل ہوتا ہو اور جو طبیعت معاتب ہو جسکو عقل و قلب یعنی لطیف ربانی اور نفس نامقہ و حقیقت انسانی ہی کہتے ہیں جسکا تذکیر موجب صلاح ہو جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَفَضَّلْنَاكَ عَلَی الْبَاقِیْنَ وَفَعَّلْنَا مَا شَاءْنَا فَاَلَمْ یَجْعَلْهَا وَفَعَّلْنَا

تاریخ
روح
انسانی
کی
حقیقت
اور
مقدار
کا
بحث
ہو
چکا
ہے
اور
اب
اس
کا
مقدار
اور
حقیقت
کا
بحث
ہو
چکا
ہے

سوال کیا کہ اس سے تو روح کے قدیم ہونے کا وہم پڑتا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ اس بات کا ایک فرقہ کو وہم ہو اسی وہ انکی جہالت ہے بلکہ روح کو غیر مخلوق اس اعتبار سے کہیں گے کہ اُس کا مقدار نہیں کیونکہ وہ منقسم اور ذی اجزا اور ذی مکان نہیں ہے اور اگر مخلوق بمعنی حادث لیں تو روح مخلوق ہی قدیم نہیں ہے اس کے حدوث کی دلیل طویل ہے اور اس کے مقدمات بہت ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ جب لطفہ میں روح کے قبول کرنے کی استعداد ہوئی تو روح پیدا ہوئی جیسا کہ آئینہ میں صیقل کرنے کی وقت صورت پیدا ہوتی ہے مختصر دلیل یوں ہے کہ ارواح بشری اگر بدنوں سے اول موجود ہوتیں یا تو بہت ہوتیں یا ایک بدنوں سے اول انکی کثرت اور وحدت تو باطل ہے بدنوں سے اول اسکا وجود بھی باطل ہوا وحدت تو یوں باطل ہے کہ بدنوں

قَدْ افلح من عرف نفسه و قد غاب من دسما ناً تو وہ روح حیوانی ہے کیونکہ روح حیوانی کو کہہ
اُخریٰ و حقایق عقلی کا ادراک حاصل نہیں نہ تمام حیوانوں کا و اندہ امور آخری حقایق عقلی
ہونا لازم آجگا جو مراد باطل ہے اور نہ وہ قوت نفسانی یا نباتی یا کسی اور عرض کا نام ہو کیونکہ
درک نہیں ہوتی اور روح انسانی درک ہے اور نہ وہ جزو لا یتجزی یا کوئی مرکب پسینہ
اجزا سے ہے بلکہ وہ جوہر غیر منقسم جو اسطر روح حیوانی مدبر بدن و حافظ ترکیب بدن ہے
مکان اور جہت سے پاک نہ بدن میں داخل نہ خارج نہ متصل نہ منفصل حکماء مشائخ اور ائمہ
کایہی عقیدہ ہے اور اہل تحقیق مثلاً ابو زید و بوسی و امام راغب اور امام غزالی وغیرہ اہل
سنت و جماعت کایہی قول ہے اور معر معتزلی اور ایک فرقہ امامیہ سب کا قائل ہے اور معتزلی
صوفیہ کرام کایہی عقیدہ ہے اور کامل افراد صوفیہ کا مشاہدہ بھی اسی کو طرف منتہی
ہوتا ہے ۱۲ مفتی شاہ دین سکر ربہ

سے متعلق ہونے کے بعد یا تو انکی وحدت باقی رہیگی یا کثرت ہو جائیگی
 وحدت کا باقی رہنا تو محال ہے کیونکہ ہمیں امکان اس بات کا کہ زید ایک شے
 کو جانتا ہو اور عمرو نہ جانتا ہو صراحتاً معلوم ہے اگر جو ہر ادراک کرنے والا
 یعنی روح ان میں ایک ہوتی تو دو ضدوں کا جمع ہونا اس میں محال ہوتا
 جیسا کہ زید میں محال ہے اور اسی طرح بعد تعلق کے بہت ہو جانا بھی باطل
 ہے کیونکہ جس ایک کا مقدار نہ ہو اسکا دو اور منقسم ہونا محال ہے اور مقدار
 شے کا دو ہو جانا اور منقسم ہونا محال نہیں جیسا کہ جسم کہ ایک ہی جسم بسبب اسکے
 کہ مقدار رکھتا ہے منقسم ہوتا ہے اور اسکے لئے اجزا نکلتے ہیں اور جس چیز کے
 لئے اجزا اور مقدار نہیں وہ منقسم ہونے کو کس طرح قبول کریگی اور بدنوں
 سے اول ارواح کی کثرت یوں باطل ہے کہ یا تو وہ ایک دوسرے کے ہم مثل
 ہونگی یا مختلف ہم مثل اور مختلف ہونا تو محال ہے کثرت بھی محال ہوئی ہم مثل
 ہونا یوں محال ہے کہ دو ہم شلوں کا اصل میں وجود ہی محال ہے اسی لئے ایک
 جسم میں دو سیاہیوں کا اور ایک مکان میں دو جسموں کا پایا جانا محال
 ہے کیونکہ دو ہونا تغایر کو چاہتا ہے اور یہاں تغایر ہی نہیں اور دو سیاہیوں
 کا دو جسم میں پایا جانا ممکن ہے کیونکہ یہاں تغایر بسبب جسم کے ہو جائے گا۔
 اس لئے کہ ایک سیاہی ایک جسم کے ساتھ خاص ہوگی دوسری دوسرے
 کے ساتھ ایسا ہی دو زمانوں میں دو سیاہیوں کا ایک ہی جسم میں پایا

جاننا ممکن ہے کیونکہ زمانہ خاص میں جسم کے ساتھ متصل ہونا ایک سیاہی کی صفت ہوگی دوسری کی نہیں ہوگی سو مطلقاً دو ہم مثلوں کا وجود ہی نہیں بلکہ اگر تو کسی کی نسبت کر کے ہو گا جیسا کہ کہیں کہ زید اور عمرو دونوں انسانیت اور جسمانیت میں ہم مثل ہیں دو ات اور کوئے کی سیاہی دونوں سیاہ ہوئیں ہم مثل ہیں۔ بدنوں سے اول انکا مختلف ہونا یوں محال ہے کہ مختلف ہونا دو قسم پر ہے ایک تو نوع اور ماہیت کے اختلاف کی جہت سے ہوتا ہے جیسا کہ پانی اور آگ اور سیاہی اور سپیدی علم و جہل کا اختلاف ہے دوسری قسم کا اختلاف عوارض کے ساتھ ہوتا ہے جو ماہیت میں داخل نہیں ہوتے جیسا کہ پانی سرد اور گرم کا اختلاف ہے اور روح بشری میں بسبب ماہیت کے اختلاف ہونا تو محال ہے کیونکہ روح بشری ایک ہی نوع ہیں اور ماہیت اور حقیقت

۱۔ اور روح بشری کے ایک ہی نوع ہونے کی یہ وجہ ہے کہ نفس ناطقہ اپنی جو ہر عجز و بواسطہ روح حیوانی مدبر بدن محقق بنے انسان ہے کما مراد انسان تو نوع سافل یعنی تمام انواع سے نیچے کی نوع ہے اور جو چیز نوع سافل کے ساتھ محقق ہو ماہیت جنسی نہیں ہو سکتی ورنہ تو سافل کے ساتھ امر محقق کا غیر محقق ہونا لازم آئیگا یہی وجہ ہے کہ ناطق کو حیوان ناطق میں انسان کے لئے فصل قریباً اور متمیز جمیع اخیار سے لیتے ہیں کیونکہ مراد ناطق سے مراد لفظ یعنی نفس ناطقہ ہے جو محقق انسان ہے پس اسکا جمیع اخیار سے متمیز اور ایک ہی نوع ہونا اظہار من الشمس ہے یہی مذہب ارسطو اور ابو علی کا ہے بعض حکما اسکے خلاف پر ہیں اور ابو الکرام اور امام مازنی تکلمین میں سے روح کے ماہیت جنسی پر یکے قائل ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول جبکہ مسلم نے روایت ابو ہریرہ بیان کیا ہے کہ الناس معادن مکعاد النقصۃ والذہب خیارہم فی الجاہلیۃ خیارہم فی الاسلام اذا اتھموا والارواح جنود مجنۃ

حیوانی مدبر بدن محقق بنے انسان ہے کما مراد انسان تو نوع سافل یعنی تمام انواع سے نیچے کی نوع ہے اور جو چیز نوع سافل کے ساتھ محقق ہو ماہیت جنسی نہیں ہو سکتی ورنہ تو سافل کے ساتھ امر محقق کا غیر محقق ہونا لازم آئیگا یہی وجہ ہے کہ ناطق کو حیوان ناطق میں انسان کے لئے فصل قریباً اور متمیز جمیع اخیار سے لیتے ہیں کیونکہ مراد ناطق سے مراد لفظ یعنی نفس ناطقہ ہے جو محقق انسان ہے پس اسکا جمیع اخیار سے متمیز اور ایک ہی نوع ہونا اظہار من الشمس ہے یہی مذہب ارسطو اور ابو علی کا ہے بعض حکما اسکے خلاف پر ہیں اور ابو الکرام اور امام مازنی تکلمین میں سے روح کے ماہیت جنسی پر یکے قائل ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول جبکہ مسلم نے روایت ابو ہریرہ بیان کیا ہے کہ الناس معادن مکعاد النقصۃ والذہب خیارہم فی الجاہلیۃ خیارہم فی الاسلام اذا اتھموا والارواح جنود مجنۃ

میں متفق ہیں عوارض کے ساتھ بھی اختلاف محال ہے کیونکہ ایک ہائیت جب جسموں کے ساتھ متعلق ہوا اور انکی طرف کسی طرح منسوب ہو تب عوارض کے ساتھ مختلف ہوتی ہے اسلئے کہ جسم کے اجزاء میں اختلاف ضروری ہے اگرچہ آسمان ہی کی نسبت اختلاف قریب اور بعید ہونے کا ہو لیکن جب ایک ہائیت جسموں کے ساتھ ابھی متعلق ہی نہ ہو اختلاف اس کا محال ہو گا اس مسئلہ کی تحقیق زیادہ تقریر کی محتاج ہے لیکن اس قدر بیان اس تحقیق پر آگاہ کرنے کے لئے ہے۔ پھر مجھ سے سوال کیا کہ روحوں کا حال بدنوں سے الگ ہونے کے بعد کیا ہو گا حالانکہ انکو جسموں کے ساتھ تعلق نہیں پھر کیونکر روحوں میں کثرت اور اختلاف ہوا۔ میں نے جواب دیا کہ روحوں نے بدنوں کے ساتھ متعلق ہونے کی بہت مختلف صفتیں حاصل کی ہیں جیسا کہ علم اور

فنا تفاوت منها ایتلاف و ماتنا کر منها اختلف کر اپنے مدعا کے لئے دلیل پیش کرنے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخیر حدیث میں ارواح کو بصیغہ جمع لانا اور اسی طرح ابتدا حدیث میں ارواح کو معدن سورے اور چاند کی ساتھ جو مختلف ہائیت ہیں تشبیہ دینا روح کی ہائیت جنسی ہونے کا مقتضی ہے۔ میں کہتا ہوں ارواح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بصیغہ جمع لانا روح کی ہائیت جنسی ہونے کو مقتضی نہیں کیونکہ جمع کے واسطے اختلاف افراد کا تشخص اور صنف میں کفایت کرتا ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ صیغہ جمع کا اپنے نیچے جنس و فصل سے مرکبہ انواع کو ہی مستلزم ہو جس سے مطلق روح کا ہائیت جنسی ہونا ثابت ہو ایسا ہی صحیح چاندی کی معدن کے ساتھ تشبیہ میں خبر کو مینا ظرف زر و سیم اور لوگ ظرف علوم ہیں صرف اس میں ہے کہ جیسا زر و سیم کی معدنوں میں مختلف استعدادیں ہیں مثلاً معدن زرد عمدہ استعداد رکھتی ہے ایسی استعداد معدن سیم میں نہیں ہے اور لوگ

جہل صفائی اور کدورت خوش خلقی اور بد خلقی ان مختلف صفتوں کی جہت سے مختلف ہیں باقی رہیں جن سے ان کی کثرت سمجھی جاتی ہے بدنوں سے تعلق کے اول یہ بات نہیں تھی کیونکہ ان کے مختلف ہونے کا کوئی سبب نہیں تھا فصل - پھر مجھ سے سوال کیا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول

﴿ خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ ﴾ اور ایک روایت میں عَلٰی صُوْرَةِ الرَّحْمٰن

استعداد میں رکھتے ہیں بعض علی حسب مراتب معدنوں کے قابل فیضان الہی کے ہیں اور بعض نہیں اور حدیث میں زر و سیم کے ساتھ جو ماہیت میں مختلف ہیں تشبیہ نہیں دی گئی بلکہ زر و سیم کی معدنوں کے ساتھ دی گئی ہے جو ماہیت میں متحد اور استعدادوں میں مختلف ہیں غرضیکہ اس تشبیہ سے یہ امر متحقق ہوتا ہے کہ لوگوں میں مختلف استعدادیں ہیں کوئی ان میں فیضان الہی کے قابل ہے اور کوئی نہیں اور بعض شریف ہیں بعض نہیں مگر ماہیت کے زمانہ میں جو شریف ہوں زمانہ اسلام میں شریف تب ہی گئے جائینگے جب کہ دین میں انکو سچہ حاصل ہو چنانچہ خیال ہم فی الجاہلیہ خیال ہم فی الاسلام افاضتہا کا جملہ اس پر وال ہو۔ پس اس تشبیہ کے روح انسانی یعنی نفس ناطقہ کے جو ایک جہر بسیط بواسطہ روح حیوانی مدبر بدن اور مدبر کما امور اخروی و حقائق عقلی ہو ماہیت جیسی ہو پراستدلال پکڑنا باطل لفظ روح کا روح انسانی وغیرہ میں اشتراک لفظی نہ لینا بلکہ اشتراک معنوی جو بالکل درست و مستقیم نہیں اس تشبیہ ثابت کر کے اس کی منسبت کا قابل ہونا محض خیال باطل ہو گا لا یخفی اور الارواح جنود مجنونا الحدیث سے صاحبیات کا اجسام پیشر ارواح کے موجود ہونے پر استدلال پکڑنا بھی ضعیف ہو گا کیونکہ الارواح جنود مجنونا کے ساتھ قبل الاجسام کی توئیلاں ایسا ہی تعارف مقید بقید قبل الاجسام نہیں اور بغیر اس قید کے بڑھانیکے معنی حدیث بن سکتی ہیں کما لا یخفی پس غلط ہے کہ خواہ مخواہ اس قید کو بڑھا کر ارواح کا قبل اجسام ہونا ثابت کرنا حالانکہ دلیل تحقیقی اسکے خلاف پر قائم ہو کما مرصعہ سو خالی نہیں ۱۲۰ مفتی شاہ زین الدین رحمہ

﴿ خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ ﴾ الحدیث کو بخاری و مسلم نے بروایت ابو ہریرہ بیان کیا ہے یہاں صورت سے مراد صفت سو پر ہستی حدیث کی یہ ہوئی کہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے

کے کیا معنی ہوئے ہیں جو آپ نے یا کہ صورت ایک اسم مشترک ہے کبھی تو شکلوں کی ترتیب اور بعض شکلوں کو بعض سے ملاتے یا اختلاف ترکیب پر بولتے ہیں یہ قسم تو صورت محسوسہ ہے اور کبھی ترتیب معانی پر بھی بولتے ہیں جو محسوسہ نہیں اور معانی کے لئے بھی ترتیب اور ترکیب اور باہمی نسبت ہوتی ہے جیسا کہ بولتے ہیں کہ مسئلہ کی صورت ایسی ہے اور واقع کی صورت ایسی اور علم حسانی کی صورت ایسی ہے اور علم عقلی کی صورت ایسی سو اس حدیث نبوی میں صورت سے صورت معنوی مراد ہے اس میں روح کے اُن مناسبات مذکورہ کی طرف اشارہ ہے جن کا خدا کی ذات اور صفات اور افعال کی طرف رجوع اور مال ہے کیونکہ روح کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بذات خود نہ تو عرض ہے نہ جوہر متحیز اور نہ جسم نہ اس کا کسی جہت اور مکان میں حلول ہے اور نہ وہ بدن کے ساتھ متصل ہے نہ منفصل نہ وہ عالم کے جسموں اور بدنوں میں داخل ہے نہ خارج سو یہ سب کی سب ذات الہی کی صفات ہیں اور روح کی صفاتیں یہ ہیں کہ حی اور عالم اور فت اور مرید اور سمیع اور بصیر اور متکلم ہے اللہ تعالیٰ میں بھی ایسی ہی صفاتیں ہیں اور روح کے افعال یہ ہیں۔ کہ

آدم کو اپنی صفت پرستی عالم متکلم بصیر اور امانت قشرب کی بھی یہاں پر دیکھی جاتی ہے
بیت امانت اللہ میں اور صاحب جمع البہار وغیرہ کا ایک یہ احکام بیان کرنا کہ صورت
صورت آدم، علی صورت الرحمن کی روایت کے منافی ہو گا لا محقق لیکن بعض نے کہا ہے کہ
خلق آدم علی صورت الرحمن کی روایت محدثین کے نزدیک ثابت نہیں ہے معنی شاہ دین علیہ

ابتداءً فعل انسان میں ارادہ ہوتا ہے جس کا اول اثر دل پر ظاہر ہوتا ہے پھر روح حیوانی کے وسیلہ سے کہ وہ ایک بخار لطیف ہر دل کے درمیان سہا کر کے دماغ کو پہنچتا ہے پھر وہاں سے پٹھوں کی طرف جاتا ہے جو دماغ سرخ ہیں پھر پٹھوں سے اوتار اور رباطات کی طرف جاتا ہے جو عضلات سے متعلق ہیں پھر اُس سے اوتار کھینچے جاتے ہیں تو اُس سے انگلیں حرکت کرتی ہیں اور انگلیوں سے مثلاً قلم کو حرکت ہوتی ہے اور قلم سے سیاہی کو تو سیاہی سے کاغذ پر جس صورت کے لکھنے کا ارادہ کیا تھا وہ صورت دینی ہی لکھی جاتی ہے جیسا کہ خزانہ خیال میں مقصور تھی کیونکہ جب تک مکتوب کی صورت اولیٰ خیال میں مقصور نہ ہو کاغذ پر اُس کا لکھنا ممکن نہیں اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے افعال اور اُس کے پیدا کرنے کی کیفیت میں غور کیا کہ نباتات اور حیوانات کو آسمان اور ستاروں کی حرکت کے ذریعہ سے پیدا کیا اور آسمان اور ستاروں کو فرشتوں سے حرکت دلائی تو جان لیگا کہ انسان کا تصرف عالم اصغر یعنی بدن میں ایسا ہی جیسا خالق کا تصرف عالم اکبر میں اور معلوم کر لیگا کہ انسان کا دل بے شمار اس کے تصرف کے بمنزلہ عرش کے ہے اور دماغ بمنزلہ کرسی کے اور جو اس بمنزلہ ملائکہ کے جو بالطبع اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں یعنی جن کی جلی عبادت خدا کی اطاعت ہے اور امر کے خلاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور پٹھے اور اعضا انسان کے بمنزلہ آسمانوں کے ہیں اور

اس کی انگلیوں کی طاقت بمنزلہ طبیعت کے ہے جو جسموں میں گڑی ہوئی اور
جی ہوئی ہے اور سیاہی بمنزلہ عناصر کے ہے کہ جمع اور ترکیب و تفریق کے
قبول کرنے کے لئے اصل میں اور انسان کے خیال کا خزانہ بمنزلہ لوح محفوظ
کے ہے اب جو کوئی ان مناسبات کی حقیقت پر مطلع ہو گا تو وہ معنی حدیث نبویؐ
خَلَقَ آدَمَ الْخَاجَانَ لِيَكَا- پھر مجھ سے سوال کیا کہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ
کے کیا معنی ہیں میں نے جواب دیا کہ چیزیں مناسب مشالوں کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں اگر
یہ مناسبات کورہ ہو تیں تو انسان اپنے نفس کی معرفت اپنے خالق کی معرفت کی
طرف ترقی نہ کر سکتا اللہ تعالیٰ نے جو آدمی کو اس عالم اکبر کا مختصر نسخہ بنایا

۱ حدیث من عرف نفسه فقد عرف ربه کو ابن تیمیہ نے موضح لکھا ہے معانی نے لکھا ہے
کہ یہ مرفوع معلوم نہیں ہوتا محمد بن معاذ رازی کا قول ہے نووی نے لکھا ہے کہ اسکا ثبوت
حضرت سے نہیں اور اسکے معنی قرابت ہیں پس بعضوں نے یوں معنی بیان کئے ہیں کہ
من عرف نفسه بالجمل فقد عرف ربه بالعلم ومن عرف نفسه بالثناء
فقد عرف ربه بالبقاء ومن عرف نفسه بالجزء والضعف فقد عرف ربه
بالقدر والاقوة اور کہا ہے کہ یہ معنی مستنبط ہیں قولہ تعالیٰ وَتَحَنَّنْ يُؤْتِ عِبَادَهُ مِثْلَ بَرٍّ
الَّذِينَ سَفِهَ نَفْسَهُ سے اور امام غزالی کے معنی مراد ہیں ظاہر ہے کہ یہ معنی شاہین
۲ نفس کا لفظ لغت عرب میں کئی معنوں میں مشترک ہے چنانچہ چشم اور ذات اور خون اور جو کوئی نفس کہتے
ہیں جس پر اصابت نفس کا اطلاق اور قولہ تعالیٰ حَتَّى تَسْلُوا عَلَى الْفَسْكَمِ وَقَوْلُهُمَا لَا تَقْسُ لَهُ
مَسْأَلَةٌ مَعْفُو وَقَوْلُهُ قَاتِلِ نَفْسَ الشَّيْءِ فِي اللَّفَّةِ وَجَوْدًا شَاهِدِي نَكَدًا وَبِأَفْتٍ جَرْمٍ
وغیرہ کو بھی نفس کہتے ہیں ایسا ہی نفس کا لفظ پر جرمہ کا اور عالم اور مخاطب اور معاتب ہو نفس کا
اطلاق آتا ہے یہاں ظاہر ہے کہ امام غزالی صاحب نے بیان کیا ہے کہ
چشم و خون وغیرہ ۱۲ اور الحسن مفتی شاہ دین سلسلہ ربہ ۴

مگر
بعض
مفسرین
کہتے ہیں
کہ
یہ
معنی
قرابت
ہیں
پس
بعضوں
نے
یوں
معنی
بیان
کئے
ہیں
کہ
من
عرف
نفسه
بالجمل
فقد
عرف
ربه
بالعلم
ومن
عرف
نفسه
بالثناء
فقد
عرف
ربه
بالبقاء
ومن
عرف
نفسه
بالجزء
والضعف
فقد
عرف
ربه
بالقدر
والاقوة
اور
کہا
ہے
کہ
یہ
معنی
مستنبط
ہیں
قولہ
تعالیٰ
وَ
تَحَنَّنْ
يُؤْتِ
عِبَادَهُ
مِثْلَ
بَرٍّ
الَّذِينَ
سَفِهَ
نَفْسَهُ
سے
اور
امام
غزالی
کے
معنی
مراد
ہیں
ظاہر
ہے
کہ
یہ
معنی
شاہین
۲
نفس
کا
لفظ
لغت
عرب
میں
کئی
معنوں
میں
مشترک
ہے
چنانچہ
چشم
اور
ذات
اور
خون
اور
جو
کوئی
نفس
کہتے
ہیں
جس
پر
اصابت
نفس
کا
اطلاق
اور
قولہ
تعالیٰ
حَتَّى
تَسْلُوا
عَلَى
الْفَسْكَمِ
وَقَوْلُهُمَا
لَا
تَقْسُ
لَهُ
مَسْأَلَةٌ
مَعْفُو
وَقَوْلُهُ
قَاتِلِ
نَفْسَ
الشَّيْءِ
فِي
اللَّفَّةِ
وَجَوْدًا
شَاهِدِي
نَكَدًا
وَبِأَفْتٍ
جَرْمٍ
وغیرہ
کو
بھی
نفس
کہتے
ہیں
ایسا
ہی
نفس
کا
لفظ
پر
جرمہ
کا
اور
عالم
اور
مخاطب
اور
معاتب
ہو
نفس
کا
اطلاق
آتا
ہے
یہاں
ظاہر
ہے
کہ
امام
غزالی
صاحب
نے
بیان
کیا
ہے
کہ
چشم
و
خون
وغیرہ
۱۲
اور
الحسن
مفتی
شاہ
دین
سلسلہ
ربہ
۴

چنانچہ وہ اپنے اسباب میں ہنزلہ خدا کے متصرف ہو اگر اس کو اس طرح نہ بناتا تو جہاں اور صفات الہی مثل تصرف اور ربوبیت اور فعل اور علم اور قدرت وغیرہ کو نہ پہچانتا اب نفس انہیں مناسبات سے اپنے خالق کی معرفت کا یقیناً آئینہ ہے۔ روح کا مسئلہ جو اول بیان ہوا اس کی معرفت سے بھی اس مسئلہ کا خوب انکشاف ہوتا ہے۔ پھر مجھ سے سوال کیا کہ اگر ارواحیں جسموں کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں تو ان حدیثوں کے کیا معنی ہو گئے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْوَاحَ قَبْلَ الْأَجْسَادِ بِالْفَنَاءِ عَامِرَةً ۚ وَأَنَا أَوَّلُ الْأَنْبِيَاءِ خَلَقًا وَآخِرُهُمْ بَعْثًا ۚ وَكُنْتُ بَيْنَ آدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ میں نے جواب دیا کہ ان میں سے کوئی حدیث روح کے اتلی اور قدیمی ہو پر دلالت نہیں کرتی بلکہ روح کے مخلوق اور حادث ہونے پر یہہہ وال ہیں البتہ ظاہر میں

روح انسانی کے متعلق غزالی نے جو باتیں کہی ہیں وہ سب صحیح ہیں اور ان سے مراد ہے کہ روح انسان کے وجود سے پہلے خدا نے اس کو پیدا کیا تھا اور پھر اس کو جسم میں داخل کیا۔

۴ ابو نعیم نے ابی ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے ابی حاتم سے اپنی تفسیر میں اس حدیث کو بیان کیا ہے مگر ابی النعمان نے کنت اول النبیین فی الخلق و آخرهم فی البعث ۚ میں نے ان سے کہا کہ کنت بلیا و آدم بین الماء والطین کو معطل کرنے سے قریبی اور سپردہ دہی میں کنت بلیا فلا آدم ولا ماء ولا طین کو ضعیف لکھا ہے اور ذکر کشی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا باطن کچھ اصل ہی نہیں لیکن مذہبی میں ہر مسمیٰ کنت بلیا قال و آدم بین الرودج والجسد ۚ میں نے ان سے کہا کہ افلاطون اور بعض موفیہ روحوں کے اتلی ادبی ہونے کے قابل ہیں لیکن ان کا اتلی کہنا باطل ہے اس لئے کہ بدلتی اول ان کا وجود بطور کثرت باطل ہے کیونکہ مختلف ہونے کا کوئی سبب نہیں حالانکہ کثرت تغایر اور اختلاف کو چاہتی ہے اور بطور وحدت بھی باطل ہے کیونکہ یکہ وجود اہان کے تمام انسان کی روح ایک ہوتی ہے یا ایک حقیقی کا کثیر ہونا صراحتاً باطل ہے پس جب بدلتی سے اول ان کا وجود باطل ہو تو اتلی نہ ہو میں بلکہ حادث ہو میں ہی نہیں البتہ اکثر موفیہ مذہب

۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

یہ حدیثیں جسم سے روح کے مقدم ہونے پر دلالت کرتی ہیں اور ظاہر کا امر
آسان ہے کیونکہ اس کی تاویل ہو سکتی ہے اور دلیل قاطع ظاہر کے سبب چھوڑی
نہیں جاتی بلکہ ظاہر کی تاویل کی جائیگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں آیات تشبیہی
کی تاویل کی جاتی ہے چنانچہ قوله صلعم خلق الله الارواح قبل الاجساد بالفتح عام
کی یوں تاویل ہے کہ ارواح سے ارواح ملائکہ مراد ہے اور اجساد سوا جسام عالم
جیسا کہ عرش کرسی آسمان ستارے آگ ہوا پانی مٹی اور جبکہ آدمیوں کے
جسم کے سبب زمین کے جسم کی نسبت چھوٹے ہیں اور زمین کا جسم بہ
نسبت آفتاب کے بہت چھوٹا ہے اور آفتاب ایسا چھوٹا ہے کہ اس کو اپنے

اور فہما اور حکما و اثرا تین اور شائیں کا ہے کہ ارواح حادث ہیں اور ابدی۔ ان کے ابدی
ہونے کی آسان دلیل یہ ہے کہ روح انسانی بدن سے رفع تعلق کے بعد معدوم نہیں ہوتی
کیونکہ وہ لائق عدم کی قابلیت نہیں رکھتی اور جوشی لائق عدم کے قابل نہ ہو لائق عدم
اس پر محال ہے اور لائق عدم کی قابلیت نہ رکھنے کی یہ وجہ ہے کہ اگر روح لائق عدم
کے قابل ہو تو بروقت موجود ہونے کے موجود بالفعل معدوم بالقوہ ہوگی پس اس
صورت میں مبدأ فعلیت وجود اور ہوگا اور مبدأ عدم اور نہیں توکل باقی ممکن الفساد
کل ممکن الفساد باقی ہو جائیگا جو صراحتاً باطل ہے۔ پس جب ہر دو مبدأ ماضی و مستقبل
تو روح کی ترکیب لازم آئی اور روح کا مرکب ہونا تو باطل ہے ورنہ اس کا ایک ہی حالت
میں ایک ہی شے کا عالم اور باطل ہونا لازم آتا ہے کہ اس کا معدوم ہونا بھی باطل ہے
کیونکہ بطلان لازم مستلزم ہے بطلان لازم کو پس ثابت ہوا کہ ارواح بشری ابدی ہیں اور
قل علیہ السلام کا جس کو مصنف تفسیر غزالی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ **اِنَّكَ خَلَقْتَهُ**
اَلَا تَدْرِي وَاِنَّكَ تَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارٍ اِلٰى دَارٍ هِيَ اَمْرٌ مَعْدُومٌ مَعْنَى شَيْءٍ مَعْدُومٌ

ع-۱- تحقیق تم پہا کئے گئے ہو واسطے پیشگی کے (البتہ تم) انتقال کرنے پہا کئے اسے طرف ایک دوسرے

آسمان سے کچھ نسبت ہی نہیں ایسا ہی اُس آسمان کو اپنے اوپر کے آسمان سے اور اُس کو اپنے اوپر کے آسمان سے علیٰ ہذا القیاس کچھ نسبت نہیں ہے پھر اُن پر گرسی ہی جس میں سب آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں اور گرسی یہ نسبت عرش کے چھوٹی ہی اگر اس میں تو سوچا گیا تو آدمیوں کے اجسام کو حقیر جانکر مطلق لفظ اجساد سے جو حدیث میں وارد ہو آدمیوں کے اجسام نہیں سمجھیا گیا ایسا ہی حال ارواح بشری کا ارواح ملائکہ کی بہ نسبت ہی اگر تجھ پر ارواح ملائکہ کی معرفت کا دروازہ کھلے تو دیکھ لے کہ ارواح بشری مثل ایک پسراغ کی ہیں کہ نار عظیم سے فیضیابے اور نار عظیم اور ارواح ملائکہ میں سے روح اخیر ہی اور ارواح ملائکہ با ترتیب ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے مرتبہ میں منفرد ہی ایسا کہ ایک مرتبہ میں دو روحیں ملکی جمع نہیں ہوتیں بخلاف ارواح بشری کے کہ کثرت سے ہیں اور نواع اور مرتبہ میں باہم متحد ہیں اور ملائکہ ہر ایک اُن کا نوع الگ الگ ہی اسی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی کلام میں **لَوْ مَا مِثْلًا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ الْقَبَاطُونَ - وَ إِنَّا لَنَعْلَمُ الْمُسْتَوُونَ** اور رسول مقبول صلعم کی کلام میں **الْوَاحِدُ مِنْهُمْ لَا يُسْجَدُ لِلْقَائِمِ** لایرکع واندما من احد لادله مقام معلوم پس اب ارواح اور اجساد مطلقہ

۴ ملائکہ ہر ایک اُن کا نوع الگ الگ ہو ارواح ملائکہ بلا واسطہ روح حیوانی کے اپنے اپنے خاص اجسام میں متصرف ہیں بخلاف روح انسانی کے کہ بواسطہ روح حیوانی کے مدبر بدن ہر چیز سے اسکا ارواح ملائکہ سے امتیاز اور متحدہ نوع ہونا ثابت ہوتا ہو ایسا ہی نباتات اور معدنیات کی

سے جو حدیث نبوی میں ہے اور ارواح ملائکہ اور اجسام عالم ہی سمجھے جائیں گے اور
 قولہ صلعم انا اول الانبیاء خلقا و اخرهم بعثا کی یہ تاویل ہے کہ یہاں خلق کے
 معنی تقدیر کے ہیں ایجاد کے نہیں کیونکہ حضرت اپنی والدہ سے پیدا ہونے
 کے اول موجود اور مخلوق نہ تھے لیکن فواید اور کمالات تقدیر میں سابق تھے۔
 اور وجود میں لاحق یہ قول کہ اذل الفکر اخر العمل بولتے ہیں اس کے یہی معنی
 ہیں اس کا بیان یوں ہے کہ مہندس یعنی ستری گھر کا اندازہ کرنے والا پہلے
 اپنے ذہن میں پورے گھر کی تصویر کا خیال باندھتا ہے سو پورا گھر مہندس کے
 ذہن میں اندازہ کرنے کے رو سے تو سب سے پہلے اور وجود میں سب سے
 آخر ہوتا ہے کیونکہ اول اینٹوں کا لگانا اور دیواروں کی بنا اور اس کی
 ترکیب یہ سب ایک کمال کا وسیلہ ہے وہ گھر ہی جس کے واسطے اسباب کا

دیگر جو انات کی ارواح سے روح انسانی اہمیت میں مغایر ہے کیونکہ انسانی روح یعنی نفس ناطقہ ہی
 کو اور اک حقایق عقلی کا ہر اور ارواح انسانی ہی کی اصلاح اور غیر اصلاح سے استحقاق خواب اور
 عذاب کا ثابت ہے اور اسی کا تعلق براسطہ روح حیوانی کے ہر کام اور یہ باتیں دیگر ارواح میں الٹی
 نہیں جاتیں اور یہ امر ظاہر ہے کہ اختلاف لوازم مستلزم اختلاف لزومات کو ہوتا ہے پس روح
 انسانی کے لوازم کے اختلاف سے اس کا دیگر اشیا کی ارواح سے اہمیت میں مغایر ہونا
 انہر من شمس ہے اگر کوئی یہ کہے کہ نباتات و روح نباتی میں قوت نباتی کے ہوا کوئی روح مدراک
 نہیں دیکھتے ایسا ہی بھروسہ غیرہ بالکل ذی روح نہیں پس مدنیات و غیرہ کی کوئی ارواح
 میں جن سے روح انسانی کا بسبب اختلاف لوازم کے مغایر اور مختلف بالماہیتہ ہونے کا ثابت
 کرنے کی ضرورت پڑی سو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں حد تو اتنا کر چھپکا ہے کہ درختوں اور
 پتھروں وغیرہ نے بیڑوں کے ساتھ کلام اور آواز کے حکموں کی فرمانبرداری کی ہے جس سے

تقدم ہو جب کہ تو نے یہ معلوم کر لیا پس جان لے کہ خلقت کے بنانے سے یہ مقصود
ہی کہ وہ بارگاہ الہی سے قرب حاصل کرے سو یہ قرب بدون سمجھا
نبیوں کے نہیں ہو سکتا تھا اس لئے ایجاد سے مقصود نبوت ٹھہری نبوت کا اول
نہیں بلکہ نہایت اور کمال مقصود ہی نبوت کا کمال موجب عادت الہی بتدریج ہوتا
ہو جیسا کہ گھر کی عمارت بتدریج کمال کو پہنچتی ہی نبوت کی تہید پہلے حضرت آدم
سے ہوئی پھر بڑھتی رہی یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال
پہنچ گئی سو نبوت سے غایت اور کمال مقصود تھا اور پہلی تہیدیں کمال نبوت
کے لئے وسیلہ تھیں جیسا کہ بنیاد کا رکھنا اور دیواروں کا بنانا گھر کے کمال کا
وسیلہ ہی رسول مقبول صلعم کے خاتم النبیین ہونے میں ہی راز ہی کیونکہ کمال
پر زیادتی بھی ایک طرح کا نقصان ہی مثلاً بچے کی کمال شکل یہ ہے کہ ایک ہتھیلی

صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی روح اور شعور رکھتے ہیں چنانچہ آواز کرنا اور روناسنون خانہ کا
بسبب مفارقت آنحضرت معلوم کے اور بعد شفقت رسول مقبول صلعم کے اُس کا خاموش ہونا
ایسا ہی کہ وہ حرا کا جب کہ آنحضرت صلعم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور
علی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضوان اللہ علیہم اُس پر تشریف رکھتے تھے بطور زلزلہ کے ہلنا
اور بعد فرمانے آنحضرت صلعم کے کہ تمہارا وہ ایسا طے کہ تیری پشت پر اور کوئی نہیں گھسیں اور
صدیق اور کئی شہید اسکا ٹھہرنا اُس کے ذی روح اور ذی شعور ہونے پر صاف دال ہے اور
قرآن تعالیٰ کل قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ اور تَرَلَعَالِ اِنَّ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا كُنْزٌ
يَحْسُدُ وَلَكِنْ لَا تَعْمُرُونَ تَسْبِيحَهُم سے ہی صاف ظاہر ہے کہ ہر شے میں روح ہے
اب جب نباتات اور معدنیات وغیرہ میں بھی روح ثابت ہوئی اور ارواحِ ملکی کا بھی ثبوت
شرح میں وارد ہے اور انکی عبادت کا طرز بھی احادیث میں مذکور ہے چنانچہ طبرانی نے بروایت

۱۔ تاجا کی ایک سہیلی
اپنی مٹی کی بندلی اور پڑی

۲۔ تاجا کی ایک سہیلی
اور کئی دوسری سہیلی

۳۔ تاجا کی ایک سہیلی
کچن میں بیٹھی ہے

پونسا ۱۷

اس پر پانچ انگلیاں ہوں اب جیسا کہ چار انگلیوں کا ہونا ناقص ہے ویسا ہی چھ انگلیوں کا ہونا ناقص ہے کیونکہ چھٹی انگلی جو کفایت پر زاید ہے اگرچہ صورت میں زیادتی ہے لیکن حقیقت میں نقص ہے حدیث نبوی میں اسی کی طرف اشارہ ہے جو حضرت فرماتے ہیں قَوْلُ صَلَّحِ امْثِلُ النُّوَّةَ مِثْلَ دَائِرَةِ مَعْمُورَةٍ لَمْ يَبْقَ فِيهَا اِلَّا مَوْضِعُ لَبَنَةٍ فَكَئِنْتَ اَنَا نِلْكَ اللَّبَنَةِ يَهِيَ الْفَاظُ مِثْلُ اَنْ الْفَاظُ كَيْ يَهِيَ سَنِي هِيَ جَبْ تُوْنِي يَهِيَ مَعْلُومٌ كَرَلِيَا كَيْ هَضْرَتْ كَا خَاتَمُ الْبَنِيْنِ مَوْنا ضروری ہے جس کا خلاف مقصور نہیں کیونکہ نبوت حضرت ہی سے نہایت کمال کو پہنچی اور شرکی غایت تقدیر میں اول اور وجود میں آخر ہونی ہے پس رسول مقبول صلعم تقدیر میں اول اور وجود خارجی میں آخر ہوئے اور قَوْلُ كُنْتُ بَنِيَّآ وَاَدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ سے بھی اسی کی طرف اشارہ ہے جو

جابر روایت کیا ہے کہ کوئی ان سے رکوع کرنے والا ہے اور کوئی سجدہ کرنے والا اور کوئی کھڑا ہے اور کوئی بیٹھا اسی طرح بعض ملائکہ سے خدمات متعلقہ کی اکثر احادیث میں تصریح ہے الیٰ ہر پس روح انسانی نفس نامہ کا بسبب اختلاف لازم کے تغایر نوعی بن تمام ارواح سے ثابت ہو گا کیونکہ وہ جنوں اور پھروں کے ساتھ جو روح میں متعلق ہیں وہ مانند ارواح ملائکہ کی بلا واسطہ روح حیوانی کے اپنے اپنے خاص اجسام میں متصرف ہیں لیکن دنیا میں تعلق انکا دائمی طور پر نہیں نفس قدسیہ کی قوت سے اپنے اپنے اجسام تک جب کسی انکا تعلق ہو جاتا ہے اسوقت ان اجسام سے افعال شعور اور ارادہ کے صادر ہو جاتے ہیں ورنہ نہیں اسی سے ان کو ذی روح بول دیتے ہیں کیونکہ ہمیشہ ان سے افعال شعور صادر نہیں ہوتے ان کے افعال شعور میں تعلق ان ارواح کا اپنے اجسام کے ساتھ دائمی طور پر ہو گا اسی سبب وہ اجسام کو بھی پناہ خواہیں اور پھل بہشت کے بہشتیوں کی آواز کا جواب اور ان کی اطاعت کرتے ہوئے

حجۃ الاسلام علامہ سید محمد امجد علی شاہ صاحب دہلوی مدظلہ العالی نے فرمایا ہے کہ انگریزوں نے کہا ہے کہ انسان کا ہونا ناقص ہے کیونکہ چھٹی انگلی جو کفایت پر زاید ہے اگرچہ صورت میں زیادتی ہے لیکن حقیقت میں نقص ہے حدیث نبوی میں اسی کی طرف اشارہ ہے جو حضرت فرماتے ہیں قَوْلُ صَلَّحِ امْثِلُ النُّوَّةَ مِثْلَ دَائِرَةِ مَعْمُورَةٍ لَمْ يَبْقَ فِيهَا اِلَّا مَوْضِعُ لَبَنَةٍ فَكَئِنْتَ اَنَا نِلْكَ اللَّبَنَةِ يَهِيَ الْفَاظُ مِثْلُ اَنْ الْفَاظُ كَيْ يَهِيَ سَنِي هِيَ جَبْ تُوْنِي يَهِيَ مَعْلُومٌ كَرَلِيَا كَيْ هَضْرَتْ كَا خَاتَمُ الْبَنِيْنِ مَوْنا ضروری ہے جس کا خلاف مقصور نہیں کیونکہ نبوت حضرت ہی سے نہایت کمال کو پہنچی اور شرکی غایت تقدیر میں اول اور وجود میں آخر ہونی ہے پس رسول مقبول صلعم تقدیر میں اول اور وجود خارجی میں آخر ہوئے اور قَوْلُ كُنْتُ بَنِيَّآ وَاَدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ سے بھی اسی کی طرف اشارہ ہے جو

ہم نے ذکر کیا اسلئے کہ حضرت آدم کی خلقت کے تمام ہونے سے اول ہی تقدیر میں بنی تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ اسکی اولاد میں سے عمدہ شخص چپاٹ لے اور بتدریج یہاں تک چھانٹے کہ ان صفائی کو پہنچ کر محمد صلعم کی روح پاک اور مقدس کو قبول کرے اور یہ حقیقت نہیں سمجھی جاتی جب تک یہ نہ سمجھا جاوے کہ مثلاً گھر کے لئے دو وجود ہوتے ہیں ایک تو مستری کے ذہن اور دماغ میں اُسکا وجود ہوتا ہے ایسا کہ اُس کو وہ دیکھ ہی رہا ہے اور ایک وجود ذہن سے خارج یعنی ظاہر میں ہوتا ہے اور وجود ذہنی وجود خارجی ظاہر کی لئے سبب ہوتا ہے اور ضرور اول ہی ہوتا ہے ایسا ہی جان لے کہ اللہ تعالیٰ پہلے اشیاء کی تقدیر کرتا ہے پھر ان اشیاء کو اُس تقدیر کے موافق پیدا کرتا ہے اور تقدیر تو لوح محفوظ میں نقش ہوتی ہے جیسا کہ ہندس یعنی مستری کی تقدیر تختی یا کاغذ پر نقش ہوتی ہے سو گھر صورت کاملہ انتزاعی کے ساتھ کاغذ پر موجود ہوتا ہے وہ گھر کے وجود حقیقی کے لئے سبب ہوتا ہے اب جیسا کہ

روح انسانی یعنی نفس ملکہ کے کہ دنیا میں باقوت نفس قدسیہ اُسکا تعلق دائمی طور پر ہے اور اسلئے روح حیوانی وغیرہ کے بدن کے ساتھ تعلق ہونا اُسکی لوازمات میں سے ہے اور اختلاف اہل اہم صاف دلیل ملزومات کے اختلاف کی ہے غرض کہ ارواح ملائکہ وغیرہ جو بلا واسطہ روح حیوانی کے اپنے اپنے اجسام میں تیراوت صرف پڑتی ہیں الگ انواع ہیں روح انسانی یعنی جو ہر بدن کے مجرور واسطہ روح وغیرہ ہر بدن الگ نوع واحد ہے اور باہمت میں اُنکے متاثر اور صفات میں الٹی متاثر ہے ایسا جیسا کہ ارواح حیوانی و نباتی و انسانی اجسام میں تیراوت صرف ہے لہذا اہل اہم کے نفس ملکہ کا تعارض ثابت ہو کر رہا ہے دیگر حیوانات کی ارواح جو امور اخروی حقایق عقلی کا اور ان نہیں کہیں روح انسانی کا متاثر ہونا ظاہر ہے

مفتی شاہد حسین علیہ رحمۃ اللہ

یہ صورت مستری کی تختی پر پہلے قلم کے وسیلہ سے نقش ہوتی ہے اور قلم مستری کے علم کے موافق چلتی ہے بلکہ علم ہی اسکو چلاتا ہے ایسا ہی امور الہیہ کی صورتوں کی تقدیر لوح محفوظ میں پہلے نقش ہوتی ہے اور لوح محفوظ پر قلم سے نقش ہوتا ہے اور علم اللہ تعالیٰ کے علم کے موافق چلتی ہے لوح سے وہ شے موجود مراد ہے جو صورت کے نقش کو قبول کرے اور قلم سے وہ موجود مراد ہے جس سے لوح پر صورت کا فیضان ہو اب قلم کی تعریف یہ ہوگی کہ وہ لوح میں معلومات کی صورت نقش کرے اور لوح کی حقیقت یہ ٹھہری کہ ان صورتوں کا نقش قبول کرے سو قلم اور لوح کی شرط سے یہ نہیں ہے کہ وہ دونوں لکڑی اور لکڑی کی ہوں بلکہ جسم ہونا بھی ان کی شرط میں سے نہیں پس قلم اور لوح کی ماہیت اور حقیقت میں جنسیت داخل نہیں بلکہ قلم اور لوح کی حقیقت یہی ہے جو ہم نے ذکر کی اور جو اسپرناؤید سے وہ صورت ہے حقیقت نہیں۔ اور یہ بھی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لوح اور قلم اس کے ہاتھ اور انگلیوں کے لائق ہو ہاتھ اور انگلیوں اس کی ذات اور الوہیت کے موافق ہوں جنسیت کی حقیقت سے پاک ہو بلکہ یہ تمام روحانی جہاں ہیں بعض ان میں متعلم ہیں جیسا کہ لوح اور بعض ان میں معلم جیسا کہ قلم جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ**۔ اب جب کہ تو نے وجود کی دونوں قسمیں معلوم کر لیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام ہمیشہ باعتبار وجود اول کے نبی تھے نہ باعتبار دوسرے وجود کے حقیقی اور

اس کا جواب ہے

عینی ہر ہیہ روح کے معنوں میں آخر کلام ہر فصل حضرت صلعم فرماتے ہیں اَمَّنْ مَّائَاتٍ فَتَدْقَامَتْ فَيَأْتِيَهُمْ لُفْظُ قِيَامَتٍ سے قیامت مطلقہ مراد نہیں ہے بلکہ قیامت خاصہ مراد ہے جس کو ہم نے احیاء علوم الدین کی کتاب صبر کے ابتدا میں تفصیلاً بیان کر دیا ہے اور قیامت مطلقہ وہ ہے جو بے مثال ہوگی اور وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک وقت مقرر ہے جو خلقت پر بھیید کی جہت سے مخفی ہے اس بھیید کو خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے اگرچہ جب وقت برابر ہو لیکن بعض وقتوں کے ساتھ وجود کی بعض قسموں کے مختص ہونے کو عقل جائز رکھتی ہے سنگین کے مذہب کے روئے خدا کے ارادہ پر موقوف ہے جیسا کہ بعض وقتوں میں عالم کا پیدا کرنا خدا کے ارادہ پر موقوف ہے حالانکہ قدرت اور ذات کی نسبت تمام وقت برابر ہیں فلسفیوں کے مذہب کے موجب بھی قیامت مطلقہ کا محال ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ فلسفی متفق ہیں کہ حادث چیزوں کے مبادی آسمانوں کی حرکتیں اور ان کے دور مختلف ہیں اس واسطے علوی اور سفلی چیزوں کے حکم اور حال مختلف ہوتے ہیں یہ ضرور نہیں ہے کہ ہر دور اور گردش کے ساتھ اس کا پچھلا اور پہلا دور اہم مثل ہی ہو اور دور کا اہم مثل ہونا ان کے مذہب کے روئے ضعیف ہے بلکہ جائز ہے کہ ایک دور ایسا پیدا ہو کہ اس کی نظیر نہ اول ہوئی ہو نہ اسکے بعد ہو اسی لئے کبھی بعض دوروں کا نور ایسی عجیب شکلوں کے پیدا ہوتے ہیں کہ کبھی ویسے ہوئے ہی نہیں

اور یہ بھی کچھ بعید نہیں ہے کہ دوسرے آسانی تو باہم مناسب ہوں اور شکلیں جو
 اُن کی تربیت سے حاصل ہیں مختلف ہوں مثلاً پانی میں جو ہم نے ایک پتھر پھینکا تو
 اُس پانی میں ایک شکل مستدیر پیدا ہوگی۔ اگر ہم ویسا ہی ایک اور پتھر پہلی حرکت
 کے منقطع ہونے کے اول ہی پھینکیں تو یہ لازم نہیں آتا کہ پانی کی شکل دوسری
 حرکت کے بعد اول حرکت کی مثل ہی ہو کیونکہ پہلا پتھر تو پھر سے ہوئے پانی میں
 پڑا اور دوسرا پتھر متحرک پانی میں سوجو دوسرا پتھر نے متحرک پانی میں شکل پیدا کی تو
 یہ اُس شکل کے برخلاف ہوگی جو پھر سے ہوئے پانی میں پیدا ہوئی تھی یہاں
 باوجود مساوات اسباب کے شکلیں مختلف ہو گئیں کیونکہ پہلی کا پچھلی کے ساتھ
 کچھ اثر مل گیا اسلئے محال نہیں ہے کہ ایک دوسرے میں ایک ایسی طرح کے وجود
 اور ابداع کا مقتضی ہو جو پہلی طرح کے مخالف ہو یہ بھی محال نہیں ہے کہ
 اُس کا وجود بدلی ہو جو اس کی نظیر سابق میں گذری ہو اور یہ بھی محال نہیں ہے
 کہ اُس کا حکم باقی رہے اور دوسرا پہلا جو منسوخ ہو چکا ہو اُس کی مثل اُس کو لاحق
 نہ ہو سو اس قسم کا وجود و ابداع یعنی بلا سبق نظیر سے حاصل ہوا ہو اپنی جنس
 میں باقی رہے اگرچہ اُس کے احوال خاص بدلتے رہیں سو قیامت کی میعاد یہی
 شکل ہوئی جو پہلی شکلوں کی رو سے عجیب و غریب ہے اور یہ ہی تمام روحوں کے
 جمع ہونے کا سبب بنتی ہے جو اُس کا حکم سب روحوں پر قائم ہو گا اب قیامت
 کا آنا ایسے وقت کے ساتھ مخصوص ہوا جس کی پہچان قوی بشری نہیں

ہو سکتی اور نہ انبیاء سے ہو سکتی ہے کیونکہ انبیاء کو بھی کشف بقدر استعداد ہوتا ہے جب کہ قیامت کے محال ہونے پر کوئی دلیل کلامی اور فلسفی قائم نہیں اور بشریت میں اس کا صراحتاً ثبوت ہے تو اب اس پر یقین کرنا واجب ہے اور شک کرنا نہیں چاہئے فصل جو شخص کہتا ہے کہ توام روح کا بغیر بدن کے نہیں ہوتا وہ اگر قبر میں جسم کے ساتھ روح کے تعلق اور پھر روح اور جسم میں مفارقت اور قیامت میں پھر تعلق ہونے کا انکار کرے تو اس کا انکار باطل ہے کیونکہ روح کا توام بغیر بدن کے مشکل نہیں ہے بلکہ بدن کے ساتھ تعلق اس کا مشکل ہے کہ بدن سے کیونکہ متعلق ہوئی حالانکہ روح کا بدن میں حلول نہیں جیسا کہ عوارض کا جوہر میں اسلئے کہ وہ عرض نہیں ہے بلکہ وہ تو جوہر ذات خود (یعنی باقیام بالغیر) موجود ہے اور اپنی ذات اور صفات اپنے خالق اور اس کی صفات کو پہچانتی ہے اور وہ اس پہچاننے میں کسی اس کی طرف محتاج نہیں ہے کیونکہ جن چیزوں کو اس نے پہچانا ہے وہ

روح کا تعلق بدن کے ساتھ پانچ قسم پر ہے ایک تعلق جنین کی حالت میں یعنی شکم مادر میں بعد چار ماہ کے تطفہ میں جب اعتدال اور صفائی کمال درجہ کی حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ روح کو اس سے متعلق کرتا ہے۔ دوسرا تعلق شکم مادر سے خروج کے بعد کہ پہلے کی بہ نسبت اس وقت تعلق روح کے زیادہ آثار ظاہر ہوتے ہیں تیسرا تعلق حالت خواب میں کہ من وجہ تعلق اور من وجہ مفارقت ہوتی ہے۔ چوتھا تعلق عالم برزخ میں کیونکہ اس عالم میں اگرچہ مفارقت ہوتی ہے مگر مفارقت کلی نہیں ہوتی بلکہ بالکل بدن کی طرف اس کو التفات ہی نہ ہو۔ پانچواں تعلق بروز قیامت کہ کامل وجہ پر ہو گا ۱۲ مفتی شاہ دین سلمہ ربہ ۵

محسوس نہیں۔ انسان تعلق بدن کی حالت میں قادر ہے کہ اپنے نفس کو تمام محسوس چیزوں سے غافل کرے یہاں تک کہ آسمان اور زمین سے بھی محسوس حالت میں اپنی ذات اور اسکے حدوث و خالق کی طرف اسکے محتاج ہونے کو جانتا ہے حالانکہ کسی محسوس چیز کا اسکو شعور نہیں ہوتا سو بغیر شعور محسوسات کے اُس نے اپنی ذات کو پہچانا۔ چنانچہ ابتداء تصوف میں صوفی کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اُس حالت میں پہنچاتا ہے کہ اُسکے ذہن میں تمام ماسوائی اللہ غائب ہو جاتا ہے بلکہ وہ اپنے آپ سے بھی غائب ہو جاتا ہے اور اُس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی شے محسوس اور معقول کا شعور نہیں ہوتا ہے اور اس شعور کا بھی شعور نہیں ہوتا بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف مشغول ہوتا ہے کیونکہ شعور کے شعور میں بھی خدا سے غفلت لاحق ہوتی ہے پس جو حق کی معرفت کے لئے مجرّد ہوا بدن اور قالب کی طرف کیونکہ محتاج ہو گا اور جسم سے کیونکہ بذات خود مستغنی ہو گا جو اس کا مرکب ہے اور محسوسات کو ہی لکھتا ہے جس نے روح کی حقیقت اور اُس کا بذات خود قوام معلوم کر لیا اسکو روح کا جسم سے الگ ہونا مشکل معلوم نہیں ہو گا بلکہ روح کا جسم سے اتصال مشکل معلوم ہو گا یہاں تک کہ جان لے کہ اتصال کے یہی معنی ہیں کہ جسم میں تاثر اور تصرف اور حرکت روح ہی ہے جیسا کہ انکلیوں کی حرکت ارادہ کے حرکت دینے سے معلوم کر لیتا ہے حالانکہ اُس کو یقین ہے کہ ارادہ انکلیوں میں نہیں ہے لیکن جسم اس کا مستقر ہے سو اس

قرب اور بعد میں اپنے علموں کی تاثیر کے مقدار معلوم کر لے سو میزان کی تعریف یہ ٹھہری کہ وہ ایک شے جس سے زیادتی اور نقصان کا فرق معلوم ہو اور عالم محسوس میں اسکے لئے مثالیں مختلف ہیں ایک تو ان میں سے ظاہر میں ترازو مشہور ہے جس سے اشیاء ثقیدہ وزن کرتے ہیں اور ایک اسطرلاب* ہے آسمان کی حرکت اور وقت معلوم کرنے کے لئے اور ایک ان میں سے مسطر ہے جس سے خطوں کی مقدار معلوم ہوتی ہے اور ایک ان میں سے علم عروض ہے جس سے حروف کی حرکتیں معلوم کرنے کے لئے ایک ان میں سے علم موسیقی ہے جس سے آواز کی حرکات کے مقدار معلوم ہوتے ہیں سو اللہ تعالیٰ جو خلقت کے لئے میزان حقیقی تمثیل کرے گا اس کو اختیار ہی چاہئے ان میزانوں میں سے کسی کی صورت پر تمثیل کرے یا اور کسی صورت پر اور میزان کی حقیقت اور ماہیت ان تمام میزانوں میں موجود ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ جس سے زیادتی اور نقصان معلوم ہوا اور اس کی صورت شکل کے وقت جس میں تمثیل کے وقت خیال میں موجود ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے خواہ میزان حقیقی کو شکل حسی پر بناوے یا تمثیل خیالی پر اس کی قدرت بڑی ہے ان سب پر ایمان واجب ہے فصل حساب کی تصدیق واجب ہے کیونکہ حساب سے مراد مختلف

* اسطرلاب کے ذریعہ سے آفتاب و دیگر ستاروں کا ارتفاع اور صبح و شفق کی ساعتیں اور طالع وقت اور طالع سال گزشتہ سے طالع سال مستقبل کا معلوم کرنا اور تعدیل ہمارے طلوع و غروب و سمت وغیرہ امور کی معرفت حاصل کی جاتی ہے ۱۲ صفتی شاہ دین سہروردی

مقداروں کا جمع کرنا اور انکی حدود نہایت معلوم کرنی ہر اور کوئی انسان
ایسا نہیں ہر جس کے واسطے مختلف عمل نفع دینے والے اور ضرر دینے والے
رحمت خدا سے قریب کرنیوالے اور بعید کرنیوالے نہ ہوں اور ان کا مجموعہ
بعد تفصیل معلوم نہیں ہوتا جب تک اس کے مختلف افراد کا حصر نہ کیا جاوے
جب متفرقات کا جمع اور حصر کیا گیا وہی حساب ہر ہیہ تو معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ
تا وہ ہر کہ مختلف اعمال اور انکے آثار کی حدود نہایت ایک لحظہ میں ظاہر کر دے
کیونکہ وہ بہت جلد حساب کرنیوالا ہر فصل شفاعت پر ایمان واجب ہے
شفاعت سے ایک مراد ہر جو بارگاہ الہی سے جو ہر نبوت پر چمکیا پھر جو ہر
نبوت سے اُن جو اہر چمکیا جن کی جو ہر نبوت کے ساتھ مناسبت مضبوط
ہوگی بسبب ذاتی محبت یا بسبب ذاتی ادائی سنت یا بسبب کثرت ذکر کے

۱ شمع میں شفاعت کا ثبوت قولہ تعالیٰ یَوْمَئِذٍ لَّا مَنَعَ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ اللَّهُ
وَرَضِیَ لَهُ أَفْوَکًا و دیگر آیات و احادیث کثیرہ سے ہوتا ہے جس کی پہنچ تمہیں میں اول تمہیں
حساب کے لئے شفاعت عامہ جو عام اس آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائینگے دوسرے بعض لوگوں
کو بغیر حساب جنت میں داخل کرنا یہ بھی آخضرت معلّم کے حق میں دار و ہر غیر سے مومنین سے
اس قدم کے لئے جو مستوجب دخولِ نار ہیں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بخود خدا تعالیٰ چاہے دخولِ نار
سچا کی شفاعت فرمائینگے جو تھے گنہگار مومنوں کے لئے و دوزخ سے نکالنا کی شفاعت جو آخضرت معلّم اور
مالک و دیگر مومنین کو تھے جیسا کہ اکثر احادیث میں دار و ہر یا بخوبی ہمیشہ کی ترقی و درجات کیلئے
شفاعت ہوگی اور جب کہ کفار کی نسبت یہ سبب ہم ایمان کے تبارک و العالی کے ساتھ مضبوطی اور نہ جہنم
کے ساتھ پس نہ تبارک و العالی جو ان پر نہ بلا واسطہ چلیگا اور نہ بلا واسطہ جو ہر نبوت اس لئے برزقیات
مذابت اکو رہائی نہیں ہوگی اور نہ ان کے حق میں کسی شفاعت مقبول ہوگی چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَ لَیْسَ لَہُمْ
شَفَاعَةُ الشَّافِعِیْنَ اور فرماتا ہے اِنَّمَا لِلظَّالِمِیْنَ مِنْ یَحْیَیْ وَ لَکَیْفَ یُطَاعُ ۱۲ مفتی خالد حسین رح

ت ۱۰ پیر و بی
اگر دن کام
نقشت هر چه حکم
و یاد من نه اود بپسند
ت ۱۱ کی اود کی بات
پیر کام
ت ۱۲ هر سازش سازش
کسی را اود کی
ت ۱۳ سوئی نیست
کام دست اود کرن
سازش جس کی بات
مانی باد

جو درود کے ساتھ ہوا اس کی مثال نور آفتاب جیسی ہو کہ جب وہ نور پانی پر پڑے تو اس سے دیوار کی ایک خاص جگہ پر عکس پڑتا ہو تمام دیوار پر نہیں پڑتا عکس پڑنے کے لئے وہ جگہ خاص واسطے ہوئی کہ پانی میں اور اس جگہ میں وضع کے رو سے ایک طرح کی مناسبت ہے وہ مناسبت دیوار کے باقی اجزاء میں نہیں ہو اور دیوار کی جگہ انعکاس کے لئے خاص وہ ہوگی کہ جب اس جگہ خاص سے ایک خط اس پانی کی جگہ تک کھینچا جائے جس جگہ پر نور آفتاب کا واقع ہوا ہو تو اس سے زمین کی جہت میں ایک ایسا زاویہ پیدا ہو کہ وہ اس زاویہ کے مساوی ہو جو پانی میں قرص آفتاب کی طرف خط کھینچنے سے پیدا ہوا ہے اس طرح پر کہ نہ تو اس سے بڑا ہو اور نہ اس سے چھوٹا یہ بات تو ایک جگہ خاص میں ہی ہوگی اب جیسا کہ مناسبات وضعی انعکاس نور کے مقتضی ہونکو چاہی ہیں ایسا ہی مناسبات معنوی عقلیہ جو اہر معنوی میں انعکاس نور کے اختصاص کی مقتضی ہیں جس شخص پر توحید غالب ہوگی اس کی مناسبت تو بارگاہ الہی کے ساتھ مضبوط ہوگی اس پر نور بارگاہ الہی سے بلا واسطہ چمکیگا اور جس شخص پر رسول مقبول صلیم کے سنن اور اقتدا اور اس کے اتباع کی محبت غالب ہوگی اور ملاحظہ وحدانیت میں اس کا قدم مضبوط نہیں ہوا اس شخص کی محبت تو واسطہ ہی کے ساتھ مضبوط ہوئی سو نور کے حاصل کرنے میں وسید کا محتاج ہو گا جیسا کہ دیوار آفتاب سے محبوب ہی پانی کے واسطہ کی محتاج ہی

جو آفتاب کے سامنے ہو ایسا ہی دنیا میں شفاعت ہوتی ہے مثلاً ایک وزیر جو بادشاہ کے نزدیک معتبر اور اس کی عنایت کے ساتھ مخصوص ہو پس بادشاہ جو اس وزیر کے بعض دوستوں کے گناہ معاف کرتا ہے تو یہ معاف کرنا کچھ بادشاہ اور وزیر کے دوستوں میں مناسبت کی جہت سے نہیں بلکہ اس لئے ہے کہ وہ دوست وزیر کے وزیر کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں اور وزیر بادشاہ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے پس بادشاہ کی عنایت اُن پر وزیر کے ذریعہ ہوئی نہ اُن کی جہت سے اگر وزیر کا واسطہ ہوتا تو بادشاہ کی عنایت اُن نہ ہوتی کیونکہ بادشاہ وزیر کے دوستوں اور اُن کے اختصاص کو اسی سبب سے جانتا ہے کہ وزیر اُن کی تعریف اور اُن کی معافی میں اظہار رغبت کرتا ہے سو تعریف میں اس کے تلفظ اور اظہار رغبت کو مجازاً شفاعت کہتے ہیں کیونکہ درحقیقت شفیع تو بادشاہ کے نزدیک اُس کا رتبہ ہے الفاظ تو اظہار غرض کے لئے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو تعریف سے مستغنی ہے اگر بادشاہ اور اُن کا اختصاص وزیر کے درجہ کے ساتھ جانتا تو شفاعت میں بولنے والے کی اُس کو کچھ حاجت نہ ہوتی اور معافی شفاعت بلا لفظ کے ساتھ ہوتی اللہ تعالیٰ تو اختصاص کو جانتا ہے اگر نبیوں کو شفاعت میں اُن کے کلمات کے تلفظ کا جو خدا تعالیٰ کو معلوم ہیں اُن بھی دیگا تو اُن کے الفاظ شفیعون ہونگے اگر اللہ تعالیٰ شفاعت کی حقیقت کو ایسی مثال کے ساتھ جس

جاتا ہے کہ پکڑاٹ باریکی میں بال کی مانند ہے یہ تو اس کی وصف میں ظلم ہے بلکہ وہ تو
بال سے بھی باریک ہے اس میں او بال میں کچھ مناسبت ہی نہیں جیسا کہ باریکی میں
خط ہندسی کو جو سایہ اور وہوپ کے مابین ہوتا ہے نہ سایہ میں اسکا شمار ہے نہ وہوپ
میں بال کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں پکڑاٹ کی باریکی بھی خط ہندسی کی مثل ہے
جسکا کچھ عرض نہیں کیونکہ وہ صراط مستقیم کی مثال ہے جو باریکی میں خط ہندسی کی
مثل ہے اور صراط مستقیم اخلاق متضادہ کے وسط حقیقی سے مراد ہے جیسا کہ فضول جی
اور نجل میں وسط حقیقی سخاوت ہے۔ تہور یعنی افراط قوت غضبی اور جبن یعنی
بزدلی میں شجاعت اسراف اور تنگی خرچ میں وسط حقیقی میانہ روی ہے تکتہ
اور غایت درجہ کی ذلت میں تواضع۔ شہوت اور خود میں عفت کیونکہ ان
صفتوں کی دو طرفین ہیں ایک زیادتی دوسری کمی وہ دونوں ہی مومن ہیں
افراط اور تفريط کے مابین وسط وہ دونوں طرفوں کی تہاوری ہے اور وہ وسط
میانہ روی ہے نہ زیادتی کی طرف میں ہے اور نہ نقصان کی طرف میں جیسا کہ
خط فاصل و صوب اور سایہ کے مابین ہوتا ہے نہ سایہ میں ہے نہ و صوب میں ہے

۱ شجاعت اعتدال غضب کا نام ہے اس طرح ہر کہ انسان کی مومن اختیار کرے جو شریعت کے
رو سے مفید اور نیک ہیں اور غضب کے افراط کا نام تہور ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہر موقع جرات
کرے اور غضب کی تفريط یعنی کمی کو جبن کہتے ہیں وہ بجا ڈر ہے ۱۲
۲ عفت اعتدال شہوت کو کہتے ہیں اس طور پر کہ جن چیزوں کا شریعت میں اذن ہے ان
چیزوں پر نفسِ امّارے شہوت کی زیادتی کو فجور کہتے ہیں وہ لذات نامشروعہ اور گناہوں کا
اختیار کرنا ہے شہوت کی کمی کو خود کبتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ لذات مشروعہ اور طیبہ مرغوبہ سے نفس کو انقباض

اس مسئلہ کی تحقیق یہ ہے کہ انسان کا کمال فرشتوں کے ساتھ مشابہ ہو نہیں سکتا اور فرشتے تو ان اوصاف متضادہ سے بالکل الگ ہیں اور انسان کو ان اوصاف متضادہ سے بالکل الگ ہونے کی طاقت نہیں اس واسطے وسط کا مکلف ہونا وہ وسط انھماک یعنی الگ ہونے کے مشابہ ہے اگرچہ حقیقت میں الگ ہونا نہیں جیسا کہ تھگرم پانی نہ گرم ہے نہ سرد اور غود کا رنگ سیاہ ہے نہ سفید سو بخل اور فضول خرچی انسان کی صفتیں ہیں میانہ رو ان دونوں صفتوں میں سے ہے کہ نہ تو وہ بخل ہے نہ فضول خرچ اور صراط مستقیم دونوں فو کے مابین وسط کا نام ہے جو کسی طرف مائل نہیں وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور جو چیز دونوں طرفوں سے نہایت دوری کو چاہے اُس کو وسط پر ہی ہونا چاہئے مثلاً ایک لوہے کا حلقہ آگ میں تپا یا ہوا ہے ایک چیونٹی اس میں گرے جو بالطبع حرارت سے بھاگتی ہے اب چیونٹی مرکز پر ہی ٹھہرنے کیلئے کہ محیط گرم یعنی حلقہ گرم سے غایت دوری پر وسط مرکز ہی ہے وہ مرکز ایک نقطہ ہے جس کا کچھ عرض نہیں پس صراط مستقیم طرفین کا وسط ہوا جس کا کچھ عرض نہیں اور وہ بال سے زیادہ باریک ہے اس واسطے اُس پر ٹھہرنا قدرت بشری سے خارج ہے پس ہر شخص کو آگ پر وارد ہونا بقدر میل ضروری ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ مِنْكُمْ أَكْثَرٌ كَرِهًا أَوِ اسْبِغًا اسد تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَقُولُوا إِنَّا بَيْنَ يَدَيْهِ سَاءٌ وَلَا يَخَافُ الْمُنَافِقُونَ

۱۔
اسد تعالیٰ نے فرمایا ہے
میں جو چیز دونوں
طرفوں سے نہایت
دوری کو چاہے
اُس کو وسط پر ہی
ہونا چاہئے مثلاً
ایک لوہے کا حلقہ
آگ میں تپا یا ہوا
ہے ایک چیونٹی
اس میں گرے جو
بالطبع حرارت
سے بھاگتی ہے
اب چیونٹی
مرکز پر ہی
ٹھہرنے کیلئے
کہ محیط گرم
یعنی حلقہ گرم
سے غایت دوری
پر وسط مرکز
ہی ہے وہ مرکز
ایک نقطہ ہے
جس کا کچھ
عرض نہیں
پس صراط
مستقیم
طرفین کا
وسط ہوا جس
کا کچھ عرض
نہیں اور وہ
بال سے
زیادہ باریک
ہے اس واسطے
اُس پر ٹھہرنا
قدرت بشری
سے خارج ہے
پس ہر شخص
کو آگ پر وارد
ہونا بقدر میل
ضروری ہوا
جیسا کہ اللہ
تعالیٰ فرماتا
ہے

دو عورتوں کی محبت میں عدل اور درجہ متوسط پر ایسا ٹھہرنا کہ دونوں عورتوں میں سے کسی کی طرف میلان زیادہ نہ ہو کس طرح ہو سکتا ہے جب کہ تو نے یہ بات سمجھ لی تو جان لے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے قیامت میں صراط مستقیم کو خط ہندسی کی طرح جس کا کچھ عرض نہیں مثل کریگا تو ہر انسان سے اُس صراط پر استقامت کا مطالبہ ہوگا پس جس شخص نے دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت کی اور افراط و تفریط یعنی زیادتی اور کمی کی دونوں جانبوں میں سے کسی جانب میں میلان نہ کیا وہ اس صراط پر برابر گزر جائیگا اور کسی طرف کو نہ جھکیگا کیونکہ اُس شخص کی عادت دنیا میں میلان سے بچنے کی تھی سو یہ اُس کی وصف طبعی بن گئی اور عادت پانچویں طبیعت ہوتی ہے سو صراط پر برابر گزر جائیگا اور ثبوت صراط قطعی حق ہے جیسا کہ شریعت میں وارد ہوا ہے **فصل** تو نے جو اللہ تعالیٰ پر اور اُس کے رشتوں اور اُس کی کتابوں اور اُس کے رسولوں اور دین آخرت پر ایمان لائیں وہ دلیل پوچھی سو نہ پہچاننے والے کے لئے تو اس میں کلام طویل ہے اور پہچاننے والے کے لئے مختصر ہے کیونکہ جب حق نے معلوم کر لیا کہ تو حادث یعنی نو پیدا ہے

۱ تو حادث اسی طرح کل افراد عالم کے حادث ہیں کیونکہ عالم متغیر ہے اور کل متغیر حادث ہوتا ہے جب حادث یعنی نو پیدا ہوا تو حادث کرینو الیکا محتاج ہوا اور حادث کرینو الا خود حادث نہیں ہوگا بلکہ واجب الوجود ہوگا کیونکہ اگر حادث ہو تو وہ بھی کسی پیدا کرینو الیکا محتاج ہوگا اور وہ دوسرا تغیر سے گاہاں تک کہ تسلسل بے نہایت ہو جاوے اور

اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ جو حادثہ پیدا کرنے والے سے مستغنی نہیں ہوتا اس سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دلیل توحید کو حاصل ہو گئی اور یہ دو معرفتیں نہایت قریب الفہم ہیں ایک تو یہ کہ تو حادثہ ہی اور دوسرا یہ کہ حادثہ خود پیدا نہیں ہوتا اور جب کہ تو نے اپنے نفس کو پہچانا کہ تو ایسا جوہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور غیر محسوس چیزوں کی پہچان تیرا خاصہ ہے اور بدن تیری ذات کے لئے قوام نہیں اور بدن کا معدوم اور نہندم ہونا توحید کو معدوم نہیں کریگا اب تو نے یوم آخر یعنی قیامت کو دلیل کے ساتھ معلوم کر لیا کیونکہ کلام مذکورہ سے یہی ثابت ہوا کہ تیرے لئے دو یوم ہیں ایک یوم حاضری جس میں تو جسم کے ساتھ مشغول ہے اور ایک یوم آخری جس میں تو اس جسم سے الگ ہوگا اس لئے کہ جب تیرا قوام جسم کے ساتھ نہیں ہے اور تو نے موت کے ساتھ اس جسم کی مفارقت کی سو یوم آخر ہو گیا اور جب معلوم کر لیا کہ تو جسم کی مفارقت سے محسوس چیزوں کی مفارقت کی اب تو یا خدا تعالیٰ کی

جوشی تسلسل ہوتی ہے اس کا حاصل ہونا محال ہے اگر حاصل ہو تو خلاف مفروض لازم آتا ہے جو باطل ہے کیونکہ اگر بے نہایت حاصل ہو تو وہ معروض للعدہ ہوگا اور ہر عدد قابل تصنیف ہے جس سے معروض للعدہ کا قابل تصنیف ہونا ظاہر ہے پس جب اس کی تصنیف ہوگی تو اس کا دو چند اس سے ناپید ہوگا اور زاید کی زیادتی بعد انتہا کم کے نکلا کرتی ہے جب بے نہایت تسلسل مفروض کم ہو تو منتہی ہو واجب منتہی ہو تو بے نہایت نہ ہو مالاکنہ اسکو بے نہایت لیا تھا پس ضرور ہو کہ عالم کا پیدا کرنا لامکن الوجود اور عارض نہیں ہوگا بلکہ واجب الوجود ہوگا وہی خدا تعالیٰ کی ذات ہے جس پر ایمان لانا واجب ہے و مفتی شاہین علیہ

معرفت کے ساتھ منعم رہیگا جو تیری ذات کا خاصہ ہو اور مقتضای طبع اصلی کے تیری لذتوں کا منتہا ہو بشرطیکہ طبیعت کو شہوات کی طرف میلان نہ ہو اور یا اللہ تعالیٰ سے جو باعتبار طبع اصلی کے تیری خواہشوں کا منتہا ہے حجاب کے ساتھ معذب رہیگا جو مابین تیرے اور تیری مراد کے حائل ہوگا اور تجھے معلوم ہو کہ معرفت کے اسباب ذکر و فکر اور غیر اللہ سے اجتناب کرنا ہو اور جو مرض خدا تعالیٰ کی معرفت سے مانع ہو اس کا سبب شہوتیں اور دنیا کی حرص ہے اور یہ بھی معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ قادر ہو کہ اپنے عام بندوں کو کشف کی واسطہ سے معرفت نہ دے جیسا کہ اپنے خاص بندوں کو دی ہو اور یہ بھی سمجھو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لینے اپنے خاص بندوں کو کشف کے ذریعہ سے معرفت دی اب سمجھو رسولوں کی معرفت

۴۴ انبیاء علیہم السلام کے باب میں فرقہ برابہ کا خلاف ہو کیونکہ یہ فرقہ اس بات کا قائل ہے کہ انبیاء کے پیچھے میں عقل کے ہوتے کچھ فائدہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ عقل سے وہ کام معلوم نہیں ہوتے جو آخرت میں موجب نجات ہیں اور مستقل طور پر اعمال نیک بد پر ثواب عذاب کی تفصیل عقل معلوم کر سکتی ہے اسی طرح کبھی بعض افعال کے نیک ہونے اور کبھی بد ہونے کو عقل بلا واسطہ انبیاء کے معلوم نہیں کر سکتی اسلئے ہماری یہودی دینی و نجات اخروی کے حاصل کرنے کے لئے انبیاء علیہم السلام کا جن کو خدا تعالیٰ نے بلا واسطہ کسی دیگر انسان کے صرف کشف کے ذریعہ سے معرفت دی اور تصدیق نبوت کیلئے معجزات عطا فرمائے مفید ہونا انہیں من الشمس ہے جب مفید ہونا ظاہر ہے اور معجزات انکی تصدیق ثابت ہو پس نجات اخروی کے حاصل کرنے کے لئے ان پر ایمان لانا واجب ہے ۱۲ ابوالحسن مفتی شاہ دین سکرہ ربہ :

دلیل کے ساتھ حاصل ہو گئی اور یہ بھی معلوم ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو معرفت الفاظ اور عبارتوں کے ساتھ ہوتی ہے جو الفاظ اور عبارتیں ان کو وحی کے وسیلہ سے سنائی جاتی ہیں خواہ سوتے ہو خواہ جاگتے اب اس سے منجھ کو خدا کی کتاب پر ایمان حاصل ہو گیا۔ اور جب تو نے اس بات کو معلوم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے افعال دو قسم پر ختم ہیں ایک افعال میں جنکو بلا واسطہ کیا اور ایک وہ جن کو واسطے سے کیا اور اس کے وسایط کے مراتب مختلف ہیں وسایط قریبہ تو مقربین ہیں جن کو ملائکہ کہتے ہیں اور ملائکہ کی معرفت دلیل کے رو سے نہیں ہو سکتی اور اس میں کلام طویل ہے اور رسولوں کا صدق جو تو نے دلیل کے ساتھ معلوم کر لیا ان کی خبر ہی ملائکہ کے صدق کے لئے کافی ہے اس پر اکتفا کر کیونکہ یہ بھی ایمان کے درجوں میں سے ایک درجہ

۴ فلسفیوں کا عقیدہ ملائکہ کے بارہ میں باطل اور خلاف شرع ہے کیونکہ اول تو وہ جبر مجبورہ یعنی مقول منہرہ کو دس میں منقسم کرتے ہیں دوسرا وہ بات کے ساتھ ان کا قتل و ایجاد کا لینے میں بدعتیاتی سے عقل اول کا صدور بالاجاب لیکر فلک اول اور عقل ثانی کے لئے موجد مقرر کرتے ہیں اور عقل ثانی کو فلک ثانی اور عقل ثالث کا موجد کہتے ہیں۔ علیٰ ذلک ان دس عقلیں ثابت کرتے ہیں عقل ماضی جس کو عقل ماضی بھی کہتے ہیں باقی فلک و مرکز کے لئے موجد لینے ہیں جس پر بہت سے دلائل مادی انہوں نے بیان کئے ہیں کمالا بخیر اور ابن خزم نے ملائکہ کو ارواح بلا اجسام لیا ہے اور حکمین نے ندانی اجسام کہا ہے جس سے قول ہے کہ ملائکہ اجسام ندانی ہیں اصل غلطی ان کی بنی آدم کی صورت پر نہیں کیونکہ آدم کی صورت تمام مخلوقات کی صورت سے زالی اور بہت اچھی صورت ہے چنانچہ قرآن ہمالی لکن خلقنا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ اس پر شاہد ہے آیت کلام اللہ سے دلیل ملائکہ کی عقل

ثابت
النبی
وہی
مست
۱۲

تاریخ
مذکورہ کتاب کا
ان دونوں کے جواب میں
ہے جس میں
آرمان ملک کے
جوہر کے ہیں

ہر یوفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات فضل
لذتیں محسوسہ جن کا جنت میں ملنے کا وعدہ ہے جیسا کہ حوریں اور کھانے پینے
اور بہنے سونگھنے کی چیزیں سوائے تصدیق واجبہ کیوں کہ یہ سب ممکن ہیں
اور ان کے ممکن ہونے کا تین وجہ پر اعتقاد کرنا چاہئے یا تو وہ لذتیں حسی
ہونگی یا خیالی یا عقلی۔ حسی لذتیں تو ظاہر ہی ہیں جیسے اس عالم میں ہو سکتی
ہیں ویسے ہی اس عالم میں کیونکہ اس عالم میں ان لذتوں کا ہونا جسم کی
طرف روح کے رو کرنے کے بعد ہو گا اور روح کے رو ہونیکے امکان
پر دلیل کا قائم ہونا ان سب لذات حسی کے امکان کو ثابت کرتا ہے اور بعض
لذتیں جو عظیم الشان اور نہایت درجہ کی مرغوب الطبع نہیں جیسا کہ دودھ

اصلی پردوں والی ثابت ہوتی ہے چنانچہ قرآن تعالیٰ تجاعل الملئکة رسلًا اولیٰ البصیة
مکملیٰ اولکلت و سرلج اس پر دال ہے ان خدا تعالیٰ نے ان کو شکل بدلنے
اور شکل بھل انسان وغیرہ ہونے کی قدرت دی ہوئی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے حور
کو مختلف نباتات کے مہیت اور وضع کے بدلنے کی طاقت دی ہوئی ہے کہ کوسے ہو سکے
وقت جو وضع ہوتی ہے مثلاً بیٹھنے سے متغیر ہو جاتی ہے اور ملائکہ کی مثل خدا تعالیٰ نے جہاں
کو بھی شکل بدلنے کی طاقت دی ہوئی ہے لیکن جن وحشیاء میں کے اجسام جب کہ اجڑا ہے
ناری و ہوائی کا خلاصہ ہیں اور ان میں شہوت و غضب بھی ہے اسلئے ان میں احتیاج
کھانے پینے اور جماع کی متحقق ہے بخلاف فرشتوں کے کہ وہ گناہوں سے معصوم اور
کھانے پینے و جماع کی حاجت سے پاک ہیں ان کو روحانیات اور ملائکہ اور ارباع
اور ملکوت سے بھی تعبیر کیا کرتے ہیں اور فرشتہ کو فارسی میں سرور و شادمانی
میں دیرتہ بولتے ہیں ۱۲ منفی شاد دین سکر رہے

اصلی پردوں والی ثابت ہوتی ہے چنانچہ قرآن تعالیٰ تجاعل الملئکة رسلًا اولیٰ البصیة
مکملیٰ اولکلت و سرلج اس پر دال ہے ان خدا تعالیٰ نے ان کو شکل بدلنے
اور شکل بھل انسان وغیرہ ہونے کی قدرت دی ہوئی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے حور
کو مختلف نباتات کے مہیت اور وضع کے بدلنے کی طاقت دی ہوئی ہے کہ کوسے ہو سکے
وقت جو وضع ہوتی ہے مثلاً بیٹھنے سے متغیر ہو جاتی ہے اور ملائکہ کی مثل خدا تعالیٰ نے جہاں
کو بھی شکل بدلنے کی طاقت دی ہوئی ہے لیکن جن وحشیاء میں کے اجسام جب کہ اجڑا ہے
ناری و ہوائی کا خلاصہ ہیں اور ان میں شہوت و غضب بھی ہے اسلئے ان میں احتیاج
کھانے پینے اور جماع کی متحقق ہے بخلاف فرشتوں کے کہ وہ گناہوں سے معصوم اور
کھانے پینے و جماع کی حاجت سے پاک ہیں ان کو روحانیات اور ملائکہ اور ارباع
اور ملکوت سے بھی تعبیر کیا کرتے ہیں اور فرشتہ کو فارسی میں سرور و شادمانی
میں دیرتہ بولتے ہیں ۱۲ منفی شاد دین سکر رہے

اور ریشمی کپڑے اور کیلہ کے درخت جن کا ثمرہ تہہ برتہ ہوا سکی مانع نہیں کہیں
یہ لذتیں ان لوگوں کے لئے ہونگی جن کو حاجت اور رغبت ان میں زیادہ ہوگی
اور بہشت میں جس چیز کو جس کا جی چاہے سوہرا اور ان کو وہ لوگ چاہینگے
جن میں نئی خواہش پیدا ہوگی اور جو لوگ ان کو نہیں چاہتے اور ان سے لذت
نہیں پاتے ان میں نئی خواہش پیدا کیجاوگی کیونکہ لذتیں شہوتوں کے موافق
ہوتی ہیں جیسا کہ جماع کی صورت بدون شہوت کے لذت کو نہیں چاہتی
بلکہ نفرت کو چاہتی ہے اللہ تعالیٰ نے خواہشوں کو پیدا کیا اور لذتوں
کو ان کے موافق بنایا خدا کے دیدار کی لذت کی تصدیق وہی کرتے ہیں
جن کو خدا چاہے تمام نہیں کرتے اگرچہ ظاہر میں تمام اقرار کرتے ہیں کیونکہ
جب ان میں معرفت نہیں ہوتی شوق بھی نہیں پس ادراک لذت بھی نہیں
لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کے شوق اور محبت اور معرفت کو بڑا دیگا
یہاں تک کہ دیدار الہی کی لذت ان کو بڑی معلوم ہوگی اور لذتوں خیالی کا

اللہ تعالیٰ باوجودیکہ جسم اور عوارض جسمانی صورت حسی اور مقدار اور جہات و
اطراف سے پاک ہوا سئلے کہ وہ ذات واجب الوجود واحد حقیقی یعنی احد ہے اور
احد وہی ہوتا ہے جو کسی طرح کی قسمت اور بانٹ اس میں نہ ہو سکے یعنی اسکے اجزاء نکل
سکیں نہ عقلیہ یعنی جنس و فصل نہ خارجیہ یعنی بیوی و صوفیت یا جو اس پر فردہ یا مقدار
دار آخرت میں انہوں سے دکھائی دے گا جیسا کہ نص قرطبی سے ثابت ہے چنانچہ خدا تعالیٰ
فرماتا ہے **وَلَا يَمُنُّ إِلَّا الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَىٰ سُبُطِ اللَّهِ** لیکن میری قسم کہ یہ
بصری ہوگی اس دیدار کا اسکان عقل کے دوسے بھی ظاہر ہے کیونکہ دیکھنا ایک قسم کا

ت
ہند اس دن ناز
ہیں ایندھن کی لڑ
وہ کہنے

بھی ممکن ہونا مخفی نہیں ہے جیسا کہ خواب میں مگر اتنا فرق ہے کہ خواب کی لذت جلد ہی منقطع ہو جائیکے سبب حقیر ہے اگر ہمیشہ رہتی تو لذات حسی اور خیالی میں کچھ فرق نہ ہوتا کیونکہ انسان کا لذت یا بے نا اُن صورتوں میں ہوتا ہے جو خیال اور حس میں نقش پذیر ہوتی ہیں نہ اُن کے وجود خارجی سے اگر وہ صورتیں خارج میں باقی جاوےں اور حس میں نقش پذیر نہ ہوں تو لذت نہیں ہوتی اور اگر وہ صورت جس کا حس میں نقش ہو رہا باقی رہے اور خارج میں باقی جاوے تو لذت ہمیشہ رہتی ہے اور قوت خیالیہ کو اس عالم میں صورتوں کے اختراع یعنی نو ایجاد کرنے کی قدرت ہے مگر اس کی صورتیں نو ایجاد کی ہوئیں خیال میں ہی ہوتی ہیں حواس ظاہری سے محسوس نہیں ہوتیں اور نہ قوت باہرہ میں نقش ہوتی ہیں اسلئے اگر بہت عمدہ صورت کا قوت خیالیہ ایجاد کرے اور وہ ہم کرے کہ میرے مشاہدہ اور حضور میں ہے تو اس صورت کی لذت نہیں ہوتی کیونکہ وہ صورت آنکھوں سے دیکھی نہیں گئی جیسا کہ خواب میں

علم اور کشف ہے مگر انکشاف میں اس سے کامل اور واضح تر ہے پس جب کہ یہ درست ہے کہ خدا تعالیٰ سے علم متعلق ہے حالانکہ وہ کسی جہت میں نہیں اور جیسا یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ خلق کو دیکھتا ہے اور اُن کے مقابل نہیں پس یہ بھی درست ہے کہ خلق اسکو دیکھو اور مقابلہ نہو اور جس طرح اُس کا جانا بدو نہ کیفیت اور صورت کے ہو سکتا ہے اس طرح اُس کا ویدار بھی بے کیفیت و صورت مجسم ہونے کے ممکن ہے غرض کہ عقل کے روئے ویدار الہی کا امکان ثابت اور شریعت میں اس کا صراحتاً ثبوت ہے اسلئے اس کی تصدیق واجب ہے ۱۲ مفتی شاہ دین سکر رہہ

ہوتا ہے اور قوت خیالیہ کو جیسا کہ خیال میں صورت کے نقش کر نیکی قوت ہر لیا
 ہی اگر قوت باصرہ میں اُس کے نقش کرنے کی قوت ہوتی تو اس صورت کی لذت
 بڑھ جاتی اور وہ صورت خیالیہ بمنزلہ صورت خارجی کے ہو جاتی اور دنیا اور آخرت
 میں صورت کے منتقل ہونے میں تو کچھ فرق نہیں ہو گا مگر اتنا ہی فرق ہو گا کہ
 آخرت میں قوت باصرہ میں صورت کے نقش ہونے کی کمال قدرت ہوگی سو
 جس چیز کو دل چاہیگا وہ چیز اُس کے خیال میں حاضر ہو جائیگی پس اُس کا چاہنا
 تو اس کے خیال میں کرنے کا سبب اور اُس کا خیال میں آنا اُس کے دیکھ لینے کا
 سبب ہو گا یعنی قوت باصرہ میں نقش ہو جائیگی اور جس چیز کی اس کو رغبت
 ہوگی جب اُس کا خیال کریگا وہ چیز اُسی وقت اس طرح موجود ہوگی کہ اُس کو
 دیکھیں گے رسول مقبول صلعم کے قول میں اسی طرف اشارہ ہے چنانچہ فرمایا ہے
 اِنَّ فِي الْجَنَّةِ سَوَاقٍ يَبَاعُ فِيْهِ الصُّوْرُ - سَوَاقٍ یعنی بازار سیہاں لطفہ
 مراد ہے جو اُس قدرت کا منسجع ہے جس سے ارادہ کے موافق صورتوں کا
 اختراع و ایجاد اور قوت باصرہ میں ان کا نقش ہو گا اور وہ نقش ارادہ کے دوا م
 یعنی جب تک خدا چاہے باقی ہر شے کا ایسا منتقل ہونا نہیں ہو گا جو بے اختیار دور
 ہو سکے جیسا کہ دنیا میں ہے اختیار خواب میں زوال ہو جاتا ہے اور یہ قدرت

+ جنت میں ایک بازار ہے جس میں صورتیں دی جائیگی۔ ترمذی نے بروایت علی بن رضون
 بیان کیا ہے باندک زیادت۔ انفاذ اسکے یہ ہیں۔ ان فی الجنة لسوقا مافصلا
 شری و لا بیع الا الصور من الرجال والنساء الحديث ۱۲ مفتی شاہین علیہ رحمۃ

جس کی اوپر تشبیح ہو چکی ہو بہت وسیع اور کامل ہو نسبت اُس قدرت کے جو خارجِ حق میں ایجاد کرنے پر ہو کیونکہ خارجِ حق میں جو موجود ہوتا ہے وہ دو مکانوں میں پایا نہیں جاتا اور جب ایک شے کے سُننے میں مشغول یا ایک شے کے مشاہدہ میں مستغرق ہوتا ہو تو غیر سے محجوب ہو جاتا ہو ورنہ یہاں تو بڑی ہی وسعت ہو کہ جس میں کسی طرح کی تنگی اور کسی طرح کی روک نہیں یہاں تک کہ اگر اُس نے ایک شے کے دیکھنے کا ارادہ کیا مثلاً ہزار شخص کا ہزار مکان میں ایک ہی حالت میں دیکھنا چاہا تو وہ ان سب کو مختلف مکانوں میں موافق ارادہ کے مشاہدہ کر لے گا اور موجود خارجی کا دیکھنا ایک ہی مکان میں ہوتا ہو اور آخرت کو یوں سمجھنا چاہئے کہ اس میں بہت وسعت اور پوری پوری پر خیمین ہوگی اور وہ خواہشوں کے بہت موافق ہوگا اور اُس کا صرف حق میں موجود ہونا اور خارج میں نہ پایا جانا کچھ اسکے مرتبہ کو نہیں گھٹاتا کیونکہ اسکے وجود سے مقصود لذت ہو اور لذت وجود حسی سے ہوتی ہو جب اس کا وجود حسی ہوگا تو اُس کی لذت پوری پوری پائی جائیگی اور باقی یعنی خارجی وجود تو فضلہ ہی جس کی کچھ حاجت نہیں اور اس وجود خارجی کا اس لئے اعتبار ہوتا ہو کہ وہ مقصود کے حاصل کرنے کے لئے ایک طریق ہو اور اس کا مقصد لہو ایک طریق ہونا اس دنیا میں ہی ہو جو بہت تنگ اور قاصر ہے اور عالم آخرت میں مقصود کے حاصل کرنے کے لئے طریق کی وسعت ہو کچھ ہی بقیہ

نہیں ہر اور تفسیری وجہ یعنی لذت عقلی کا ممکن ہونا بھی کچھ مخفی نہیں کیونکہ ضرور ہے کہ یہ محسوسات لذات عقلی کی مثالیں ہوں جو محسوس نہیں ہیں اس لئے کہ عقلی چیزیں مختلف قسموں پر منقسم ہوتی ہیں جیسا کہ حسی چیزیں پس حسیات انکی مثالیں ٹھہریں اور حسی چیزوں میں سے ہر ایک اس لذت عقلی کی مثال بنیگی جسکا رتبہ اس کے برابر ہوگا مثلاً کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ سبزی اور پانی جاری اور خوش شکل تھریں دودھ اور شہد اور شراب کی بھری ہوئیں اور درخت اور یا قوت اور موتیوں کے ساتھ مزین اور محل سونے اور چاندی سے بنائے ہوئے اور دیوانیں جواہر سے مرصع خادم ایک جیسے اس کے آگے خدمت کیلئے کھڑے ہیں اب اگر تعبیر کریں تو لا اسکی تعبیر کریگا تو لذت اور خوشی ہی کے ساتھ کریگا اور سب کو ایک ہی نوع پر قیاس نہیں کریگا بلکہ ہر ایک کو لذت کی علیحدہ علیحدہ قسم پر محمول کریگا بعضوں سے تو لذت علم اور کشف معلومات اور بعضوں سے لذت ملک اور حکومت اور بعضوں سے مقہور اور ذلیل ہونا دشمنوں کا اور بعضوں سے دوستوں کی ملاقات مراد لیگا اگرچہ ان سب کا نام لذت اور سرور رکھا ہے لیکن یہ تمام مرتبوں اور لذتوں میں مختلف ہیں ہر ایک کا مذاق علیحدہ علیحدہ ہے لذات عقلی کو بھی ایسا ہی سمجھنا چاہئے اگرچہ وہ لذتیں عقلی نہ آنکھوں نے دیکھیں اور نہ کانوں نے سُنیں اور نہ کسی بشر کے دل پر اسکا خیال گذرا ہو سکتا ہو کہ ایک شخص کے لئے یہ تمام لذتیں ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہو کہ

ان میں سے ہر ایک کو بقدر استعداد ملے پس جو شخص تقلید میں مشغول اور صورتوں ہی میں مدہوش ہو اور حقایق کا رستہ اُسکو نہیں کھلا اُسکے لئے صورتیں ہی مثل کجائنگی اور عارف لوگ جو عالم صور اور لذاتِ حسی کے حقائق دیکھ رہے ہیں اُنکے لئے عقلی سرور اور لذات کے لطائف کھولے جائینگے جو مراتب اور خواہشوں کے لائق ہوں کیونکہ بہشت کی تعریف یہی ہو کہ اُس میں جس کا جو دل چاہے موجود ہو جب کہ خواہشیں مختلف ہوئیں تو عطیات اور لذات کا مختلف ہونا بعید نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت وسیع ہے اور قوت بشری قدرت ربانی کے عجائبات کے احاطہ کرنے سے قاصر ہے اور رحمت الہی نے نبوت کے وسیلہ سے خلقت کو اسقدر سمجھا دیا ہے کہ سمجھ سکتی تھی اب جو سمجھا اُسکی تصدیق واجب ہے اور جو امور بخشش الہی کے لائق ہیں خواہ سمجھ میں آسکیں یا نہ اُن سب کا اقرار واجب ہے اور اُنکا اور انہیں ہو سکتا مگر۔ فی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِکٍ مُّقْتَدِرٍ یعنی سچی ٹھٹھک میں نزدیک بادشاہ کے جسکاسب پر قبضہ و فصل اگر تو کہے کہ یہ لذتیں حسی اور خیالی جنکا جنت میں وعدہ ہے حسی اور خیالی قوتوں کے ساتھ ہی اور اُن میں آئنگی اور یہ تو جسمانی قوتیں ہیں جسم میں ہی پیدا ہوتی ہیں ایسا ہی قبر کا عذاب اور بہنم کا عذاب جسمانی قوتوں کے ساتھ ہی اور اُن اور سمجھ میں آسکتا

† خارجی اور اکثر معتزلہ اور بعض مرجیہ عذاب قبر کے منکر ہیں اس خیال سے کہ مرد

جب کہ روح جسم سے الگ ہوگی اور جسم کے اجزائیں ہو جائیں گے اور قوی اور خیالیہ دور ہو جائیں گی پھر کیونکر زکوۃ نہ دینے والے کے لئے گناہ سائب متحمل ہوگا اور کافر پر قبر میں ننانویں سانپ کس طرح مسلط ہونگے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کیونکہ یہ دونوں صورتیں خیالی ہونگی یا حسی ہونگی جس اور خیال و نوموت کے ساتھ ہی باطل ہو گئے پس انکا ثبوت کس طرح ہوا اب جان کر اگر امر کا منکر وہ ہے جو حشر اجساد کا منکر ہے اور روح کا عود کرنا جسم کی طرف محال جانتا ہے حالانکہ اسکے محال ہونے پر کوئی تحقیقی دلیل قائم نہیں ہوئی بلکہ بعید نہیں کہ بعض جسم اسی لئے بنائے گئے ہوں کہ نفس موت کے بعد ان میں

میں جساد راک نہیں تغذیہ و تنمیم کی محال ہے لیکن یہ خیال انکا باطل ہے کیونکہ جب روح کے لئے فنا نہیں چنانچہ قول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خَلِيقَتُمْ لِلْاَبَدِ اسپردال ہے۔ پس موت سے رفع تعلق کے بعد قبر میں دوبارہ اسکا تعلق من وجہ ہو جائے جو وجہ اور اک ہو امر ممکن ہے جس سے تغذیہ و تنمیم کا امکان ظاہر ہے اور جب دلیل شرعی ہی مراحتہ اسپردال ہیں اسلئے اسکی تقدیر واجبہ انکا بعض جہالت ہے ۱۲ مفتی شاہ سید

† بخاری بروایت ابو ہریرہ باندک زیادت و راخت ۱۲

† ننانویں اژدہا کے کافر پر قبر میں مسلط ہونے کی حدیث دارمی نے بروایت ابی سعید بیان کی ہے اور ترمذی کی روایت میں ننانویں جگہ شتر کا عدد آیا ہے مفتی شاہ دین محمد بہ
و نفس کا تعلق موت کے بعد بعض نئے اجسام کے ساتھ شرع میں ثابت ہے چنانچہ ارواح شہدا کا سبز پرندہ کے شکم میں ہونا یعنی اس جانور کے شکم سے متعلق ہونا جو جنت کی ہر وہ چکیگا اور عرش کے نیچے قذیلوں میں جگہ پکڑے گا جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بروایت مسند بیان کیا ہے اور اس سے تانسخ باطل جسکے ہندو قایل ہیں کہ دنیا میں ایک روح ایک جسم عفری سے جو متعلق ہو اور اس روح اس جسم عفری کا نشو و نما ہو بعد رفع ہونے اس تعلق کے

کہ اس عدم استحالہ کے قائل بعض اہل علم ہیں جو یہود وہ کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بوعلی کو اس قاعدہ میں شک ہو اور اسکے محال ہونے پر کوئی دلیل اسکے نزدیک قائم نہیں ہوئی اگر یہ محال ہوتا تو اسکے قائل کو یوں کہتا کہ وہ یہود وہ گویا دروغگو نہیں کیونکہ امر محال کے قائل ہوئے اور کونسا جھوٹ بڑھکر ہو بعض اوقات قائل کہتا ہو کہ بوعلی نے اسکا ذکر بطور لقیہ کے کیا ہو کیونکہ کتاب النفس میں آئے مسئلہ تناسخ بیان کیا ہو اس میں نفس کے تناسخ ایدان کا استحالہ ثابت کیا ہو اور یہ بعینہ حشر احسا کے ابطال کی دلیل ہو سو ہم یوں کہتے ہیں کہ تناسخ کے محال ہونے میں کوئی دلیل بیان کی ہو وہ دلیل تحقیقی نہیں ہو کیونکہ آئے تناسخ کے محال ہونے میں یہ بیان کیا ہو کہ اگر روح کا اعادہ جسم کی طرف ہو

ایسے ہی تناسخ کو جو مابعدیہ اور تعریف کے ہو بوعلی نے محال نہیں گنا اور فارابی سے اسی کی حکایت کی ہے چنانچہ طوسی نے شرح اشارات میں لکھا ہے عجم انکلا یجوز ان تکتون مبطلة عن الادراک وکانت مما لا یدرک الا بالات جہانیة فذہب بعضہم الی نقاساتعلق باجسام اخری وکلیلو اما ان لا تقیر صورۃ لها وھذا ما ذکرہ الشیخ مال الیہ او تفرقون نفوسا لها وھذا القول بالتناسخ الذی سبطلہ الشیخ اما المذہب الاول فتد اشار الیہ فی کتاب المبدأ والمعاد و ذکر ان بعض اهل العلم من لا یجوز فیما یقول و لظنہ یرید الفارابی قال قولا وھوان ھو لا یراد افا وقوا البدن ث۔ اور جس تناسخ کا بوعلی نے استحالہ بیان کیا ہو اس سے جسم اصلی کی طرف نفس مفارقت کا اعادہ محال ہو ثابت نہیں ہوتا باقی رہا ممکن کا وقت کو عارض شخصیت معتبرہ فی الوجود سے لیکر اعادہ مقدم بعینہ کے استحالہ سے حشر اجساد کا استحالہ ثابت کرنا سونپا ہے فاسد علی القاسد ہو گا لا ینحی فرسیدہ ارواح کا اپنے ابدان مفارقت کے ساتھ دوبارہ خلق ہونا محال نہیں بلکہ امر ممکن ہے اور شریعت میں قبر اور قیامت میں دوبارہ خلق ہو نکاح و اختلاوت ہی ہو سکتے اسکی تصدیق واجب ہے اسی طرح دنیا میں اپنے اجسام کے ساتھ بعض ارواح کا دوبارہ خلق

معلوم ہے کہ بعض اہل علم جو یہود وہ کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بوعلی کو اس قاعدہ میں شک ہو اور اسکے محال ہونے پر کوئی دلیل اسکے نزدیک قائم نہیں ہوئی اگر یہ محال ہوتا تو اسکے قائل کو یوں کہتا کہ وہ یہود وہ گویا دروغگو نہیں کیونکہ امر محال کے قائل ہوئے اور کونسا جھوٹ بڑھکر ہو بعض اوقات قائل کہتا ہو کہ بوعلی نے اسکا ذکر بطور لقیہ کے کیا ہو کیونکہ کتاب النفس میں آئے مسئلہ تناسخ بیان کیا ہو اس میں نفس کے تناسخ ایدان کا استحالہ ثابت کیا ہو اور یہ بعینہ حشر احسا کے ابطال کی دلیل ہو سو ہم یوں کہتے ہیں کہ تناسخ کے محال ہونے میں کوئی دلیل بیان کی ہو وہ دلیل تحقیقی نہیں ہو کیونکہ آئے تناسخ کے محال ہونے میں یہ بیان کیا ہو کہ اگر روح کا اعادہ جسم کی طرف ہو

نئے نفس کے فیضان کا محتاج نہ ہو کیونکہ مثلاً اگر ایک حالت میں جسموں یعنی
 بچہ دانوں میں دو لطف قبول نفس کے مستعد ہوں تو وہاں سب الصور یعنی جناب
 الہی سے ان کی طرف دو نفسوں کا فیضان ہو گا اور ان دونوں نطفوں میں
 ہر ایک ایک نفس کے ساتھ خاص ہو گا اور اس کا مختص ہونا اس میں نفس کے حلول
 ہونے کی جہت سے نہیں ہوا سوائے کہ نفس کا جسم میں غرض کی طرح حلول ہی
 نہیں ہوتا بلکہ دونوں مستعد جسموں میں سے ایک جسم کا ایک نفس کے ساتھ مختص
 ہونا اس مناسبت کے سبب ہے جو ان کے مابین اوصاف کی جہت سے ہوا یا ہی
 دوسرے جسم کا دوسرے نفس کے ساتھ مختص ہونا پس جب کہ دو نفس متاسب
 میں یہ اختصاص ہو سکتا ہے تو نفس مفارقة میں جو اول سے موجود تھا اور نئے
 نفس میں کیونکر نہیں ہو سکتا سو جب ایک جسم مستحق کو نفس مفارقة کے ساتھ زیادہ
 مناسبت ہوگی تو وہ جسم و اسب الصور یعنی خدا تعالیٰ سے نئے نفس کے فیضان
 کا محتاج ہی نہیں ہو گا جب وہ محتاج نہ ہوا تو اس پر نئے نفس کا فیضان بھی نہیں
 ہو گا اس کلام کے لئے زیادہ تقریر ہے میں اس میں غرض نہیں کرتا کیونکہ مقصود
 اس بات کا بیان کرنا ہے کہ جو شخص حشر اجساد کا انکار کرتا ہے اسکے لئے کوئی دلیل

۱۔ دوسرے یہ کہ سوال و جواب تو ہم کو یاد ہی نہیں پھر اسکے حجت ہونے کی
 کیا صورت جس کا جواب بعض مفسرین کی کلام سے یہ نکلتا ہے کہ مجبہ صادق کا اس امر کو
 یاد دلانا خود اپنی یاد کے قائم مقام ہے جس سے اس کا حجت ہونا ظاہر ہے لیکن یہ
 جواب مختلف سے خالی نہیں۔ گماہ یعنی ۱۲ مئی شاہ دین ملکہ پڑا۔

نہیں جب اسکے لئے کوئی دلیل نہ ہوئی تو موت کے بعد قبر اور قیامت میں اور اس کا
 حسیہ اور خیالیہ کا ہونا سمجھا گیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم میت کو دیکھتے ہیں اس کو
 نہ کچھ حس ہوتی ہے نہ حرکت ہم کہتے ہیں کہ سکتہ والی کو بھی ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں
 ہو سکتا ہے کہ اور اک ایسی چوٹی جزد کے ساتھ قائم ہو کہ وہ جزر غیر متجزی ہونے
 کے قریب ہو اور میت کے دیکھنے والا اس کو نہ دیکھے پس اس میت میں حرکت
 دیکھے جانیکا کچھ اعتبار نہیں فصل ۱۰ حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ ظالم
 کی نیکیوں مظلوم کے دفتر میں منتقل ہو گئی اور مظلوم کی برائیاں ظالم کے
 دفتر میں سو بعض اوقات جو شخص جو ہر نبوت کے اسرار احادیث کو نہیں
 سمجھتا وہ اس کو محال جانتا ہے اور کہتا ہے کہ نیکیاں اور برائیاں اعمال اور حرکات ہیں
 اور اعمال و حرکات تو گزر چکے اور دور ہو گئے پھر معدوم کا انتقال کیونکر ہوگا
 بلکہ اگر اعمال اور حرکات باقی بھی رہیں وہ عوارض ہیں پھر عوارض کا انتقال کیسے
 ہوگا ہم کہتے ہیں کہ ظلم کے سبب نیکیوں اور بدیوں کا منتقل ہونا ظلم کر سیکے
 وقت دنیا میں ہی ہوتا ہے لیکن اس کا بخلاف قیامت کو ہوگا پس اپنی طاعت
 کو دوسرے کے دفتر میں اور دوسرے کی بدیوں کو اپنے دفتر میں دیکھیگا

بجائے غرضیات پر دینی شاہدین

۱۰ بخاری نے بروایت ابو ہریرہ قریب قریب اسکے ایک حدیث بیان کی ہے اس
 دفتر کا ذکر نہیں مضمون حدیث بخاری کا یہ ہے کہ اگر ظالم کے اعمال صالح ہونگے بقدر
 ظلم کے اسکے عمل لیکر مظلوم کو دئے جائینگے اور اگر عمل صالح نہ ہوئے مظلوم کے گناہ
 اس سے اٹھا کر ظالم پر رکھے جائینگے اس میں اعمال صالح یا گناہوں کا دئے جانے لگے

جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَیْسَ الْمَلَأُ الْیَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ آخرت میں اس طرح کے ہونے کی خبر دی حالانکہ دنیا میں بھی تو ایسا ہی ہر کچھ اسکا آخرت میں تجد و نہیں ہو گا لیکن سب خلقت کو اسکا انکشاف قیامت میں ہی ہو گا اور جس چیز کو انسان نہیں جانتا وہ چیز اُسکے لئے موجود نہیں ہوتی اگرچہ وہ خیر واقع میں موجود ہو جب اُسکو جان لیتا ہے تو اُسوقت اُسکے لئے موجود ہوتا ہے پس گویا ابھی اُسکے حق میں موجود ہوئی اور اس حالت میں اُسکے لئے ہونیکا اعتقاد کرتا ہے چنانچہ تجد و وجود کا وہم کرتا ہو پس جو شخص کہتا ہے کہ معدوم کس طرح انتقال کر لیا اس تقریر سے اُسکا قول ساقط ہو گیا اور یہ بھی جواب ہے کہ طاعت کے منتقل ہونے سے اُسکے ثواب کا انتقال مراد ہر نہ خود طاعت کا منتقل ہونا لیکن جب کہ طاعت کے مقصود ثواب ہوتا ہے اُسکے مقصود کے نقل کرنے کو نقل طاعت کے ساتھ تعبیر کیا گیا اور یہ بات مجاز اور استعارہ میں شائع ہے اگر یہ کہا جاوے کہ طاعت کا ثواب یا تو عرض ہو گا یا جو ہر اگر عرض ہے تو اُسکے انتقال میں اشکال باقی ہے اگر جو ہر ہے تو وہ جو ہر کیا ہے میں کہتا ہوں کہ ثواب طاعت سے اثر طاعت مراد ہے کہ دل کو تہائی کرتا ہے اور گناہ سے اُسکی تاثیر مٹا دہی کہ دل کو سخت اور سیاہ کر دیتی ہے اور طاعت سے توبہ قبول معرفت اور مشاہدہ حضرت ربوبیت کا مستعد ہوتا ہے اور سخت اور سیاہ

۴ مشاہدہ کا درجہ بعد طہ کرنے منازل سلوک کے حاصل ہوتا ہے جس سے اول منزل ہے

تہ
کس کا بیج ہے
تس جین خند
سہ لکھو
کرم و دروہ

ولی میں مشاہدہ جمال الہی سے دوری اور حجاب کا مستعد ہوتا ہے سو طاقا دل کے
 نور اور صفائی کے وسیلے سے لذت مشاہدہ کو پیدا کرتی ہیں اور گناہوں کی
 اور سختی کی جہت سے حجاب کو پیدا کرتے ہیں اب نیکیوں اور بدیوں کے اثرات
 میں تعاقب اور تضاد ٹھہرا اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ
 السَّيِّئَاتِ اور رسول مقبول صلعم فرماتے ہیں اتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا
 اور تکلیفیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
 ہیں ^{۱۷} اِنَّ الرَّجُلَ ثِيَابٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الثَّوْبَةَ تَصِيبُ رِجْلَهُ
 اور رسول مقبول صلعم نے یہ بھی فرمایا ہے کفارات کا اہلہا یعنی تکلیفیں موجب
 کفارہ ہیں تکلیف زدوں کے لئے سو ظالم ظلم کے سبب خجہ ہش انسانی کا اہا
 کرنا ہے اُس سے اس کا دل سخت اور سیاہ ہو جاتا ہے اور طاعت کی جہت سے
 جو اُس کے دل میں اثر نور کا تھا دور ہو جاتا ہے پس گویا کہ اُس کی طاعت ہی
 چھینی گئی اور مظلوم تکلیف پاتا ہے اور خواہش انسانی اُس کی دور ہو جاتی ہے

دوسری ترکیب تصفیہ نفس صفات ذمیرہ کے دور کرنے اور صفات حمیدہ کے حاصل کرنے کی ہے
 دوام ذکر لسانی و قلبی و روحی دوسری یعنی اسوقی و ملکوتی و جبروتی و لاہوتی ان نازل کے مل کر نیکی
 بعد مالک کو مشاہدہ حضرت ربوبیت کا ہوتا ہے واللہ اعلم انشاؤہ اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 احسان یعنی اخلاص کے بیان میں جو فرمایا ہے کہ اَنْ تَقْبَلَ اللهُ كَابْكَ قَرَأَ مَا نَ كَرْتَلَن
 تَرَا كَا فَاَيْتَهُ يَرَاكَ جنانچہ بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے انہیں حالت اول کو صوفی مشاہدہ
 کہتے ہیں دوسری حالت کو صوفی سے نامزد کرتے ہیں ^{۱۸} ابو الحسن مثنیٰ شاہ دہلیہ ربہ

۱۷ ابن کثیر بیان معمری
 ۱۸ ابن کثیر بیان معمری
 ۱۹ ابن کثیر بیان معمری
 ۲۰ ابن کثیر بیان معمری
 ۲۱ ابن کثیر بیان معمری
 ۲۲ ابن کثیر بیان معمری
 ۲۳ ابن کثیر بیان معمری
 ۲۴ ابن کثیر بیان معمری
 ۲۵ ابن کثیر بیان معمری
 ۲۶ ابن کثیر بیان معمری
 ۲۷ ابن کثیر بیان معمری
 ۲۸ ابن کثیر بیان معمری
 ۲۹ ابن کثیر بیان معمری
 ۳۰ ابن کثیر بیان معمری
 ۳۱ ابن کثیر بیان معمری
 ۳۲ ابن کثیر بیان معمری
 ۳۳ ابن کثیر بیان معمری
 ۳۴ ابن کثیر بیان معمری
 ۳۵ ابن کثیر بیان معمری
 ۳۶ ابن کثیر بیان معمری
 ۳۷ ابن کثیر بیان معمری
 ۳۸ ابن کثیر بیان معمری
 ۳۹ ابن کثیر بیان معمری
 ۴۰ ابن کثیر بیان معمری
 ۴۱ ابن کثیر بیان معمری
 ۴۲ ابن کثیر بیان معمری
 ۴۳ ابن کثیر بیان معمری
 ۴۴ ابن کثیر بیان معمری
 ۴۵ ابن کثیر بیان معمری
 ۴۶ ابن کثیر بیان معمری
 ۴۷ ابن کثیر بیان معمری
 ۴۸ ابن کثیر بیان معمری
 ۴۹ ابن کثیر بیان معمری
 ۵۰ ابن کثیر بیان معمری
 ۵۱ ابن کثیر بیان معمری
 ۵۲ ابن کثیر بیان معمری
 ۵۳ ابن کثیر بیان معمری
 ۵۴ ابن کثیر بیان معمری
 ۵۵ ابن کثیر بیان معمری
 ۵۶ ابن کثیر بیان معمری
 ۵۷ ابن کثیر بیان معمری
 ۵۸ ابن کثیر بیان معمری
 ۵۹ ابن کثیر بیان معمری
 ۶۰ ابن کثیر بیان معمری
 ۶۱ ابن کثیر بیان معمری
 ۶۲ ابن کثیر بیان معمری
 ۶۳ ابن کثیر بیان معمری
 ۶۴ ابن کثیر بیان معمری
 ۶۵ ابن کثیر بیان معمری
 ۶۶ ابن کثیر بیان معمری
 ۶۷ ابن کثیر بیان معمری
 ۶۸ ابن کثیر بیان معمری
 ۶۹ ابن کثیر بیان معمری
 ۷۰ ابن کثیر بیان معمری
 ۷۱ ابن کثیر بیان معمری
 ۷۲ ابن کثیر بیان معمری
 ۷۳ ابن کثیر بیان معمری
 ۷۴ ابن کثیر بیان معمری
 ۷۵ ابن کثیر بیان معمری
 ۷۶ ابن کثیر بیان معمری
 ۷۷ ابن کثیر بیان معمری
 ۷۸ ابن کثیر بیان معمری
 ۷۹ ابن کثیر بیان معمری
 ۸۰ ابن کثیر بیان معمری
 ۸۱ ابن کثیر بیان معمری
 ۸۲ ابن کثیر بیان معمری
 ۸۳ ابن کثیر بیان معمری
 ۸۴ ابن کثیر بیان معمری
 ۸۵ ابن کثیر بیان معمری
 ۸۶ ابن کثیر بیان معمری
 ۸۷ ابن کثیر بیان معمری
 ۸۸ ابن کثیر بیان معمری
 ۸۹ ابن کثیر بیان معمری
 ۹۰ ابن کثیر بیان معمری
 ۹۱ ابن کثیر بیان معمری
 ۹۲ ابن کثیر بیان معمری
 ۹۳ ابن کثیر بیان معمری
 ۹۴ ابن کثیر بیان معمری
 ۹۵ ابن کثیر بیان معمری
 ۹۶ ابن کثیر بیان معمری
 ۹۷ ابن کثیر بیان معمری
 ۹۸ ابن کثیر بیان معمری
 ۹۹ ابن کثیر بیان معمری
 ۱۰۰ ابن کثیر بیان معمری

اس سبب سے اُس کا دل روشن ہو جاتا ہے اور سیاہی اور سختی دل کی جو اس کو
 نفسانی خواہشوں کے اتباع سے حاصل تھی دور ہو جاتی ہے اب گویا کہ نور
 ظالم کے دل سے مظلوم کے دل کی طرف منتقل ہوا اور سیاہی نے مظلوم کے دل
 سے ظالم کے دل کی طرف انتقال کیا نیکیوں اور بدیوں کے انتقال سے یہی
 مراد ہے اگر کہا جاوے کہ یہ تو انتقال حسیقی نہیں بلکہ اس کا حاصل یہ ہے
 کہ ظالم کے دل سے نور باطل ہو گیا اور مظلوم کے دل میں اور نیا نور پیدا ہوا
 اور مظلوم کے دل سے تاریکی دور ہو گئی اور ظالم کے دل میں ایک نئی تاریکی
 پیدا ہو گئی یہ انتقال حسیقی نہیں ہم کہتے ہیں کہ لفظ نقل کہی اس قسم پر
 بھی بطور مجاز اور استعارہ کے بولا جاتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے اِنْشَقَلَ الظِّلُّ
 مِنْ مَوْجِعٍ اِلَى مَوْضِعٍ یعنی سایہ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف
 انتقال کیا اور یہ بھی بولا جاتا ہے اِنْشَقَلَ نُورُ الشَّمْسِ وَالسِّرَاجِ مِنَ الْاَرْضِ
 اِلَى الْحَايِطِ وَمِنَ الْحَايِطِ اِلَى الْاَرْضِ یعنی آفتاب اور چراغ کی روشنی زمین سے دیوار

۱ بیان دل سے مراد لطیف قلب یعنی روح ہونہ کہ منفذ صغیری کیونکہ نیکی یا گناہ کے کرنے
 سے قلب لحمی روشن یا سیاہ نہیں ہوتا بلکہ لطیف قلب ہے تاہی اور عرف اہل شرع میں حقیقتاً قلب
 اسی کو کہتے ہیں ایسا تعلق قلب جسمانی سے جسکو باعتبار لغت کے قلب کہا جاتا ہے ایسا ہے
 جیسا کہ قوت مینائی کا تعلق چشم ظاہری سے جن لوگوں کو علم شریعت یعنی علم تکلیفات
 شرعیہ علم طریقت یعنی معرفت معالمت قلب علم حقیقت یعنی دریافت مکاشفات
 ارواح حاصل ہے وہ قلب حسیقی کی حقیقت اور نیکی اور گناہ سے اسکے مصفا اور کد
 ہونے کو خوب پہچانتے ہیں ۱۲ صغی شاہ دین سلسلہ ربہ ۴

کی طرف اور دیوار سے زمین کی طرف منتقل ہوئی اور (مثلاً) جب حرارت موسم گرمائین زمین پر غالب ہوتی ہے تو طبعی یون بولتا ہے اِنْهَزَمَتِ الْبُرُودُ وَكَأَنَّ اِلٰی بَاطِنِهَا اور انہزام انتقال ہی کو کہتے ہیں اور جیسا کہ بولتے ہیں نَقَلْتُ وَكَلَيْتُ الْقِنْدَ وَالْخِلَافَةَ مِنْ فُلَانٍ یعنی قننا اور خلافت کی ولایت فلان سے فلان کی طرف منتقل ہوئی ان سب قسموں کو نقل ہی کہتے ہیں۔ پس نقل حقیقی تو یہ ہے کہ جو چیز محل ثانی میں حاصل ہوئی ہو بعینہ وہی چیز ہو جو محل اول سے نکلی ہے اگر وہ چیز اس کے ہم مثل ہو اور بعینہ وہ نہ ہو تو اس قسم کو مجازاً نقل کہتے ہیں نقل طاعت سے بھی اس قسم کی نقل مراد ہے اور نقل طاعت میں اتنی ہی بات ہے کہ طاعت سے کنایہ ثواب مراد ہے جیسا کہ سبب سے کنایہ سبب مراد ہوتا ہے اور ایک صنف کا ایک محل میں ثابت ہونا اور اس صنف کے ہم مثل کا دوسرے محل میں باطل ہونے کا نام نقل رکھا گیا یہ سبب بول چال میں مشہور ہے اگر اس میں شرع وارد نہ ہوتی تو بھی اسکے معنی دلیل کے ساتھ معلوم ہیں جب کہ شرع میں بھی اس کا ثبوت ہو گیا پھر کنوکر نہ ثابت ہو فصل خواب میں حق سبحانہ تعالیٰ کے دیدار کا تو نے سوال کیا جس میں لوگ مختلف ہو رہے ہیں پس جان لے کہ جب اس مسئلہ کی حقیقت کا انکشاف ہو جاوے تو کچھ خلاف اس میں متصور نہیں ہوتا حق تو یہ ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خواب میں دیکھا جاتا ہے جیسا کہ بولتے ہیں کہ رسول صلعم کا خواب میں دیدار

ہوتا ہے اب خواب میں رسول صلیم کے دیدار کے کیا معنی سمجھے جائیں شاید جس عالم کی طبیعت عام لوگوں کی طبیعت سے قریب ہے وہ یہ سمجھے کہ جس شخص نے رسول مقبول صلیم کو خواب میں دیکھا اُسے حضرت کا جسم مبارک ہی دیکھا جوینہ منورہ کے روضہ مقدس میں رکھا گیا ہے کہ قبر کو شوق کر کے حضرت ایک مکان کی طرف تشریف لائے سو ایسے عالم سے بڑھ کر جاہل کو نسا ہو گا کیونکہ کبھی خواب میں ایک شہر ایک رات میں ایک ہی حالت میں ہزار جگہ دیکھی جاتی ہے پھر کب ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک ہی حالت میں ہزار جگہ میں مختلف صورتوں کے ساتھ یعنی بوڑھا اور جوان اور دراز قد اور کوتاہ قد تندرست اور بیمار ہو اور ان تمام صورتوں میں دیکھا جا جس شخص کی حماقت اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ تو عقل سے خارج ہے اور مخاطب ہو نیکی کے لائق نہیں اب شاید وہ یہ کہے کہ

۴ خواب میں آنحضرت صلیم کے دیدار کی کیفیت اور حدیث من رانی فی منام فتد رانی فان الشیطان لا یتصل فی صورتی کے معنی میں بعض علما کا اختلاف فرمائی غیرت کہا ہے کہ بعض فتد رانی کے یہ معنی لیتے ہیں کہ روایہ معتبر یعنی خواب اسکی صحیح ہے اصناف اہل منام یعنی خواب شریعت اور شریعت شیطانی نہیں بعضوں نے یہ کہا ہے کہ فتد رانی یعنی فتد اور کنی اور اور اک کے لئے قرب مسافت اور کب دیکھا جا اسکا ریز میں یا بالای زمین ہونا شرط نہیں بلکہ موجود ہونا شرط ہے اور جسم آنحضرت صلیم کا موجود ہونا ہی پس اس کی رویت خواب میں ہوتی ہے اور بعضوں نے کہا ہے صورت مخصوصہ پر اگر ہوئی تو وہ حقیقتہً ہر دورہ روایہ تاویل اور بعضوں نے کہا ہے کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم کا خواب میں دیدار خواہ صورت مخصوصہ پر ہو یا غیر مخصوصہ پر آنحضرت صلیم کی رویت حقیقتہً ہی ہے کیونکہ وہ صورت آنحضرت صلیم کی روح مقدس کی مثال ہے صحیح قول یہی ہے کہ لا یتصل فی منام فتد رانی ۱۲ مفتی شاہ دین محمد رب

نہ خدا تعالیٰ

عہ آئینہ گردش ہوں ایک آدمی ایک ہی حالت میں ایک کو دوسرے کے ہر شکستہ ہوا

جو شخص حضرت صلعم کو خواب میں دیکھتا ہے وہ آپ کی مثال کو دیکھتا ہے جسم مبارک کو نہیں دیکھتا اب وہ یا تو مثال جسم علیہ السلام کی کہیگا یا مثال روح کی جو صورت اور شکل سے پاک ہے اگر مثال جسم کی کہے جو گوشت اور ہڈی اور خون ہے ہم کہتے ہیں جسم تو بذات خود محسوس ہوا کے تمثیل کی کیا حاجت پھر جس نے موت کے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی مثال کو دیکھا اور روح کو نہ دیکھا اسے تو نبی علیہ السلام کو نہ دیکھا بلکہ جسم کو دیکھا جو نبی علیہ السلام کی حرکت دینے کے ساتھ متحرک تھا کیونکہ نبی روح سے مراد ہے نہ کہ ہڈیوں اور گوشت سے پس کیونکہ جسم کی مثال دیکھنے سے رسول مقبول صلعم کے دیکھنے والا ہوگا بلکہ حق یو یہ ہے کہ وہ رسول مقبول صلعم کی روح مقدس کی مثال ہے جو محل ثبوت ہے اور جو اس نے شکل دیکھی ہے وہ حقیقت میں روح کی مثال ہے وہ حضرت نبی علیہ السلام کی روح اور اسکا جو ہر جسم نہیں ہے اگر کہا جاوے کہ حضرت علیہ السلام کے اس فعل کے کیا معنی ہوئے جو حضرت صلعم فرماتے ہیں: **مَنْ رَأَى نَبِيَّيْ فِي مَنَامٍ فَقَدْ رَأَى نَبِيَّيْ** تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت صلعم کی اس حدیث سے یہی مراد ہے کہ جو اس نے دیکھا وہ مثال ہے کہ معرفت حق کے لئے میرے اور دیکھنے والے میں واسطہ ہو گئی ہے اب جیسا کہ جو ہر ثبوت یعنی روح مقدس حضرت کی جو بعد مفارقت عزت کے باقی ہے رنگ اور شکل اور صورت سے پاک ہے لیکن مثال مطابق کے واسطہ سے امت کو

نہی کہتا ہے کہ جو شخص حضرت صلعم کو خواب میں دیکھتا ہے وہ آپ کی مثال کو دیکھتا ہے جسم مبارک کو نہیں دیکھتا اب وہ یا تو مثال جسم علیہ السلام کی کہیگا یا مثال روح کی جو صورت اور شکل سے پاک ہے اگر مثال جسم کی کہے جو گوشت اور ہڈی اور خون ہے ہم کہتے ہیں جسم تو بذات خود محسوس ہوا کے تمثیل کی کیا حاجت پھر جس نے موت کے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی مثال کو دیکھا اور روح کو نہ دیکھا اسے تو نبی علیہ السلام کو نہ دیکھا بلکہ جسم کو دیکھا جو نبی علیہ السلام کی حرکت دینے کے ساتھ متحرک تھا کیونکہ نبی روح سے مراد ہے نہ کہ ہڈیوں اور گوشت سے پس کیونکہ جسم کی مثال دیکھنے سے رسول مقبول صلعم کے دیکھنے والا ہوگا بلکہ حق یو یہ ہے کہ وہ رسول مقبول صلعم کی روح مقدس کی مثال ہے جو محل ثبوت ہے اور جو اس نے شکل دیکھی ہے وہ حقیقت میں روح کی مثال ہے وہ حضرت نبی علیہ السلام کی روح اور اسکا جو ہر جسم نہیں ہے اگر کہا جاوے کہ حضرت علیہ السلام کے اس فعل کے کیا معنی ہوئے جو حضرت صلعم فرماتے ہیں: **مَنْ رَأَى نَبِيَّيْ فِي مَنَامٍ فَقَدْ رَأَى نَبِيَّيْ** تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت صلعم کی اس حدیث سے یہی مراد ہے کہ جو اس نے دیکھا وہ مثال ہے کہ معرفت حق کے لئے میرے اور دیکھنے والے میں واسطہ ہو گئی ہے اب جیسا کہ جو ہر ثبوت یعنی روح مقدس حضرت کی جو بعد مفارقت عزت کے باقی ہے رنگ اور شکل اور صورت سے پاک ہے لیکن مثال مطابق کے واسطہ سے امت کو

مثال مطابق کے کہنے سے مثال کا ذکر نہیں مطابق (اسی اعتراض ہو گیا کیونکہ مثال کا ذب نفس میں نبی علیہ السلام کی مثال نہیں ہے اس مثال کے دیکھنے پر جزا دہ کو مرتب نہیں ہوتی ۱۲۱)

واسطہ اپنے اور بندہ کے درمیان خیر کے فیضان اور ایصال حق کے لئے پیدا کرے سو یہ واسطہ پیدا کرنا تو موجود ہی ہے اسکے امکان کا کس طرح انکار ہو اگر کہا جاوے کہ اس مجازی اطلاق کا رسول مقبول کے حق میں تو اذن ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں تو وہی اطلاقات جائز ہیں جن کا اذن ہو ہم کہتے ہیں کہ اسکے اطلاق کا بھی اذن وارد ہو گیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سَأَلْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ يَهْدِيهِ قَوْلَ حَضْرَتِ كَا أُنْ أَخْبَارِ مِّنْ هِيَ جِوَالِدُ اللّٰهِ كَيْلَ كَيْلَ لَئِي اثْبَاتِ صُورَتِ مِيں وارد مین كَتْلُوهُ خَلَقَ اللّٰهُ اَدَمَ عَلٰی صُورَةِ مِيں اور اسی طرح اس سے صورت ذات کی مراد نہیں ہے کیونکہ ذات کے لئے تو صورت ہی نہیں مگر باعتبار اس تجسلی کے جو مثال کے ساتھ ہے جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام وحیہ کلبی کی صورت اور دیگر صورتوں میں ظاہر ہوئے یہاں تک کہ رسول مقبول نے حضرت جبریل کو کئی دفعہ دیکھا حالانکہ صورت حقیقی میں دو دفعہ ہی دیکھا ہے اور جبریل کا وحیہ کلبی کی صورت میں تمثیل ہونا اس اعتبار سے نہیں ہے کہ

† اس اذن پر وہی حدیث دلیل ہے جواد ل گندی لینی قول علیہ السلام مَنْ زَانِي فِي الْمَنَامِ
‡ حضرت جبریل علیہ السلام کو آنحضرت معلّم نے صورت حقیقی میں دو دفعہ دیکھا ایک نہ کہ جبریل
دفعہ سراج کی رات میں چنانچہ بخاری کو سلم نے بروایت عائشہ صدیقہ بیان کیا ہے امام شافعی نے روایت کیا ہے
* حضرت جبریل علیہ السلام کے وحیہ کلبی کی صورت میں تمثیل ہو کر آنے کی حدیث بخاری و مسلم
بیان کی ہے بروایت اسامہ بن زید :

ما
کہ بہت اچھی صورت میں
دیکھا گیا اور جبریل
جبریل بن جبریل بن جبریل
راوی

کی حاجت نہیں کیونکہ عقل ایسی شے ہے کہ کوئی اور شے حقیقت میں اس کے ہم مثل نہیں ہے اور ہم کو جائز ہے کہ عقل کی مثال آفتاب یا ن کریں سو اسلئے کہ عقل اور آفتاب ایک امر کی مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ نور آفتاب سے محسوسات کا انکشاف ہو جاتا ہے جیسا کہ نور عقل سے معقولات کا سو اسلئے مناسبت مثال کے لئے کافی ہے بلکہ سلطان کی مثال شمس ہے اور وزیر کی مثال قمر سلطان اپنی صورت اور معنی میں آفتاب کے مثل نہیں اور نہ وزیر چاند کے ہم مثل ہے مگر یہ بات ہے کہ سلطان کو سب غلبہ ہوتا ہے اور سب کو اس کا اثر پہنچتا ہے اسی قدر میں آفتاب کو اس سے مناسبت ہے اور چاند اثر نور کے فیضان کے لئے آفتاب اور زمین کے درمیان واسطہ ہے جیسا کہ نور دروں کے فیضان کے لئے وزیر بادشاہ اور رعیت کے درمیان واسطہ ہوتا ہے یہ مثال ہوئی نہ کہ مثل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ^تاللہ نور السموات والارض مثل نورہ ^۱ کیشکوہ فیہا مضباح الصباح فی زجاجة الزجاجۃ کا تھا کو گئے دہریٰ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیۃ ^۲ تیگا د زیتنا یضیی و لو لم تمسنہ ناء و نور علی نوبہ ^۳ خدا تعالیٰ کے نور

۱۔ نور اللہ تعالیٰ کی مثال آفتاب ہے
۲۔ آفتاب کی مثال شمس ہے
۳۔ آفتاب کی مثال شمس ہے

۱۔ محسوسات کے انکشاف کو علم حسی سے تعبیر کیا کرتے ہیں اکثر شمس کا اطلاق ہی اسی پر ہوتا ہے
۲۔ اس لئے حواس کو مشاع کہا جاتا ہے ۱۱ معنی شاہ دین سلطنت
۳۔ عقل و حقیقت عقل کو بھی کہتے ہیں کلام اور ایک قوت کو بھی کہتے ہیں وہ عقل حسی انسان میں ہے
نور کے ہے جسکے باعث علوم نظری کے قبول کرنے اور غیز منہاجات فکر کے سوجھنے کی
استدہا ہوتی ہے اسکی مثال نور آفتاب کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کیونکہ نور عقل معقولات کے امداد کا ذریعہ ہے جیسا کہ نور آفتاب محسوسات کے انکشاف کا وسیلہ ہے ۱۱ معنی شاہ دین سلطنت

اور شبیہ اور طاق اور رخت اور روغن میں کوئی مخالفت یہہ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَرْضٌ بِقَدَرِهَا فَاجْتَمَعَ السُّبُلُ مِنْ بَدَا اَيُّهَا الْاَخِلَاءُ اس آیت میں قرآن شریف کی تمثیل بیان کی توصیف قدیم ہے جس کی کوئی مثل نہیں پھر اپنی اس کی کیوں مثل ہو گیا اور اکثہ خواہ میں حضرت علیہ السلام کو دکھائی گئیں جیسا کہ دودھ اور جل عیسیٰ رسی کو دکھایا اور فرمایا کہ دودھ اور اسلام ہے اور جل قرآن شریف اور بیت مثالیں ہیں جن کا کچھ شمار نہیں اب دودھ اور اسلام میں کچھ مخالفت نہیں اور نہ جل اور قرآن شریف میں لیکن انکے درمیان مناسبت ہے اور وہ یہہ ہے کہ جل یعنی رسی کے ساتھ تو نجات دیا دی کے لئے چمکل مارا جاتا ہے اور قرآن شریف کے ساتھ نجات آخرت کے لئے اور دودھ قذا ہے جس سے ظاہری زندگی لگائی ہے اور اسلام وہ غذا ہے جس سے حیات باطنی ہے یہہ تمام مثالیں ہیں مثلیں نہیں بلکہ ان چیزوں کے لئے تو کوئی مثل ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی مثل نہیں لیکن اُسکے لئے مثالیں ہیں جو بیمناسبات عقلیہ کے اللہ تعالیٰ کی صفات سے خبر دیتی ہیں کیونکہ جس وقت ہم مرید کو سمجھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو کس طرح پیدا کرتا ہے اور کس طرح انکو جانتا ہے اور کس طرح انکی تدبیر کرتا ہے اور کس طرح کلام کرتا ہے اور کس طرح کلام بذاتہ قائم ہوتا ہے ان سب کی مثال انسان کے ساتھ ہی بیان کرینگے

ت ۱
 ائمہ اسلام بانی پیر
 نملے اپنے اپنے جہان پر
 انہیں بادشاہ دار عالم کی طرح
 خجاری نے سرپرست ابن آدم
 انجمن معلوم کے حضرت بیان کی
 کہ کیجئے کی حضرت خود کو
 سچا کہ اس میں بی بی خود کو
 علم اس نور علیہ السلام اور خود کو
 یمن بھی ہی ہی نہ کہتے کہ
 کہ خود کو خود ہی جانتے ہی
 سچے اور علم غیب کے ہیں
 غیب ۱۲

اگر انسان اپنے نفس میں ان صفتوں کو نہ سمجھتا تو اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی ان کی مثال اُس کی سمجھ میں نہ آتی مثال اللہ تعالیٰ کے حق میں حق ہو اور مثل باطل اگر کہا جاوے کہ اس تحقیق سے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار خواب میں ثابت نہیں ہوتا بلکہ رسول مقبول صلعم کا بھی خواب میں نہ دیکھا جانا ثابت ہوا کیونکہ جو دیکھا گیا ہے وہ تو مثال ہو اُس کا عین نہیں پس رسول صلعم کے قول مَنْ رَأَىٰ نِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَىٰ نِي میں ایک طرح کا مجاز ہو اس معنی اسکے یہہ ٹھہرے کہ جس نے میری مثال کو دیکھا گویا اُس نے مجھ کو دیکھا اور جو اُس نے مثال سے سنا گویا اُس نے مجھ سے سنا ہم کہتے ہیں کہ جو شخص کہتا ہے رَأَيْتُ اللَّهَ فِي الْمَنَامِ اُس کی یہی مراد ہوتی ہے اور یہ مراد نہیں ہوتی کہ اُس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا جب کہ اس بات پر اتفاق ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور نبی علیہ السلام کی ذات نہیں دیکھی جاتی اور ان مثالوں کا دیکھا جانا جائز ہے جن کو سونیہ الاخذہ تعالیٰ کی ذات اور نبی علیہ السلام کی ذات اعتقاد کرتا ہو اب اسکا انکار کیونکر ہو سکے باوجودیکہ خدا بون میں اس کا وجود ہے جس شخص نے اس مثال کو خود نہ دیکھا ہو گا اُسکو اُن لوگوں سے خبر مشوار تری پہنچی ہوگی جنہوں نے ان مثالوں کو دیکھا ہے اور مثال معتقدہ کبھی تو سچی ہوتی ہے اور کبھی جھوٹی اور سچی مثال کو تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والے اور نبی علیہ السلام کے مابین بعض امور کے معلوم کرنے کے لئے واسطہ بنا دیا ہو اور اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ایسا ہی

اُس روح کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ مثال ایک شکل ہوتی ہے جو اسکے لئے رنگت اور صورت ہوتی ہے اگرچہ جو ہر نبوت یعنی روح شکل اور صورت اور رنگت سے منزہ ہے۔ اب ایسا ہی ذات باری تعالیٰ شکل اور صورت سے پاک ہے لیکن بندہ کو جو اُس کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو مثال محسوسہ کی واسطہ ہوتی ہے وہ مثال محسوسہ خواہ قسم نور سے ہو یا اسکے سوا کوئی اور قسم صورتوں جملہ میں ہو جو اُس حال حقیقی مقبول کی مثال بن سکتی ہو جس کی کچھ صورت اور رنگت نہیں سو یہ مثال صادق معرفت کے لئے واسطہ ہو۔ اب دیکھنے والا کہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اسکے یہ معنی نہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور روح اور جسم کو دیکھا بلکہ اسکے یہ معنی ہیں کہ میں نے اسکی مثال دیکھی اگر کہا جاوے کہ نبی علیہ السلام کے لئے تو مثال ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے تو کوئی مثل نہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ تو مثل اور مثال میں فرق نہ سمجھنے کی بات ہے ہر مثل تو وہ ہے کہ تمام صفات میں مساوی ہو اور مثال میں تمام صفات میں مساوی

۴ ذات باری کی شکل و صورت سے پاک ہے کیونکہ شکل و صورت خاص اجسام سے ہے جو بواسطہ کیفیات و کیفیات احاطہ حدود نہایت حاصل ہوتی ہے اور باری تعالیٰ تو جمیعت ہے بجز اس لئے کہ جسم مرکب نامہ اجزا اور ہر مرکب جو میں محتاج ہوتا ہے اپنی اجزا کی طرف اور خدا قادر الجود ہر اور احتیاج منافی وجوہ ہے جمیعت سے پاک ہوتا ہے خواہ جمیعت یعنی شکل و صورت سے بھی پاک ہو اپنی اجزا میں یہ باری تعالیٰ کا کسی صورت میں ہونا جیسا کہ غور وغیرہ صوبہ جلیلہ میں اسکو تجلی مثالی پر عمل کیا جائیگا کیونکہ تجلی حقیقی پر اس کا محمول کرنا محال ضروری ہے مفتی شادین

جبریلؑ کی ذات وحیہ کلہی کی ذات کے ساتھ منقلب ہو گئی بلکہ اس اعتبار سے ہو کہ رسول مقبول علیہ السلام کو وہ صورت ایک مثال ظاہر ہوئی جو جبریلؑ کی طرف سے پیغام الہی کو ادا کرتی تھی ایسا ہی قولہ تعالیٰ **فَقَتَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا** دینے پھر بن آیا جبریلؑ مریم کے آگے آدمی پورا پس جب یہ تمثیل ہو نا جبریلؑ کی ذات میں استحالة اور انقلاب نہ ہو بلکہ جبریلؑ اپنی صفت اور حقیقت پر ہی رہے اگرچہ نبی علیہ السلام کو وحیہ کلہی کی صورت میں ظاہر ہوئے ایسا ہی یہ اندیشہ کے حق میں محال نہیں خدا ہداری میں ہو خواہ خواب میں اب اطلاق صواب کا جائز ہو نا خبر کی جہت سے ثابت ہوا اور سلف سے بھی بار تعالیٰ پر صورت کا اطلاق ثابت ہوتا ہے اس میں بہت سے اخبار اور آثار منقول ہیں اگر اخبار و آثار سلف سے اسکا بولنا ثابت نہ ہوتا تب بھی ہم کہتے کہ جو لفظ اللہ تعالیٰ کے حق میں صادق ہو اور سننے والیکے نزدیک خطا کا وہم نہ ڈالے بلا تحریم اور منع اس کا بار تعالیٰ پر بولنا جائز ہے اور دیدار الہی کے لفظ سے بھی بسبب کثرت

۱ حضرت جبریلؑ علیہ السلام کا حضرت بی بی مریم کے پاس آدمی کی شکل میں آنا اسوجہ تھا کہ حضرت بی بی مریم کو کلام کے سننے میں اس سے آنست ہو مریم کے معنی لغت عبرانی میں خادم کے ہیں چنانچہ کی والدہ انکو بہت المقدس کی خدمت لئے مذکور کیا تھا اسلئے ایجا نام مریم ہوا۔ جبریلؑ کے لفظی معنی عبد اللہ کے ہیں کیونکہ جبر یعنی بندہ ہے اختیار اور ایل یعنی اللہ جو چنانچہ تفسیر ابن جریر ابن ابی حاتم میں حضرت ابن عباسؓ و عکرمہؓ سے مروی ہے حضرت جبریلؑ کو روح القدس بھی کہتے ہیں چنانچہ ایک حدیث صحیح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ **واخذوا نانا ان الحمد لله رب العلمین والصلوة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین**

استعمال زبانوں کے نزدیک دیدار ذات کا وہم نہیں پڑتا اگر ایسا شخص فرض کیا جاوے جو اسکے نزدیک اس قول سے حق کے برخلاف وہم پڑے تو اسکے ساتھ یہ قول بولنا لائق ہی نہیں ہے بلکہ اسکے لئے اسکے معنی کی تفسیر کی جائیگی جیسا کہ ہم کو جائز نہیں ہے کہ بولیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتے ہیں اور اس کا ملنا چاہتے ہیں کیونکہ ان اطلاقات سے کئی لوگوں کو خیالات فاسدہ سمجھ میں ہیں اور اکثر لوگ ان اطلاقات سے وہی معنی سمجھتے ہیں جو ہم نے ذکر کئے ہیں اور انکو کچھ خیال فاسد نہیں ہوتا سو ان اطلاقات میں مخاطب کے حال کی رعایت کی جائیگی جہاں وہم نہ ہو وہاں بغیر کشف اور تفسیر کے بولنا جائز ہے اور جہاں وہم ہو وہاں تفصیل اور کشف ضروری ہے فی الجملہ اس بات پر اتفاق ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں دیکھی جاتی اور جو دیکھی جاتی ہے اس کی مثال ہے اور اس بات میں اختلاف ٹھہرا کہ بولنا لفظ دیدار کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر جائز ہے یا نہیں۔ اب جو شخص گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں مثال ہونا محال ہے سو یہ گمان اسکا خطا ہے بلکہ ہم اللہ تعالیٰ اور اسکی صفات کے لئے مثال بیان کرتے ہیں اور اس کی ذات کو مثل سے پاک اور منزہ جانتے ہیں نہ کہ مثال سے فصل جبکہ روح کی حقیقت سے واقف ہو گیا تو ثواب و عذاب قبر ہی جان سکتا ہے۔ روح جب بدن سے جدا ہو جاتی ہے تو قوت وہم یہی بدن سے چلی جاتی ہے اور بدن کے ہیئات میں سے کوئی چیز روح کے ساتھ نہیں رہتی اور یہہہ تھکوا معلوم ہو چکا ہے

کہ قوام روح کا بغیر بدن کے بھی ممکن ہے ہر شخص کو اپنے مرنے اور دنیا سے
جائیکا علم رہتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ خود ہے مرا اور اپنا ہی بدن دفن ہوا
جس طرح کہ زندگی میں جانتا تھا۔ قبر میں وہ اپنے اعمال نیک و بد کی جزا و پیکار
پریک کے لئے اعمال کے لحاظ سے قریب یا تو باغ سے یا گڑھا بمصدق حدیث نبوی
کریم صلی علیہ وسلم کے۔ ^۱ القبر اما روضة من ریاض الجنة او حقرة من حقرة
النيران اگر وہ نیک نجت ہے تو فراخ بالی و نیک حالت لینے ایسے باغوں
جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں اور ایسے سرسبز مینوں میں جس میں غلاماں و حوریں
ہیں اور پاکیزہ پانی کی پیالے وغیرہ موجود ہیں جس طرح وہ اعتقاد رکھتا تھا اپنے
کو پاتا ہے۔ یہی ثواب قبر ہے۔ اور اگر نہیں تو ان تکالیف میں جو عذاب
کے طور سے اوسکو پہنچتی رہتی ہیں جسکی خبر خبر صادق نے دی ہے رہتا ہے
اسکو عذاب قبر کہتے ہیں۔ قبر فی الحقیقت اسی حالت و صورت کا نام ہے
اونہیں ثواب یا عذاب۔ اور پھر زندہ ہونا قیامت میں جسکو دوسری دنیا
سے تعبیر کرتے ہیں۔ نفس کا اس صورت سے نکل پڑنا ہے جیسا کہ پچھلے
سے نکل پڑتا ہے۔ ^۲ قوله تعالى۔ قل عبيها الذی انشاءها اول مرة
وهو بکل خلق علیہ وقوله تعالى۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر
نارا فاذا انتقم منه توقدو ان اس پیدائش کی روشنی و دلیل مثال ہے۔
والله اعلم بالصواب والحمد لله والصلوة علی نبینہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین

۱۔ ت
۲۔ ت
۳۔ ت
۴۔ ت
۵۔ ت
۶۔ ت
۷۔ ت
۸۔ ت
۹۔ ت
۱۰۔ ت
۱۱۔ ت
۱۲۔ ت
۱۳۔ ت
۱۴۔ ت
۱۵۔ ت
۱۶۔ ت
۱۷۔ ت
۱۸۔ ت
۱۹۔ ت
۲۰۔ ت
۲۱۔ ت
۲۲۔ ت
۲۳۔ ت
۲۴۔ ت
۲۵۔ ت
۲۶۔ ت
۲۷۔ ت
۲۸۔ ت
۲۹۔ ت
۳۰۔ ت
۳۱۔ ت
۳۲۔ ت
۳۳۔ ت
۳۴۔ ت
۳۵۔ ت
۳۶۔ ت
۳۷۔ ت
۳۸۔ ت
۳۹۔ ت
۴۰۔ ت
۴۱۔ ت
۴۲۔ ت
۴۳۔ ت
۴۴۔ ت
۴۵۔ ت
۴۶۔ ت
۴۷۔ ت
۴۸۔ ت
۴۹۔ ت
۵۰۔ ت
۵۱۔ ت
۵۲۔ ت
۵۳۔ ت
۵۴۔ ت
۵۵۔ ت
۵۶۔ ت
۵۷۔ ت
۵۸۔ ت
۵۹۔ ت
۶۰۔ ت
۶۱۔ ت
۶۲۔ ت
۶۳۔ ت
۶۴۔ ت
۶۵۔ ت
۶۶۔ ت
۶۷۔ ت
۶۸۔ ت
۶۹۔ ت
۷۰۔ ت
۷۱۔ ت
۷۲۔ ت
۷۳۔ ت
۷۴۔ ت
۷۵۔ ت
۷۶۔ ت
۷۷۔ ت
۷۸۔ ت
۷۹۔ ت
۸۰۔ ت
۸۱۔ ت
۸۲۔ ت
۸۳۔ ت
۸۴۔ ت
۸۵۔ ت
۸۶۔ ت
۸۷۔ ت
۸۸۔ ت
۸۹۔ ت
۹۰۔ ت
۹۱۔ ت
۹۲۔ ت
۹۳۔ ت
۹۴۔ ت
۹۵۔ ت
۹۶۔ ت
۹۷۔ ت
۹۸۔ ت
۹۹۔ ت
۱۰۰۔ ت

۱۔ ت
۲۔ ت
۳۔ ت
۴۔ ت
۵۔ ت
۶۔ ت
۷۔ ت
۸۔ ت
۹۔ ت
۱۰۔ ت
۱۱۔ ت
۱۲۔ ت
۱۳۔ ت
۱۴۔ ت
۱۵۔ ت
۱۶۔ ت
۱۷۔ ت
۱۸۔ ت
۱۹۔ ت
۲۰۔ ت
۲۱۔ ت
۲۲۔ ت
۲۳۔ ت
۲۴۔ ت
۲۵۔ ت
۲۶۔ ت
۲۷۔ ت
۲۸۔ ت
۲۹۔ ت
۳۰۔ ت
۳۱۔ ت
۳۲۔ ت
۳۳۔ ت
۳۴۔ ت
۳۵۔ ت
۳۶۔ ت
۳۷۔ ت
۳۸۔ ت
۳۹۔ ت
۴۰۔ ت
۴۱۔ ت
۴۲۔ ت
۴۳۔ ت
۴۴۔ ت
۴۵۔ ت
۴۶۔ ت
۴۷۔ ت
۴۸۔ ت
۴۹۔ ت
۵۰۔ ت
۵۱۔ ت
۵۲۔ ت
۵۳۔ ت
۵۴۔ ت
۵۵۔ ت
۵۶۔ ت
۵۷۔ ت
۵۸۔ ت
۵۹۔ ت
۶۰۔ ت
۶۱۔ ت
۶۲۔ ت
۶۳۔ ت
۶۴۔ ت
۶۵۔ ت
۶۶۔ ت
۶۷۔ ت
۶۸۔ ت
۶۹۔ ت
۷۰۔ ت
۷۱۔ ت
۷۲۔ ت
۷۳۔ ت
۷۴۔ ت
۷۵۔ ت
۷۶۔ ت
۷۷۔ ت
۷۸۔ ت
۷۹۔ ت
۸۰۔ ت
۸۱۔ ت
۸۲۔ ت
۸۳۔ ت
۸۴۔ ت
۸۵۔ ت
۸۶۔ ت
۸۷۔ ت
۸۸۔ ت
۸۹۔ ت
۹۰۔ ت
۹۱۔ ت
۹۲۔ ت
۹۳۔ ت
۹۴۔ ت
۹۵۔ ت
۹۶۔ ت
۹۷۔ ت
۹۸۔ ت
۹۹۔ ت
۱۰۰۔ ت

تذکرہ

امام محمد بن ابی حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ۴۵۰ھ ہجری میں
 بمقام طوس پیدا ہوئے وطن شریف آپکا غزالہ ہر طوس کے دیہات میں تحصیل علوم آپ نے
 ابو حامد اسفرائی اور ابو محمد جینی سے کی ابتدا میں آپ نے سب سے پہلے بغرض تحصیل علوم مقام
 نیشاپور امام الحرمین ابو المعالی کے پاس تشریف لے گئے اصول و فروع مذہب امام شافعیؒ
 کے آپ ہر تھے آپ کی تصنیفات کا مجموعہ چار سو جلدیں ہیں احیاء العلوم آپ نے ایک ہزار چوبیس جلدوں
 میں تالیف کی حل مسائل غامضہ کی تصنیف بعد احیاء العلوم کے ثابت ہوئی ہے تفسیر باقوت
 آپ کی چالیس جلدوں میں ہے کیمیای سعادت اور وسیط اور وجیز اور خلاصہ و مستقصی
 اور تہافت الفلاسفہ اور محکم النظر اور معیار العلم اور مقاصد اور مقصودون بہ علی غیر اہل اور حاشیہ
 اور المقصد الاسنی فی شرح اسماء الحسنیٰ اور مشکوٰۃ الانوار وغیرہ بھی آپ کی تصنیفات میں سے ہیں کتاب
 بنحوں جب آپ تصنیف کر کے اپنے استاد امام الحرمین کی خدمت میں لے گئے تو انہوں نے فرمایا
 تم نے مجھ کو زندہ ہی دفن کر دیا یعنی تمہاری تصنیفات کے سامنے میری تصنیفات کی قدر
 باقی رہی جب نظام الملک امیر بغداد کی طرف سے مدرسہ نظامیہ اقدہ بغداد کا منصب پیش آیا
 آپ کے تفویض ہوا وہاں عرصہ تک آپ نے درس دیا آپ کا درس ایسا مقبول عام ہوا کہ جب سے
 سے مکان کو آتے تو یا تسبیح و تہنیت پڑھیں یا پیش آپ کے گرد ہوتے پھر آپ نے زہد اختیار
 لیا اور درس وغیرہ کو ترک کر کے تصدیق استوار کیا جیت بیت اللہ کا مہاجرت کر ملک شام میں
 فرمائی ایک صدمہ ہاں یا منتیں کہیں ہمدان بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئے وہاں مصر میں گئے
 لچھ مدت اسکندریہ میں رہے پھر حاشیہ سعادت کی کچھ عرصہ کے بعد اپنے وطن طوس میں تشریف لے آئے
 اور آخر عمر تک سی جگہ مقام فرمایا ایک عرصہ دریا کا نفاہ بنا کر اپنی اوقات کو تعلیم و دیگر امور میں تقسیم کیا
 تک کہ دوشنبہ کے روز چودھویں جمادی الثانی ۵۰۵ھ ہجری میں پچیس برس کی عمر میں گرامی طوس میں ہوئے انتقال فرما گئے

خدمت بالبحیر

میزانِ عمل

حجۃ الاسلام امام عسکری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف
مترجم

ملک نصر اللہ خان صاحب غزنی آئیڈیٹر اخبار دینہ بجنور
سابق اسسٹنٹ ایڈیٹر رسالہ صوفی

میزان عمل

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۵۹	فصل ۱۔ تہذیب اخلاق کا مفصل طریقہ	۱۱	دیا چھ
۶۳	فصل ۱۔ اہم بات فناء میں	۱۲	فصل ۱۔ سعادت کی طلب میں پہل
۷۰	فصل ۱۔ فضیلت حکمت یعنی مکاری پر قوی	۱۳	انگاری حماقت ہے۔
۷۱	فصل ۱۔ فضیلت شجاعت ماتحت کیا کچھ ہے	۱۴	فصل ۱۔ قیامت کے متعلق عدم یقین
۷۲	فصل ۱۔ عفت اور اس کے متعلق اخلاق و دیگر بات	۱۵	بھی حماقت ہے۔
۷۹	فصل ۱۔ وہ بواعث جو نیکیوں کی ترغیب دیتے ہیں یا روکتے ہیں۔	۱۶	فصل ۱۔ شاہراہ سعادت علم و عمل
۸۴	فصل ۱۔ خیرات و سعادات کی قسمیں	۱۷	فصل ۱۔ تزکیہ نفس کا اجمالی بیان
۹۰	فصل ۱۔ سعادتوں کی قایت اور ان کے مرتبے	۲۴	فصل ۱۔ قوائے نفس کا پس میں ارتباط
۹۴	فصل ۱۔ مذہب و محمد و خواہشات	۲۵	فصل ۱۔ علم کی نسبت سے ان کا ثمرہ و سعاد
۱۰۵	فصل ۱۔ عقل علم اور تعلیم کی بزرگی	۲۹	ہے اہل تصوف اس پر متفق ہیں اور دوسرے
۱۰۹	فصل ۱۔ عقل و عفت کے اظہار کیلئے تعلیم ضروری ہے		اہل نظر مؤید ہیں۔
۱۱۱	فصل ۱۔ عقل کی قسمیں	۳۲	فصل ۱۔ صوفیائے نزدیک علم حاصل کرنا
۱۱۴	فصل ۱۔ علوم مستعدہ میں استاد شاگرد کے فرائض		طریقہ دوسروں سے جدا ہے۔
۱۲۲	فصل ۱۔ مال حاصل کرنا اور اس کے اکتساب کے ضروری امور	۳۴	فصل ۱۔ ان دو طریقوں میں سے اولیٰ کو ترجیح
۱۲۸	فصل ۱۔ غم دنیا کو مٹانے کا طریقہ	۳۹	فصل ۱۔ جنت ماویٰ تک پہنچنے کے لئے
۱۵۲	فصل ۱۔ موت کا خوف دور کرنا	۴۳	کون سے علم و عمل کی ضرورت ہے
	فصل ۱۔ روبرو ان الہی کی پہلی منزل	۴۴	فصل ۱۔ قوائے متنازعہ اور نفس کی مثال
۱۵۸	فصل ۱۔ مذہب اور فرقہ بندی	۴۵	فصل ۱۔ مجاہدہ ہوی میں نفس کے مراتب ہوں
۱۶۴		۵۱	و عقل کے مشورہ میں کیا فرق ہے۔
		۵۳	فصل ۱۔ اخلاق بدل سکتے ہیں
		۵۴	فصل ۱۔ اخلاق کی تبدیلی و ہوی کے علاج کا طریقہ
		۵۶	فصل ۱۔ فضائل و عیبتیں سے سعادت ملتی ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دیباچہ

سعادت کی تلاش و جستجو میں ہر زمانہ کے لوگ سرگرداں رہے ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو علم اور عمل کے بغیر دستیاب نہیں ہو سکتی۔ ان کی حقیقت اور اندازہ معلوم کرنے کے لئے علمائے سلف و خلف نے اپنی تمام تر توجہ صرف کر دی ہے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ ہم علم اور عمل میں تمیز کرنے اور پہچان کے لئے ایک معیار مقرر کریں اور کھڑے اور کھوٹے کی شناخت کے لئے ایک کسوٹی طے کریں۔ چنانچہ ہم نے مناسب سمجھا کہ اس بارے میں کامل غور و خوض سے کام لیکر بتادیں کہ سعادت کے حصول میں سہل انگاری اور تکاسل سے کام لینا حماقت ہے۔ اور اس کے لئے علم اور عمل کا اجتماع لازمی ہے اس سے بہرہ اندوز ہونے کا طریقہ معین کریں اور بتائیں کہ عمل سعید کیا ہے اور اس کا رستہ کیا ہے۔ ان تمام امور کی توضیح کے لئے ہم دلائل و براہین پیش کریں گے محض تقلیدی رنگ مد نظر نہ ہوگا۔ یہ درست ہے کہ اس طرح تحریر طویل ہو جائیگی لیکن کیا کریں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ البتہ ہم کوشش کریں گے کہ علم کے حصول و قوانین کی حدود سے سرموچا وزنہ کریں، واللہ المستعان،

نیری رحمت سے الٰہی پائیں یہ نگ قبول
پھول کچھ میں نے چنے ہیں انکے امن کیلئے

غزالی

فصل

سعادت کی طلب میں سہل انگاری جماعت ہے

سعادت اخروی سے ہماری مراد ہے۔ وہ بقا جو غیر فانی ہے، وہ شراب نشاط جس میں درد غم نہ ہو، وہ مسرت جس کو غم کی تلخی منقص نہ کرے، اور ایسی عزت ابدی جو ذلت سے آستانہ نہ ہو، وہ بے فکری و استغنا جس میں احتیاج کو کبھی دخل نہ ہو، اور وہ کمال جسے زوال نہ ہو، ساتھ ہی ہر وہ چیز جس کی تمنا کی جاسکتی ہے، اور ہر وہ شے جس کیلئے دل تڑپ سکتا ہے، حاصل اور موجود ہو، ان اور یہ چیزیں ابد الالباقے لئے ہوں، اور زمانے کی تیز تلوار ان کا رشتہ منقطع نہ کر سکے، فرض کرو کہ تمام دنیا اناج سے اٹی پڑی ہے پھر ایک پرندہ ہے، جو ہزار سال کے بعد ایک دانہ اس میں سے چبک لیتا ہے، تو یقین سمجھو کہ ایک روز وہ اناج ختم ہو جائیگا۔ لیکن سعادت اخروی کا وہ گنج بے پایاں ہے جو کبھی نپٹ نہیں سکتا!

اس قسم کی نعمت عظمیٰ کی ترغیب و تحریص دلمانے کی ہم کوئی ضرورت نہیں۔ جبکہ ہم روز مرہ دیکھتے ہیں کہ تمام مملکت اور کچھ دار لوگ اس سے بدرجہا کمتر اور اذیت پسند چیزوں کے حصول کے لئے ہزاروں قسم کی مصائب اور تکالیف خوشی سے برداشت کر لیتے۔ اور دنیا کی لذتیں تیاگ دیتے ہیں۔ سب سے بڑی مصائب ہزار ہیشمار ہوں کہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور دنیا کی لذتیں لاکھ بے حساب ہوں۔ آخر گزر جاتی ہیں۔ ہمارے نزدیک تو عقل مند وہی شخص ہے جسے آئندہ کی یقینی اور بہتر نعمت کے لئے موجودہ اور اذیت ناک شے کو چھوڑنا آسان ہو۔ چنانچہ جو لوگ صنعت اور تجارتی کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس زیر بنی اصول پر خوب کار بند ہیں۔ علم و فن کی تلاش میں لوگ غریب الوطن، فقروں کا تہہ، ذلت، اور برتر از وہم و قیاس مصائب خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتے ہیں، اور ان سے

قلب اور سکون خاطر کی ذمہ دار صرف یہ بات ہوتی ہے۔ کہ زمانہ مستقبل میں وہ گوہر گرانی
اُن کے اچھے لگا بیٹا جو زمانہ حال کی تمام تکالیف و شدائد کا بہترین عوضانہ اور موجودہ رنج
و ملال کا بہترین اجر ہو گا۔ دنیا میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جو زر و مال کا طالب ہو۔ اور
اُسے کہا جائے کہ تمہیں ایک ماہ کے بعد اکسیر عظیم دیدی جائیگی بشرطیکہ تم گھر سے سونا
خرچ کر دو! اور ایک ماہ تک انتظار کرو! تو وہ اس پر عمل نہ کرے! اگر کوئی شخص اس قسم
کی آئندہ نعمتوں کی امید میں تھوڑی سی بھوک برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں تو اُسے
کوئی شخص عقلمند تصور نہیں کر سکتا! اور شاید اس قسم آدمی کا وجود بھی عقلا کا حکم رکھتا ہے
حالانکہ دنیا فانی ہے۔ موت گھات میں! اور سونا آخرت میں کام نہیں دیتا۔ اور مگر یہ ہے
کہ وہ مہینے کے اندر یا بعد جان جانِ فروع کے پر کر دے غور کرو کہ یہ شخص اکسیر کی طمع میں بد بخت
مال و زر خرچ کرنے کے لئے تیار ہے۔ اور ہر طرح کی مصیبت اٹھانے کے لئے آمادہ۔
پھر عقلمند لوگ اس عمر ناپائیدار میں جس کی حد سو سال ہے! اپنی خواہشات نفسانی اور دنیاوی
لذتوں کی حد بندی کرنے میں کیسے کوتاہی کر سکتے ہیں۔ جبکہ اس عمل کا عوض عیش سرمدی اور
آرام جادواں کی صورت میں فتنے والا ہے۔

عرفی اگر بہرہ گیر یہی شے۔ وصال

صد سال سے تو اس بہت گریستن!

اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں۔ کہ لوگ سعادت کی شاہراہ پر گامزن ہونے سے گریز کرتے ہیں تو اس
کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہیں قیامت پر پورا یقین ہی نہیں! وہ عقل ناقص کا بھی تقاضا
ہے کہ سعادت کے حصول کے لئے کمر بستہ ہو جانا چاہئے! چہ جائیکہ وہ لوگ اس کا انکار
کریں جو عقل کامل سے بہرہ مند ہیں *

فصل

قیامت کے متعلق عدم یقین بھی حماقت ہے

ہماری رائے ہے کہ قیامت کے متعلق زبان میں کوتاہی کرنا بھی بیوقوفی پر وال ہے کیونکہ اگر غفلت و غور قراوشی غالب نہ ہو تو سعادت کے رستوں سے بے پردا ہی بھی نہ ہو۔ آخرت کے باب میں لوگوں کے چار گروہ ہیں :-

اول۔ وہ لوگ جن کا اعتقاد ہے کہ حشر و نشر اور جنت و دوزخ بعینہ اسی طرح ہیں جس طرح شریعتوں نے ہمیں بتایا ہے، اور ان میں سب سے زیادہ رطب اللسان اور فصیح قرآن ہے۔ ان کے نزدیک لذتیں اور محسوسات تمام اسی طرح پر ہو گئی جیسے دنیا میں مباشرت، کھانا پینا، سو گھنا، چھونا، پہنا اور دیکھنا ہے، اور ان کو اعتراف ہے کہ ان لذتوں پر مستیزاد اور قسم قسم کی لذات دسروں ہو گئی، لیکن ان لذتوں کی کیفیت اور صنف جملہ بیان سے باہر ہے۔ یہ وہ جنت نگاہ اور فردوس گوش ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور کان نے سنی نہیں۔ اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا تصور سا سکتا ہے۔ یہ غیر منقطع ہے اور ابدالابا تک رہیگی۔ یہ علم و عمل کی بدولت ہی حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس گروہ میں تمام مسلمان اور یہود و نصاریٰ کا اکثر حصہ داخل ہے +

دوسرا فرقہ جس میں مسلمان فلاسفہ کا وہ طبقہ جو الہیین کہلاتا ہے داخل ہے۔ کتا ہے وہ ایک اس قسم کی لذت ہے۔ جو انسانی قلب کے تصور میں نہیں آسکتی۔ اس کا نام لذت عقلی ہے مادہ حسیات! تو خارجی طور پر ان کی موجودگی کے وہ منکر ہیں، ہاں جیسے نیند میں ہوتا ہے۔ خیالی طور پر ان کا وجود ہو سکتا ہے، لیکن نیند کے حالات بیداری کیسا تختہ زائل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ رہینگے۔ ان کا گمان ہے کہ یہ باتیں ان لوگوں کے لئے ہوتی ہیں۔ جو محسوسات کے ساتھ شفقت رکھتے ہیں، اور جن کے دل اس جانب بہت مائل ہیں۔ وہ ان کو لذات عقلیہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، بہر حال اگر آخرت کی کیفیت صرف اسی قدر ہو تو بھی اس کی طلب میں کوتاہی مناسب نہیں، وجہ یہ ہے کہ لذت بھی

وہی چیز دیتی ہے جس کے ذوق سے انسان کا دل چھوٹنے لگتا ہے یا دیکھنے کے ذریعہ متاثر ہو چکا ہو +

خارجی امور حصول اثر کا موجب ہیں؛ لذت ایک داخلی اثر ہے جو خارجی اشیا کی موجودگی سے پیدا ہوتا ہے؛ جب بغیر خارجی امور کے وجود کے تاثرات حاصل ہو سکتے ہیں جیسے حالت نوم میں۔ تو ان کی موجودگی میں اثرات کے حصول کے متعلق کو کوئی شک و شبہ گنجائش نہ رہی +

تیسرا طبقہ۔ یہ لوگ خیال اور حقیقت کے طریق سے لذت حسیہ کے انکار کی طرف گئے ہیں؛ ان کا خیال ہے کہ تخیل آلات جہانی کے ذریعہ ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ موت بدن اور روح میں جدائی ڈال دیتی ہے؛ اور بدن ہی تخیل اور تمام احساسات کا آلہ ہے؛ جب ایک دفعہ روح جسم علیحدہ ہو جاتی ہے تو دوبارہ واپس نہیں ہوتی چنانچہ صرف آلام لذت باقی رہتی ہیں۔ یہ حسی نہیں بلکہ حسی سے بزرگتر ہیں؛ انسان اس عالم میں بھی لذات عقلیہ کی جانب مائل ہے؛ اور اس سے زیادہ آلام عقلیہ سے نفور۔ یہی وجہ ہے کہ حصول معاش میں لذت اور بے عزتی کو ناپسند کرتا ہے؛ سزا کے وقت علیحدگی کو دوست رکھتا ہے۔ مباشرت اور خواہش نفسانی کو پورا کرنے کے وقت اسے پڑھ داری محبوب ہے؛ اور گزشتہ رنج و آلام اور مصائب کی یاد اسے تکلیف دیتی ہے چنانچہ ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ شطرنج کھیلنے والے دو ایک روز تک شطرنج کے شوق میں کھانا پینا بھول جاتے ہیں کیونکہ کھیل کی لذت عقلی کھانے کی لذت حسی پر غالب آ جاتی ہے۔ لذت عقلی کے غلبہ کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ میدان جنگ میں بنا اوقات اکیلا آدمی دشمنوں کے جم غفیر پر پل پڑتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس حرکت کے پیچھے ہی خیال کا رفا ہے کہ لوگ اس کی شجاعت و جوانمردی کی تعریف کریں گے؛ اور یہی خیال اسے زندگی کو خیر یاد کھینے پر ابھارتا ہے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ دنیا کی حسیات ان لذات کے مقابلہ میں جو دار آخرت میں ہونگی کوئی نسبت نہیں رکھتیں۔ ممکن ہے ان کی نسبت ان کے ساتھ وہی ہو جو نفیس و لذیذ طعام کی خوشبو کو اس کے ذائقے سے اور محبوب کے دیدار کو وصال یا بے سے ہے؛ بلکہ اس سے بھی دور تر کی کوئی نسبت ہو ان کا گمان ہے کہ جب عوام کے فہم سے یہ باتیں بلند تر ہیں۔ تو مثال کے طور

پر اُن کے سامنے انہی لذات کا بیان کیا جاتا ہے۔ جن سے وہ آشنا ہیں! جیسے ایک لڑکا ہو اور اُسے فصل و قضا اور وزارت کے عہدے پر فائز کرنے کے لئے تعلیم دیکھائے تو چونکہ وہ ان عہدوں کی ذمہ داریوں اور ان کی حقیقت سے نا آشنا ہے اور اُن کی کیفیت نہیں جانتا۔ اس لئے اُسے ان چیزوں کی ترغیب دی جاتی ہے جن کی لذت سے وہ واقف ہے۔ مثلاً گیند جس کے ساتھ وہ کھیلتا ہے یا چڑیا جسے وہ اڑاتا ہے! حالانکہ اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کہاں گیند اور چڑیا سے کھیلتا اور کہاں حکومت و وزارت کی لذت، لیکن چونکہ اس کا فہم اعلیٰ شعبے کے ادراک سے قاصر رہتا ہے اس لئے اُس کے سامنے ادنیٰ بات کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ اور وہ اپنی استعداد کے مطابق بتدریج ترقی کرتا جاتا ہے۔ اگر لذات آخرت کو صرف اسی کے مطابق بھی مان لیا جائے تو طلب و جستجو میں کوتاہی مناسب نہیں۔ بلکہ جدوجہد کو روکنا کرنا چاہئے۔ صوفیاء اور اہلین اس طرف گئے ہیں۔ اقل سے آخر تک یہاں تک کہ مشائخ صوفیاء نے تصریح کر دی ہے اور مزید تشریح کی گنجائش نہیں رکھی، اور وہ کہہ گئے ہیں کہ جو شخص طلب جنت کے لئے یا خوف دوزخ سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ لیسیم ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف قصد کرنے والوں کا مقصود ان چیزوں سے بہت بالاتر ہے + جو شخص مشائخ سے ٹیگا۔ اُن کے عقائد کے بارے میں اُن سے گفتگو کرے گا اور ان کی معتققات کا بغور مطالعہ کرے گا۔ اُسے معلوم ہو جائیگا کہ ان کا یہ انتقاد اُن کے احوال کے عین مطابق ہے +

ترتیب چہارم۔ عوام اور جملا غرض مطلق کا گروہ ہے جو اپنے نام کے بجے بھی نہیں جانتے ان کا خیال یہ ہے کہ موت عدم محض کا نام ہے! اور طاعت و معصیت کی کوئی جزا و سزا نہیں، انسان مرنے کے بعد اسی طرح نیست و نابود ہو جاتا ہے جس طرح ولادت سے قبل تھا حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو فرقہ کننا ہی غلطی ہے کیونکہ گروہ کا مفہوم اجتماع ہے اور یہ مذہب کسی جماعت کا نہیں نہ ہی کسی مشہور صاحب نظر سے منسوب ہے۔ البتہ یہ ان عقل کے دشمنوں کا مسلک ہے! جن پر خواہشات نفسانی کا دیو غالب اور اُن کا شیطان اُن پرستولی ہو چکا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کا قلع قمع کرنے پر قادر نہیں۔ ان کی خود پسندی اور خود رائی انہیں اجازت نہیں دیتی کہ وہ مقادست خواہشات میں اپنے

عجز کا اعتراف کریں۔ چنانچہ اپنے قصور و غلطیوں کے باعث وہ غلطی میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی بات واجب اور حق ہے۔ اپنی بات کی تصدیق رکھنے کے لئے وہ ادھر ادھر اٹھ پاؤں مارتے ہیں، اور باطل کی پیروی میں محو ہو جاتے ہیں۔ اتباع ہوائے نفسانی بیوقوفوں کو سب سے زیادہ باطل عقیدوں کی تصدیق میں غلبت کھاتی ہے۔ بعض بد بخت اس عقیدہ باطل کو بعض مشہور دقیقہ رس علماء مثلاً ارسطو۔ فلاطون یا کسی اور فلاسفہ کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ یہ ایک فریب ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ سامع سے کہتے ہیں میاں تمہاری معرفت ان کے علم کو کہاں پہنچ سکتی ہے، انہوں نے ایک عرصہ دراز ان باتوں کی ٹوہ میں صرف کر دیا ہے۔ "غریب اور سادہ لوح سامع اس تبلیغ کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور ان کی اہل میں اہل لا دیتا ہے۔ ظالموں سے کوئی حوالہ طلب نہیں کرتا جس سے معلوم ہو کہ واقعی ان لوگوں کا یہ مذہب تھا۔ حالانکہ اگر اسے کوئی ایسی اطلاع دی جائے جس سے اس کا چند ٹکوں کا نقصان ہوتا ہو، تو وہ اس وقت تک اس کی تصدیق نہیں کرتا جب تک کوئی دلیل و برہان پیش نہ کی جائے۔ اگر کوئی شخص اسے کہے کہ تمہارے باپ نے فلاں شخص سے دس روپے دینے کا اقرار کیا تھا۔ اب اس کے ترکہ میں سے ادا کرو۔ اس کے پاس ایک دستاویز بھی ہے جس پر گواہوں کے دستخط بھی ثبت ہیں۔ تو وہ فوراً پکار اٹھے گا حجت لاؤ۔ وہ زندہ گواہ کہاں ہے جو اس کی شہادت دے۔ اور دستاویز اور نقل خطوط کا کیا اعتبار ہے۔ پھر کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ جو شخص چند ٹکوں کے باب میں اس قدر محتاط تھا مذہب کے بابت میں اس قدر بے پرواہ ہے کہ مذہب کی بابت حوالے کی تصدیق کے وقت دو گواہ بھی طلب نہیں کرتا۔ جو اس امر کی شہادت دیں کہ اہل ہم نے یہ بات سنی ہے۔ اور بغیر کسی تحریر یا اس کی تصانیف دیکھنے کے اگرچہ وہ کسی اور کی لکھی ہوئی ہو آنا و صدقنا پکار اٹھتا ہے۔ حالانکہ مناسب تو یہ ہے کہ اگر اپنے کانوں سے بھی سن لے پھر بھی اسے تسلیم کرنے میں توقف کرے۔ جب تک اس کے بارے میں کوئی دلیل و برہان نہ مل جائے۔ اگر صرف دیکھا دیکھی پیروی کرنا مقصود ہے تو امیاء اولیاء علیہ السلام کی تقلید بلکہ جمہور انام کی پیروی اس ایک شخص کی تقلید سے ادنیٰ ہے۔ جو غلط سے معصوم نہیں۔

ان تمام معتقدات کو سن لینے کے بعد اگر تم تلاشی حق ہو تو اس گمراہ ذوق سے بچنا

کے بائے میں تمہاری حالت چار باتوں سے خالی نہیں۔ اول یہ کہ تم قطعاً اس کے بطلان کے معترف ہو، دوم یہ کہ تم اس کے بطلان کے متعلق ظن رکھتے ہو! سوم یہ کہ اُس کی صحت کے بارے میں تمہیں ظن غالب ہو۔ یا امکان بعید کے طور پر اس کے بطلان کو درست سمجھو۔ اور چہارم یہ کہ اُس کی قطعی صحت کے متعلق تمہارا یقین ہو، بہر حال تمہاری عقل کا یہی تقاضا ہے کہ تم علم و عمل میں مشغول ہو جاؤ۔ اور لٹاؤ دنیوی سے اعراض کرو۔ ہاں شرط یہ ہے کہ تمہاری عقل سلیم اور طبیعت نیک ہو۔ تم پر یہ بات مخفی نہ رہے کہ پہلی اور دوسری صورتوں میں تمہاری عقل کا اقتضا یہی ہے۔ کہ تم علم و عمل کی طلب میں کمر بستہ چست یا بدمعاش نہ رہو، جس طرح دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ طلب نفع کے لئے سمندر میں سفر کرنے کے لئے سواری مہیا کی جائے۔ یا طلب ریاست کے لئے اول شباب میں علم حاصل کیا جائے اور وزارت یا کوئی اور عزت و جاہ کے منصب کے حصول کے لئے اُس کے مطابق کوشش کی جائے۔ حالانکہ ان تمام امور کے نتائج ظنی ہیں اور قطعی نہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ جب ایک حریص آدمی کے دل میں یہ بات سما جائے کہ کیا کاوجہ و عنقا نہیں اور اُسے معلوم ہو جائے کہ ایک ماہ کی شقت کے بعد وہ اس سے ہم آغوش ہو جائیگا، پھر اس کے بعد تمام عمر خواہ وہ ایک ماہ سے بھی کم ہو، یا زیادہ اُس سے متمتع ہو تا رہیگا اور عیش سے بسراوقات کریگا۔ تو اس کی عقل کا فیصلہ یہی ہوگا، کہ مصیبت و مشقت کا مہینہ خوش خوش بسر کر دے، اور اس تکلیف کو حقیر سمجھے۔ اگر اُسے قطعی طور پر معلوم بھی ہو کہ اس کی عمر زیادہ نہیں، تو بھی کامیابی کا خیال اس کے لئے صد وجہ تسلی ہوتا ہے +

اگر تم تیسری حالت میں ہو اور اُس کی صحت کا ظن غالب ہو، ابیا اولیا اور مہجور علما کی سچائی کا کچھ خیال دل میں باقی ہو۔ تو بھی تمہاری عقل یہی کیگی کہ طریق امن و سلامتی پر گام زن ہونا اور خطرناک صورت حالات سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے۔ مثلاً فرض کرو کہ تمہیں کسی بادشاہ کا قرب حاصل ہے! اور تمہارے نزدیک اس قسم کے اسباب جمع ہو جائیں جس سے تم اس کے خاص مصاحبوں اور محرمان راز میں سے ہو سکو، مثلاً کوئی ایسی خدمت جس کے متعلق تمہارا ظن غالب ہو، کہ اس کے سرانجام دینے سے باطلہ سلامت خوش ہو کر تمہیں بخلست و دینار عطا فرمائے گا، یا تمہارے خلاف ایک احتمال بھی ہو اس امر کا

کہ کسی وقت ممکن ہے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جس سے وہ غضبناک ہو کر تمہیں عذاب شاہی میں مبتلا کرے۔ تمہاری ذلت و رسوائی کا موجب ہو۔ اور تمہیں تمام عمر کے لئے مصیبت میں ڈال دے۔ تو تمہاری صائب رائے ہی مشورہ دیگی تم اس خطرے میں کودنے سے پرہیز کرو! کیونکہ اگر تم اس خدمت کے سرانجام دینے میں کامیاب بھی ہو گئے تو اس کا اجر کچھ سونا ہے جو تمام عمر تمہارا ساتھ نہ دیگا۔ اور اگر ناکام رہے تو بادشاہ کا عذاب بہت بڑا ہے جو تمہاری زندگی بھر تمہارا پیچھا پھوڑنے کا نہیں، اس لئے کامیابی کا ثمرہ ناکامی کی سزا کا حریف نہیں ہو سکتا۔

یہی وجہ ہے کہ اگر تمہارے سامنے نفیس کھانے کا ایک ٹشت رکھا ہو اور چند لوگ یا ایک شخص کدے کہ یہ زہر آلود ہے۔ حالانکہ اس کا حال نیوں کا سا بھی نہ ہو۔ جو معجزات کے ذریعہ سے اپنے قول کی تائید کی قدرت بھی رکھتے ہیں۔ پھر تم اس کے کذب کے متعلق ظن غالب بھی رکھتے ہو جس طرح تم عیسوی صورت کے اعتبار سے تمام انبیاء کے کذب کا ظن غالب رکھتے ہو! تو تم اسے سچا ہی سمجھنے کی کوشش کرو گے! اور سمجھو گے کہ کھانا کھالینے میں لذت ہے اور زبان کا چٹخا را لیکن اگر وہ زہر آلود ہوگا۔ تو ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں چنچتا۔ اس لحاظ سے بھی عقل ہی اکتی ہے کہ اگر تم دانشمند ہو تو خطرے سے اجتناب ہی کرو۔ چنانچہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے ایک شخص نے آکر جھگڑنا شروع کیا اور امر آخرت میں شک و شبہ کا اظہار کیا۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بحث و مجادلے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں مگر تو صورت حالات وہی ہوئی جیسا تمہارا خیال ہے تو ہم سب خلاصی پا جائینگے۔ لیکن اگر بات وہی نکلی جو ہم کہتے ہیں تو تم تو مائے جاؤ گے! اور ہم نجات پا جائینگے! حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مذکورہ بالا قول سے یہ نتیجہ نکالنا ضرور ستم ظریفی ہوگی۔ کہ امیر المؤمنین کو امر آخرت میں کوئی شک و شبہ تھا انہیں بلکہ یہ تو ایک قسم کی تنبیہ ہے۔ مخاطب کی حد جبل کے مطابق جو امور آخرت کو دلائل کے ذریعہ سمجھنے سے قاصر ہے اسی طرز استدلال کو ہم نے استعمال کیا ہے تاکہ جو لوگ اللہ کی طاعت میں کوتاہی کرتے ہیں اور باطل پرستی کی پیروی، تو ان کے لئے امور آخرت میں غور کرنا آسان ہو جائے۔

یہ بات قطعی طور پر واضح ہو گئی۔ کہ کوئی عظیم الشان مصیبت اگرچہ معلوم نہ ہو احتمال کے رو سے اسے یقین سے حق پر ترجیح دینی چاہئے۔ وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کا حقیر اہم ہونا

اضافی ہوتا ہے۔ تو چاہئے کہ تم عمر کے انجام اور اسودہ حال لوگوں کے حصہ دنیا پر غور کرو اور سعادت اخروی کے کمال اور اس کے دوام کے بارے میں جو تین فرقوں کا اعتقاد ہے اُن سے قبول کرو اور بد ہی طور پر جان لو، کہ دنیا کے عیش و آرام میں سے جو کچھ تم حصولِ آخرت کے بدلے میں چھوڑتے ہو نہایت حقیر ہے +

اور اگر تم چوتھی صورت میں ہو یعنی تم چوتھے گروہ کے عقائد کو صحیح تسلیم کرتے ہو تو تم تمہاری انتہائی جہالت و تصورِ فہم کو مد نظر رکھ کر دو طریق پر تم سے خطاب کریں گے۔ اول یہ کہ آخرت کے انکار کے لئے تمہارے پاس کوئی حقیقی اور ضروری دلیل نہیں جس کو غلط ثابت نہ کیا جاسکے حتیٰ کہ کہا جائے تمہیں کوئی ایسی شہادت اور ثبوت پیش نہ ہوئی ہے جس کو انبیاء اولیاء جگہ اوجیدہ عاقل لوگ معلوم کرنے سے قاصر رہے، جب اس قدر بزرگ باوجود اپنی کثرت تعداد و وسعت معلومات۔ ہندی نظر اور کثرت معجزات کے ایک بات کو نہ سمجھ سکے اور اُس کے متعلق غلطی میں پڑ گئے، تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم اس معاملہ میں صحیح مسلک پر گام زن ہو اور غلطی سے محفوظ رہو، تمہارے لئے بہتر یہی ہے کہ تم غلطی کو اپنی ذات سے منسوب کر لو، لیکن اگر تم کہتے ہو کہ ممکن ہے ان لوگوں سے بھی غلطی ہو گئی ہو۔ اور مجھ سے بھی غلطی ہو گئی ہو، تو تم تیسری حالت میں ہو جاؤ گے، پھر اگر تمہارا سینہ اس قدر وسیع نہیں کہ اس بات کو بھی قبول کر سکو، اور کہو کہ میں نے تمام دنیا کے اعتقاد کا باطل ہونا پہچان لیا ہے اور یہ محال ہے کہ روح موت کے بعد پھر از روئے جو ہر باقی ہو، یا پھر لوٹ کر آئے۔ اور اس بات کا تمہیں ایسا ہی یقین ہو، جیسے تم معلوم کر چکے ہو کہ ایک سے دو زیادہ ہوتے ہیں، اور سیاہی اور سفیدی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، تو یہ بھی تمہاری بد مزاجی اور کوتاہی عقل کی دلیل ہے۔ اور اس قسم کا دشمن عقل و خرد ایسے مرض میں گرفتار ہے جس کا علاج لقمان کے پاس بھی نہیں۔ آہ انہیں لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولئک کا لا نعام بل ہضلا، یہ لوگ چار پائے ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ تر +

دوم۔ یہ لوگ سعادت اخروی کا انکار تو کرتے ہیں۔ لیکن دنیوی سعادت کے منکر نہیں ہیں، اب دنیا کی سعادت کی انتہائی منزل کیا ہے؟ عزت و حرمت، بلند اقبال و حکومت۔ قدرت و اختیار، رنج و دلال اور غم و آلام سے سلامت رہنا، اور ہمیشہ حیات

دارم سے زندگی بسر کرنا تو یہ امور بھی علم و عمل کے بغیر انسان کو پیش نہیں آ سکتے۔ علم کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں۔ کہ اس کی عزت کو دوام ہے کیونکہ نہ تو اسے کوئی شخص معزول کر سکتا ہے اور نہ ہی باطل جیسے دنیا کی حکومت اور سیادت سے کوئی انسر معزول و موقوف ہو سکتا ہے۔

یہ بھی مخفی نہ رہے کہ علما کو علم اور ان انکشافات علمیہ میں جو وہ اکثر مشکل مسائل کے حل کرنے میں خصوصاً جب وہ مسائل زمین و آسمان کے ملکوت اور الہیات سے متعلق ہوں۔ وجدانی کیفیت اور لطف و سرور حاصل ہوتا ہے جس کو وہ لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں جنہیں مشکلات حل کرنے کا کبھی موقعہ میسر نہیں تھا پھر یہ ایسی لذت ہے جس کی انتہا نہیں کیونکہ معلومات کی کوئی حد نہیں اور نہ ان کے حصول میں کوئی روک ٹوک ہے۔ کیونکہ جوں جوں دانشگان علم کی کثرت ہوتی جاتی ہے توں توں معلومات بھی زیادہ ہوتی جاتی ہیں۔ بلکہ جب عالم حطام دنیا انداس کی ریاست کا طالب ہو۔ تو کثرت شرکاء سے وہ علم سے زیادہ انس پذیر ہوتا ہے کیونکہ دنیا ہی تو ہے۔ جو مزاحمت سے تنگ ہوتی ہے۔ اور علم تو کثرت طلب سے اور زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ پھر باوجودیکہ دنیا کا متروک لذات ہے۔ اس شخص کے لئے جو اس سے یاقوس ہے تو وہ زیادہ دائمی ہو جاتی ہے۔ جب عالم پر اس کا انعام کرنے والا اللہ اور اس کے فرشتے ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ عالم خالصتہ علم کا ہو رہے، اسی لئے تم دیکھتے ہو کہ رُؤسا اور والیان ملک ہمیشہ معزول ہو جانے کے مردانہ نوع میں مبتلا رہتے ہیں، اور ان کو بھی اشتیاق ہوتا ہے۔ کہ ان کی عزت علما کی سی ہو۔

عمل سے ہماری مراد صرف یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کو درست راستہ پر لگایا جائے۔ رہو از غضب کو ضبط غیض کی لگام دی جائے، اور نفسانی صفات کو توڑا جائے تاکہ نفس عقل کے تابع ہو جائے۔ اس کے قابو سے کبھی باہر نہ ہو۔ اور اپنی حاجات کے بر لائن میں جو تدابیر اختیار کرے عقل کی حدود سے باہر نہ ہوں۔ غ۔

اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس بان عقل

پس جو شخص اپنی شہوات کو مغلوب کرے وہی حقیقی طور پر آزاد ہے۔ بلکہ وہ بادشاہ ہے ایک عابد و زاہد بزرگ نے کسی بادشاہ سے کہا تھا۔ میری سلطنت تمہاری حکومت سے

عظیم تر ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیسے؟ زاہد نے جواب دیا اس لئے کہ جس کے تم بندے ہو وہ میرا غلام ہے۔ مراد یہ ہے کہ بادشاہ اپنے نفس کا غلام ہے اور زاہد کی خواہشات نفسانی مقہور و مغلوب ہو چکی ہیں۔ خواہشات نفسانی کا بندہ جو اُن پر غالب نہیں کر سکتا اور ان کی گرہن توڑ نہیں سکتا، طبعی طور پر کمزور دل اور غلامی پسند ہوتا ہے۔ دائمی رنج و غم میں مبتلا اور متواتر مصیبت میں گھرا رہتا ہے۔ اگر ایک روز اپنی مراد دلی سے شاد کام ہو لیتا ہے تو کئی روز بالیومی و نامرادی سے ہمکنار رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لئے اُسے ہزاروں قسم کی خطرات، سو طرح کے مصائب اور لاکھوں شقتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور روز بروز ان کی غلامی کا طوق اس کی گردن پر حاوی ہوتا جاتا ہے۔ اس لئے خواہشات کی حد بندی اسباب رنج و الم کی حد بندی ہے۔ اور اُن کو مٹانے کی صرف یہی صورت ہے کہ ریاضت و مجاہدے کو کام میں لایا جائے۔ اور یہی عمل کے معنی ہیں! تو جب عالم باطل کی حالت تمام لوگوں سے بہتر ہے اور اس بات کو وہ شخص بھی تسلیم کرتا ہے جو سعادت کو صرف دنیا میں ہی محدود سمجھتا ہے۔ (دنیا کسی کی ہوکے نہیں رہتی اور اُس کی لذتیں اُس کی مصیبتوں سے زیادہ بھی ہیں) اتبارع شہوات میں غرق رہنے والا اور عقولیات میں نظر و منکر کرنے سے اعراض کرنے والا شخص بالاتفاق دنیا میں شقی اور بد بخت ہے، اور تینوں فرقوں کے نزدیک وہ آخرت میں بھی بے نصیب ہے۔ ہاں بیوقوفوں کی ایک قلیل جماعت جن کی ہستی کسی شمار و قطار میں نہیں اور نہ ہی عقلمندوں میں اُن کو گنا جاسکتا ہے سہتے ہے۔

پس ظاہر ہو گیا کہ آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لئے علم و عمل میں کوشش و سہم کا کرنا عقل و دانش کے لحاظ ضروری ہے۔ اور جو شخص اس میں کوتاہی کرتا ہے۔ وہ جاہل ہے اگرچہ پوچھو کہ ان لوگوں کا کیا حال ہو گا، جو اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ لیکن آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا باعث یہ ہے کہ وہ مذکورہ بالا امور میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے، یہی غفلت اُن کی زندگی پر مستولی ہے۔ لوگ اس وقت تک اس خواب خرگوش سے بیدار نہیں ہوتے جب تک خواہشات متواتر اور پیچھے نہ پڑے۔ پھر آکر اُن کو فریب دیئے رکھتی ہیں۔ ان کی بیداری اور تنبیہ کے لئے ایک پاکیزہ سیرت و اعط کی ضرورت ہے۔ افسوس کہ موجودہ زمانے میں اس قسم کے لوگ عنقا ہو چکے

ہیں۔ اور اگر شاذ و نادر طور پر کوئی ہو بھی تو یہ لوگ اس کی بجانب غفلت نہیں ہوتے اور اگر التفات کریں اور کچھ احساس اور حسن عزم زمانہ مستقبل میں طاعت میں یکسو ہونے کے متعلق ان کے دلوں میں پیدا ہو تو ہواؤ ہوس اُن پر ہجوم کر کے آتی ہے! اور تنبیہ و اعتبار کی جو روح ان میں پیدا ہوئی تھی زائل ہو جاتی ہے۔ غفلت و خود فراموشی کا پردہ لوٹ آتا ہے۔ اور عقلمند انسان پھر اپنی نامطبوع حرکات کا مرتکب ہونے لگتا ہے جن سے اُسے منع کیا گیا تھا اور وہ اُسی مہلک اور خطرناک رستہ پر گامزن رہتا ہے جی کہ ہا دم لذات اس کی روح و جسم میں جدائی ڈال دیتی ہے۔ یہ تمام ہوا پرستیاں یہ جملہ شہوات کی پیروی ہیں اور یہ سب بد عملیاں اسے موت کی دستبرد سے بچا نہیں سکتیں، اس وقت حسرت و تاسف کا کدو اُس کے سوا اور کوئی چارہ کار اُسے نظر نہیں آتا۔ اللہ ہمیں اس غفلت و بدستی سے اپنی پناہ میں رکھے کیونکہ یہی تمام شقاوت و بد بختی کی جڑ بنیاد اور اصل الاصول ہے +

فصل

مشاہدہ سعادت یعنی علم اور عمل

اگر تم کہو کہ یہ تو ہم پر واضح ہو گیا کہ مشاہدہ سعادت پر تدریجی عقلمندی کی دلیل ہے اور اس میں عسستی اور تساہل سے کام لینا جہالت کا ثبوت، لیکن جو شخص اس رستہ سے دو تھک ہی نہیں وہ کیسے اس پر چل سکتا ہے۔ اور ہم کس طرح معلوم کریں کہ علم اور عمل ہی وہ مشاہدہ ہے تاکہ ہم اس پر توجہ صرف کریں۔ تو اس کے معلوم کرنے کے دو طریقے ہیں اول بھلا پرانا رستہ ہی مناسب ہے۔ یعنی تم اس رستہ پر غفلت ہو جاؤ جس پر اول میں فرقہ متفق الہائے ہیں۔ ان کا اجماع اسی بات پر ہے کہ نوز و نجات صرف علم و عمل سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ وہ اس امر میں متفق ہیں کہ علم و عمل سے اشراف ہے۔ عمل گویا علم کا تہ ہے۔ عمل علم کو اپنے پردوں پر نیکر بائل پر داز ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اُسے اس کے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ کلمات طیبہ ہی کی طرف صعود کرتے ہیں اور عمل صالح

ان کو بلند کرتا ہے! پاکیزہ کلمات بحث و نظر کے وقت علم کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ تو یہی معبود ہے۔ اور یہی موقع پر پہنچتا ہے۔ عمل ایک غلام ہے جو علم کو اٹھاتا ہے! اور لیکر چلتا ہے! علم کی عمل و تربیت کے بارے میں یہ ایک تنبیہ ہے +

فرقہ اذل جمہور پر مشتمل ہے اور مفہوم اذل یعنی ظاہر شرع پر متمسک ہے۔ اس کا مذہب اور مسلک علم و عمل کے ذریعہ نجات ہونے کے متعلق بالکل صاف اور عمیق ہے اور اس کا مکمل بیان احاطہ تحریر میں نہیں آ سکتا۔ صوفیا اور فلاسفہ بھی جو اللہ اور یوم آخرت پر بالجمہ ایمان لائے ہیں، اگرچہ اس کی کیفیت کے بارے میں مختلف رائے ہیں، اس امر میں متفق ہیں کہ معاد کا کام از علم اور عبادت میں مضمر ہے۔ باوجود اس کے ان لوگوں کا علم و عمل کی تفصیل کا انتظار کرنا اور باوجود اس اتفاق رائے کے توقف کرنا سراسر حماقت ہے۔ فرض کر دو کہ ایک شخص کسی مرض میں مبتلا ہے۔ اطباء کی کتابیں اور ان کے اقوال باوجود احسان طب کے اختلاف کے اس امر پر متفق ہیں کہ اس بیماری کے ازالہ کے لئے مبردات مفید ہیں۔ تو اگر مریض اس میں توقف کرتا ہے تو اس کی عقل میں فتور ہے۔ بلکہ ایسی حالت میں تو اسے نہایت سہاروت سے کام لینا چاہئے تھا۔ ہاں بعض اوقات مریض کو مرض کے ازالہ کے بعد اس امر کا موقع ملتا ہے کہ اس بات کے متعلق تحقیقات کیے، تقلید جمہور کے لئے نہیں بلکہ مرض کی حقیقت اور مبردات کے مرض کے ازالہ کے لئے مناسب ہونے کی وجہ کاراز معلوم کرنے کے لئے چنانچہ اسے بے حد بصیرت حاصل ہوتی ہے اور جب غور و فکر سے مستقل طور پر کام لیتا ہے تو تبارع و تقلید کے عمیق گڑھے سے نکل کر صاحب بصیرت ہونے کی نلک پیدا چوٹی پر پہنچ جاتا ہے۔ غرض صوفیا اور اہل کے علاوہ دین فرقہ کا یہی دعویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص اعلیٰ مقام کو بصیرت اور تحقیق کے ذریعہ حاصل کر لے اس کی صورت یہ ہے کہ تم موت کی حقیقت کو پہچان لو۔ اور اس بات سے خوب واقف ہو جاؤ۔ کہ موت آ لے کہ کوئی قابل استہمال نہ رہتی ہے۔ اسے معدوم نہیں کرتی۔

اس کے بعد یاد رکھو کہ اقل ہر ایک چیز کی سعادت۔ اس کی لذت اور راحت اظہر اس چیز کا کمال خاص حاصل کر لینے میں مضمر ہے۔ (دوم) انسان کے لئے کمال خاص یہ ہے کہ وہ ان عقلیات کی حقیقت کا ادراک کر لے جن پر اس کی ہستی کا دار و مدار ہے۔ ان سے وہ توہمات اور محسوسات خارج کر دینے پائے جن میں اس کے ساتھ حیوان بھی مشترک ہیں۔

دوم، روح ذاتی حیثیت سے اس کمال خاص کے لئے سخت تشنہ کام ہے! وہ فطری طور پر اس کے لئے مستعد، شہوات بدنہ، اور دوسرے عوام میں اس کا شغول و مصروف ہو جاتا ہے اس کمال کے حاصل کرنے سے مانع ہے جب انسان اُن پر غالب آجائے شہوات کو توڑے اُن کو بے دست و پا کرے۔ عقل کو اس کی غلامی سے رہا کرے۔ اور اس کی حلقہ گبوشی سے آزاد، اس وقت انسان ملکوت السموات والارض کو مطالعہ کرنے میں غور و فکر سے کام لینا شروع کرتا ہے۔ بلکہ اپنے نفس اور اس کے متعلق عجائبات کو منظر عمیق لائحہ کرتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب انسان اپنے کمال خاص کی منزل مقصود کو پالیتا ہے۔ دنیا میں وہ نیک بخت اور سعادت اندوز ہوتا ہے کیونکہ سعادت کے معنی یہی ہیں کہ انسان کی روح ہر اُس کمال کو پالے جو اُس کے لئے ممکن ہے۔ اگرچہ درجات کمال کا نہ تو کوئی شمار ہے اور نہ کوئی حد۔ لیکن ہم جب تک اس دنیا میں ہیں۔ اس لذت سے ذوق آشنا نہیں ہو سکتے، اس کی مثال یوں ہے۔ کہ ایک شخص ہو جس کی قوت ذاتیہ منافع ہو چکی ہے اس کے سامنے لذیذ ترین کھانا رکھیے۔ وہ اس کی لذت سے واقف نہ ہوگا۔ لیکن اگر کی لذت اُس کی حس ذاتیہ عود کر آئے تو وہ فوراً کھانے کی لذت سے پوری طرح لطف اندوز ہونے لگے گا! اس لحاظ سے موت کی مثال حس ذاتیہ کے عود کرنے کی سی ہے۔ چنانچہ میں نے بعض سرآمد حلقہ تصوف کو سنا کہ فرماتے تھے سالک الی اللہ جنت کو اسی دنیا میں دیکھتا ہے اور فردوس اٹلی اس کے گوشہ دل میں اس کے ہمراہ رہتی ہے۔ بشرطیکہ وہ اس مقام کو حاصل کر سکے! اس کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ علائق و نبوی سے یکسر علیحدگی اختیار کی جائے۔ اور امور الہیہ میں فکر و نظر پر پوری ہمت صرف کی جائے۔ حتیٰ کہ الہامات الہی کے روشن راز اُسے سرپستہ کا انکشاف کرنے لگے! درپہ جمعی ممکن ہے کہ روح کو ان تمام کدورتوں سے صاف کر لیا جائے اس مقام طہت پر پہنچنے کا ہی دوسرا نام سعادت ہے۔ اور عمل اس کے لئے عمد و معاون پس یہی وہ گروہ ہے جس کا دعویٰ ہے کہ علم و عمل کی سعادت کے ساتھ معرفت کو مناسبت حاصل ہے چنانچہ یہ دوسرا طریقہ ہے یقین کی منزل تک پہنچنے کا۔ جو کچھ انہوں نے کہا وہ پختہ ہے اور ان کے نزدیک عرفان مجاہدہ نفس اور ریاضت کے ذریعہ ہی حاصل ہو سکتا ہے جیسے کہ اللہ نے فرمایا الذین جاہدوا وینالنفہد ینہم سبیلنا جو لوگ ہماری راہ

میں کوشش کریں گے ہم انکو اپنے رستہ دکھا دیں گے۔ اس لئے تم پر لازم ہے کہ تم جستجو میں مجاہدہ اور یکسوئی کو استعمال کرو۔ بعض اوقات حقیقت حال کا انکشاف تم پر نفی و اثبات کے ذریعہ سے ہوگا۔ تمہارے لئے یہی کافی ہے کہ تم علم و عمل سے شروع کرو جس پر تینوں فرقوں کا اتفاق ہے۔ کیونکہ تمہاری غرض سوال سے بحث و جدال نہیں بلکہ جستجوئے کامرانی ہے۔ اُس مریض کی مانند جب تمام امانات کے طبیب اس کے مرض کے بارے میں متفق اترائے ہو جائیں تو بغیر جھگڑا کرنے کے شفا کی طلب میں مصروف ہو جاتا ہے +

فصل

مزک لائف کا اجمالی بیان

اگر تم کہو کہ یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ علم و عمل میں مشغول ہونا واجب ہے لیکن معلوم بے شمار ہیں، اور یہی حال اعمال کا ہے کہ وہ نوع اور مقدار کے لحاظ سے کثیر اور مختلف ہیں مثلاً صرف اسی قدر جان لینا کافی نہیں کہ مہر دات بیماری کو نافع ہیں، جب تک مہر دات کی نوع اُن کی مقدار، ان کے استعمال کا وقت دوسری دواؤں کے ساتھ ملا کر یا متفرق طور پر استعمال کرنے کا طریق، وغیرہ وغیرہ جو امور ضروری طور پر تفصیل کے محتاج ہیں معلوم نہ ہوں۔ لہذا انسانیت ضروری ہے کہ قسم اور کیفیت بیان کی جائے اور ساتھ ہی اس کے استعمال کا طریقہ اور کیفیت بھی بتائی جائے۔ ان سوالات کا مجمل جواب یہ ہے کہ ان مسائل کے لحاظ سے لوگ دو فرقوں پر تقسیم ہیں، اقل وہ لوگ جو تقلید پر تعلق ہیں۔ وہ بحث و نظر کی مشقت گوارا کرنے سے سستنی ہیں، بلکہ وہ اپنے امام و پیشوا کے قدم بقدم چلنے کو ہی موجب سعادت و طمانیت سمجھتے ہیں۔ دوم وہ لوگ جو تقلید کا ممنون ہونا پسند نہیں کرتے وہ مریض کی طرح طبیب کے فرمودہ کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ بلکہ اُن کو اس امر کا شوق ہوتا ہے کہ وہ اطباء کا رتبہ حاصل کریں یہ منزل بہت دور کی ہے۔ اس کے لئے نوح کی عمر چاہئے۔ اس منزل کو پالنے کی سعادت صدیوں میں کسی ایک کو ملتی ہے اور وہ بھی شاذ و نادر طور پر۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ

اپنی تصانیف و تالیفات میں آج بھی اسی طرح روشن و درخشاں ہے، اور تاقیامت روشن رہے گا۔ داراشکوہ صاحب سفینۃ الاولیاء نے امام غزالی کی قبر بغداد میں بتائی ہے۔

ابن الجوزی نے اپنی کتاب "الاثبات عند الملمات" میں امام غزالی کی وفات سے متعلق یہ روایت نقل کی ہے کہ ۱۷ جمادی الثانی ۵۰۵ھ مطابق ۸ دسمبر ۱۱۱۱ء کو دوشنبہ کی صبح کو حسب معمول لٹے، وضو کیا، نماز فجر ادا کی، اور کفن منگولیا، آنکھوں سے لگایا، اور کہا کہ آقا کا حکم سر آنکھوں پر، اور لیٹ گئے اور ایسے لیٹے کہ پھر کبھی نہ اٹھے۔

رفت آن طاووس عروشی سوئے عرش
چوں رسید از ہا نقاش بوئے عرش

مترجم

محمد علی لطفی

۱۹۵۶ء

ان ملائکہ سے جو انسان کے نفوس پر موکل بنائے گئے ہیں۔ تاکہ اس پر علوم کی بارش کریں۔ کیونکہ
 علوم اللہ کی جانب سے کسی واسطہ کے ذریعہ ہی حاصل کئے جاتے ہیں۔ جیسے ارشاد خداوندی
 ہے۔ وَمَا كَانَ بَشَرًا اِنْ يَكْلُمُهُ اللّٰهُ اَوْ يوحٰیؕ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ اَوْ
 یُرِیْهِ رَسُوْلًا مِّنْ رَّسُوْلٍؕ كَذٰلِكَ یُنْزِلُ اللّٰهُ الصّٰلِحِیْنَ ؕ
 رسول بھیج کر ہی کلام کرتا ہے۔

نفس کو ہمارے ساتھ دو تعلق ہیں۔ پہلا بدن کی جانب۔ اور چاہئے کہ یہ تعلق غالب اور مستولی ہونہ اثر قبول کرنے والا ہو، اور نہ عوارض اور شہوات بدنہ سے منفعل ہونے والا۔
دوسرا تعلق شریعت و غالی جانب سے، چاہئے کہ یہ تعلق اس جانب کے اثرات سے دائم قبول ہم اور ہمیشہ تاثرات حاصل کرتا رہے۔ کیونکہ ہمیں سے نفس انسانی پر اسباب سعادت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ قوت نظریہ عالم ہی ہے جس کا کام یہ ہے کہ کلی اور ان عوارض سے پاک معانی کا جو انہیں جزئی اور محسوس بنا دیتی ہیں الفاہیں۔ معانی کلی کا ذکر ہم اپنی کتاب معیار العلم میں کر چکے ہیں +

پھر یہ قیمت ان علوم کی نسبت سے جو اس میں حاصل ہوتے ہیں۔ تین مراتب پر منقسم ہے
اول اس نسبت کی مانند جو کچھ کو کتابت سے ہے۔ کیونکہ کچھ میں کتابت کی قوت تو موجود
ہے۔ لیکن فعل سے بعید ہے۔ یہی حال اس کے ساتھ قوت علم کا ہے۔ مرتبہ ثانیہ یہ ہے کہ
اس میں تمام مقولات جو ابتدائی اور ضروری ہیں۔ حاصل کئے جائیں۔ جیسے ایک لڑکا جو حساب
تمیز ہے اور سن بلوغ کو پہنچ رہا ہے۔ اس نے دوات قلم اور حروف مرکب کے علاوہ مفرد کی پہچان
حاصل کر لی ہے۔ اس لڑکے سے پنگوڑے میں یہ بات حاصل نہ تھی، اس میں کتابت کی قوت مطلقہ تو
موجود ہے لیکن فعل سے بعید تھی۔

مرتبہ سوم یہ ہے کہ تمام مقولات کسبیبہ علیٰ طور پر حاصل کی جائیں۔ اور یہ چیزیں انسان کے پاس بطور خزانہ کے جمع ہوں۔ چنانچہ جب چاہے ان کی جانب رجوع کر سکے اور جب رجوع کر لے تو ان پر متکون ہو جائے۔ اس شخص کا حال علوم کے بارے میں ماہر کاتب و صنّاع کا سا ہے۔ جو کتا بت سے غافل ہے۔ کہ وہ قوت قریب کے ساتھ اپنے فن میں مستعد ہے اور استعداد کے طور پر اُسے آسمانِ کمال حاصل ہے۔ یہ انسانی درجہ کی انتہا ہے لیکن اس رتبہ میں و تحصیل و ارج میں جو کثرت و قلت معلومات اور شرافت و خست معلومات اور

FOI

مراد ہے: اسی لئے فرمایا سنو ایہما یا تنانی الا فاق و فی النفسہما اور
و فی النفسکما اخل تبصرون۔ یہاں ظاہری جسم کو دیکھنے کی جانب توجہ دلانا
مقصود نہیں کیونکہ یہ تو ہائم کو بھی نظر آتا ہے۔ چہ جائیکہ انسان کو، مختصر یہ کہ جو شخص
اپنے نفس کے حالات سے ناواقف ہوگا۔ وہ دوسری خارجی اشیاء سے بدرجہ اعلیٰ
بے خبر ہوگا! اللہ عزوجل کی بندوں پر خاص الخاص رحمت اور عنایت ہے۔ کہ اس نے
انسان کے وجود میں باوجود اس قدر صغیر الجثہ ہونے کے اتنے عجائبات جمع کر دیئے ہیں
اور صاف و خالص کے لحاظ سے انسان کل کائنات کے عجائبات کا حریف ہو رہا ہے۔ گویا
تصنیفِ عالم کی یہ ایک جیسی قطع ہے۔ اور یہ اس لئے ہے کہ انسان اس میں غور و فکر
کرے اللہ عزوجل کے علم کی طرف مواصلت حاصل کرے +

نفس کے متعلق جہاں حالات کا میں استقصاء کروں لیکن اندیشہ ہے کہ گفتگو بہت طویل
ہو جائیگی، لیکن اگر تمہاری خواہش ہے کہ ہم مجمل طور پر ضرور کچھ بیان کریں جس سے تمہیں
تفصیلی حالات معلوم کرنے کا اشتیاق پیدا ہو تو کان دھ کر سنو کہ نفس حیوانی کے دو قوتیں
ہوتی ہیں، اول قوت محرکہ دوم قوت مدرکہ محرکہ کی پھر دو قسمیں ہیں، باعثہ اور مباشرہ محرکہ
مباشرہ محرکہ وہ قوت ہے جو اعصاب اور عضلات میں پیدا ہوتی ہے اس کا کام یہ ہے
کہ عضلات کو سکڑے اور نسوں اور ریشوں کو جن کا اعصاب سے اتصال ہے۔ مبداء کی
جانب کھینچے۔ یا یہ کہ ان کو ڈھیل دے اور نرم چھوڑ دے۔ تاکہ اعصاب اور نسوں مبداء کے
مقابل جانب کو ہو جائیں۔ یہ قوت باعثہ محرکہ کے خادم کی حیثیت رکھتی ہے +
جب کبھی آئینہ خیال میں کسی ایسی شے کی صورت منعکس ہوتی ہے۔ جو مرغوب طبع
ہے یا قابلِ نفرت ہے تو جو قوت ترغیب و تنفر کے جذبات پیدا کرتی ہے، اس کا نام
باعثہ ہے اور وہ قوت مباشرہ محرکہ کو جنبش پر مائل کرتی ہے۔ اس قوت باعثہ کے دو شعبے
ہیں، ایک کو شہوانیہ کہتے ہیں۔ اور دوسرے کو غضبیہ، شہوانیہ انسان کو ان اشیاء کی جانب
طلب لذت کے لئے قریب ہونے کی رغبت دیتی ہے جس کو وہ اپنے لئے ضروری اور
منفعت بخش سمجھتا ہے۔ الغضبیہ انسان کو ان چیزوں کے مفرغ کرنے اور ان پر غلبہ حاصل
کرنے کی تحریکیں لاتا ہے جن کو وہ اپنی ہستی کے لئے ضرور رساں اور نقصان دہ سمجھتا ہے +
اب رہی قوت مدرکہ تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ مدرکہ ظاہرہ اور مدرکہ باطنہ ظاہرہ

حواس خمسہ ہر شے سے۔ ہم اس کی تحقیق و تفتیش میں زیادہ غور و خوض نہیں کریں گے۔ اگرچہ اس کے حقائق کی معرفت کے بارے میں بھی بہت طویل گفتگو چاہئے لیکن ہماری غرض اجمال بیان ہے۔ اس لئے ہم اُسے چھوڑ دیتے ہیں۔ باطنہ پانچ ہیں اول خیالیہ یہی وہ آئینہ ہے جس میں محسوس چیزوں کے فائب ہو جانے کے بعد ان کی صورتیں عکس پذیر رہتی ہیں چنانچہ صورت مرئی آنکھیں بند کرنے کے بعد بھی خیال میں قائم رہتی ہے۔ تو وہ قوت جس کے پرفے پر وہ چھپ جاتی ہے اس کو قوت خیالیہ کہتے ہیں۔ اور جب جملہ حواس خمسہ کے مددکات کے نشان اس میں باقی رہیں تو وہ جس مشترک کہلاتی ہے +

دوسری کا نام حافظہ ہے۔ اور یہ مذکورہ بالا نشانات کو محفوظ رکھتی ہے کسی چیز کی صورت کو تمسک کرنے والی قوت اور ہے، اور اس کو قبول کرنے والی طاقت اور وہ اپنی پوست کے باعث نقش کو تمسک کرتا ہے۔ اور رطوبت کے ذریعہ قبول۔ اور پانی قبول کرتا ہے تمسک نہیں کرتا، قوت مقبلہ اور ان قوی یعنی حواس خمسہ کے مددکات کو قبول کرنے والی اور ان کو محفوظ رکھنے والی قوتوں کا مسکن مقدم دماغ کے جوت اول میں ہے، اور جب اُس پر کوئی چوٹ لگتی ہے یا آفت نازل ہوتی ہے تو یہ قوتیں مختل ہو جاتی ہیں، یہ باتیں علم طب میں مفصل مذکور ہیں +

سوم و ہمیشہ ہے۔ اس قوت کا مقام دماغ کے وسطی جوت کی آخری حد پر ہوتا ہے۔ یہ قوت جزئی محسوسات کے ان معانی کا ادراک کرتی ہے جو غیر محسوس ہوں جس طرح قوت جو بکری کو بھماتی ہے کہ بھیڑ پٹے سے بھاگتا اور بچنے کی طرف بھانا چاہئے + چوتھی ان معانی کو یاد رکھنے کا کام کرتی ہے۔ جو محسوس نہیں کئے جاسکتے جیسے قوت دوم صورتوں کو حفظ کرتی ہے۔ وہ حافظہ صوری ہے اور یہ حافظہ معانی اس کا نام ذکر ہے اور اس کی جائے سکونت جوت دماغ کا آخری حصہ ہے۔ اب جوت دماغ کا وسطی حصہ باقی رہ گیا، اور یہ قوت مفکرہ کا مسکن ہے جو خزانہ صورتوں خزانہ معانی کے درمیان مرتب ہوتی ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ اپنی صوابدید کے مطابق بعض خیالات کو آپس میں ترکیب لے۔ اور بعض کو منتشر کر دے۔ عام طور پر اس کا ذکر قوائے مدکہ میں کیا جاتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو قوائے تحرکہ میں شمار کیا جائے، کیونکہ اس کا ادراک حرکت کی نوع سے ہے یعنی مرکب خیالات کو منتشر کرنا اور منتشر کو جمع کرنا

وہ کس ایسی نئی شے کے پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ جو خیال میں موجود نہ ہو اس کا دائرہ عمل صرف تفصیل و ترکیب پر مبادی ہے۔ مذکورہ بالا قوای حیوانوں اور انسانوں میں مشترک طور پر پائے جاتے ہیں۔ صرف قوت مفکرہ مستثنیٰ ہے! اس کی بجائے حیوانات میں ایک قوت قریب قریب اس کے ہوتی ہے۔ اس کو متخیلہ کہتے ہیں۔ مگر وہ انسان کی قوت مفکرہ کے برابر طاقتور اور قوی نہیں ہوتی۔

اب رہا نفس انسانی تو انسان سے متعلق ہونے کے لحاظ سے اس کی قوتوں کی دو قسمیں ہیں۔ قوت عالمہ اور قوت عامہ، ان میں سے ہر ایک کا نام عقل ہے لیکن اہم مشترک کے طور پر۔ کیونکہ عالمہ کو عقل صرف اس لئے کہتے ہیں۔ کہ وہ عالمہ کی خادمہ ہے اور نفس کے لئے مقصود ہے۔ قوت عامہ نظریہ جس کا ہم ابھی ذکر کر چکے کے اقتضا کے مطابق وہ فعال معینہ جو جزئی ہیں اور فکر و تدبیر کے ساتھ مختص ہیں۔ ان کی طرف انسان کے بدن کو حرکت دینے کا یہ مبادی ہے! چاہئے کہ قوائے بدنہ اس قوت عملیہ کے سوائے سب مقصور و مغلوب اور تابع فرمان ہوں اس طرح کہ یہ قوت ان سے اثر پذیر نہ ہو ورنہ دوسری تمام قوتیں اس قوت کے فرمان و اشارہ کے مطابق سکون و حرکت اختیار کریں۔ کیونکہ اگر یہ قوت مغلوب ہو جائے تو قوائے بدنہ میں خواہشات کی اطاعت و انقیاد کی پشتیں پیدا ہو جاتی ہیں جنہیں بد اخلاقیوں سے تعبیر کرتے ہیں، اور اگر یہ قوت دوسری قوتوں پر تسلط ہو جائے اور غلبہ پالے تو اس استیلاء و غلبہ کو اخلاق فاضلہ و حسنہ کہتے ہیں، اور اس کو دو نسبتیں حاصل ہیں۔ اس قوت کے استیلاء کی صورت کے معنی یہ ہیں کہ دوسری تمام اس کی مطیع و منقاد ہوں۔ اور یہی مراد ہے اخلاق حمیدہ سے، غرض یہ ہے کہ نفس اس بات سے بالاتر ہے کہ جو اس خمسہ اس کا ادراک کر سکیں۔ البتہ عقل اس کو معلوم کر سکتی ہے۔ یا اس کے آثار فعال سے اس کے متعلق دلائل دیکھتی ہے۔ نفس کو دو نسبتیں حاصل ہیں۔ اول نسبت اس پہلو کی طرف جو اس سے نیچے ہے۔ اور دوم نسبت اس پہلو کی جانب جو اس کے اوپر ہے اور ہر پہلو کے اعتبار خدا نے اسے ایک تہ کی ہے جس سے ان پہلو کو نفس دریاں علاقہ کا نظم قائم رکھا جائے گا۔ یہی قوت عملیہ ہے جو یہی وہ قوت ہے جو نیچے کے پہلو کا خیال رکھتی ہے یعنی بدن اور اس کی تدبیر و سیاست کا قوت عالمہ نظریہ جس کا مذکور اب ہو گا ایک ایسی قوت ہے جو اوپر کے پہلو کا اندازہ رکھتی ہے۔ تاکہ اس سے اثر پذیر ہو۔ اور استفادہ کرے۔

ان کی تحصیل کے طریق کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ یہ عرف الہام الہی تعلیم اور اکتساب کے ذریعہ ہی حاصل ہوتے ہیں یا تو سرلیج الحصول ہے یا بطی الحصول۔ اس علم میں علما حکما ادیا اور انبیاء کی منازل بتائیں ہیں اور اس علم کے تفاوت کے حساب سے ان کے مناصب بھی متفاوت ہوتے ہیں۔ اس میں ترقی کرنے کے مدارج غیر محدود ہیں اور حصر کے قابل نہیں ہیں۔

بند ترین درجہ مقام نبوت ہے۔ جس پر تمام حقائق یا ان کا اکثر حصہ منکشف ہوتا ہے بغیر اکتساب اور تکلیف اٹھانے کے بلکہ کشف کے ذریعہ سے نہایت قلیل وقت میں۔ اور یہ وہ سعادت ہے کہ جب انسان اس کے وصال سے شاد کام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب اُسے حاصل ہو جاتا ہے، مکان اور مسافت کے طور پر نہیں بلکہ معنی اور حقیقت کے لحاظ سے ادب کا فرمان ہے کہ اس مقام کے بارے میں گفتگو کی باگ تمام لی جائے کیونکہ بعض لوگ یہاں اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں کہ وہ قرب سے گزر کر ذات احدی کے ساتھ اتحاد کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، چنانچہ بعض پکار اٹھے سبحانی ما اعظم شأنی و در سرون نے ان الحق کا نعرہ مارا بعض نے اس مقام کو حلول سے تعبیر کیا اور نصائے نے لاہوت و ناہوت کے اتحاد سے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے وہ خدا کا نصف ہیں واللہ خداوند جل و علا کی ذات بلند ان بد بخت لوگوں کے قول سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔

الغرض خدا کی طرف پہنچنے کے منازل بے حد و شمار ہیں۔ سالک راہ سلوک میں جس منزل کو پالیتا ہے اس سے واقف ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح گذشتہ تمام منازل کو جن کو وہ قطع کر چکا ہے پوری طرح پہچان لیتا ہے۔ لیکن جو منزل اس کے سامنے ہے اس کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ الا بطور اجمال کے اور ایمان بالغیب کے چنانچہ حقیقت نبوت سے سوائے نبی کے اور کوئی شخص واقف نہیں ہوتا جس طرح جنین بچہ کے حال سے آہٹ نہ نہیں اور بچہ صاحب تمیز لڑکے کی کیفیت اور اُن ضروری معلومات سے جو اس پر مکمل چکے ہیں، ناواقف ہوتا ہے۔ پھر صاحب تمیز لڑکا صاحب عقل کے حال اور ان علوم نظریہ سے جو اس نے حاصل کئے ہیں بے خبر ہوتا ہے۔ اسی طرح صاحب عقل و شعور لوگ ان حالات سے نا بلدغرض ہوتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال لطف و فراوانی رحمت سے ان پر نوازش کئے ہیں بقولہ تعالیٰ وما یفهم اللہ للناس من رحمۃ فلا معصک لہا۔ اللہ اپنی رحمت کے دروازے جب کھول دے تو انہیں کوئی بند نہیں کر سکتا۔ یہ

اگر ہم دعائیات محض جو الہی سے مبذول ہوتے ہیں۔ ان میں کسی کا اجارہ نہیں لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ ان کا مستحق ہونے کے لئے تزکیہ نفس کے ذریعہ استعداد حاصل کرنا ضروری ہے، اور جس طرح ایک رنگدار صورت کا اس میں کوئی تصور نہیں اگر رنگ آلود ہے میں اس کا عکس نہیں پڑتا۔ اس کا باعث تو لوہے کا کھر در اپن اور درشتی ہے۔ جب اس کو صیقل کر لینے سے اس کی کھر در اہٹ اور درشتی زائل ہو جاتی ہے۔ اور وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تمہیں یقین رکھنا چاہئے کہ پردہ تمہاری طرف سے ہے رحمت الہی کی طرف سے کوئی حجاب نہیں۔

جلوہ طور تو موجود ہے ہوسی ہی نہیں

اس لئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لب بکمر فی ایام دھر کم نفحات لا فتعصرنوا لہا۔ جانب الہی کے غایت جو ذرا در نوازش فرمائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد زور دار الفاظ میں ترغیب و تشویق کے لئے فرمایا۔
ینزل اللہ کل لیلۃ الی سماء الدنیا حین ینقی ثلث اللیل اہخیر فیقول
هل من داع فاستجب لہ۔ هل من مسترحم فاسترحم۔
ہر شب کے آخر میں خدا اس آسمان پر آن کر
دیتا ہے رحمت کی صلا مجھ سے طلب کوئی کرے
دونگا میں اس کو بر ملا

مضطرب ہو یا بیتاب ہو بے شمار ہوا چہار ہو
ہے طالب رحمت کوئی؟ مانگے کہ میں دوں گا اُسے
سنتا ہوں میں سب کی دعا

اور فرمایا من تقرب الی شبرا تقرب الیہ ذرعا ومن اتانی یشی آتیۃ ھب ولت
جو شخص ایک بالشت میری جانب آتا ہے میں اس کی طرف ایک قدم بڑھتا ہوں۔ اور
جو چل کر میری طرف آتا ہے میں اس کی سمت دوڑ کر جاتا ہوں تمہیں لازم ہے کہ تم ان امور کی
جس کو کیلئے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو کیونکہ یہ باتیں حصرو احصا سے خارج ہیں۔

۱۵ احادیث میں یہ بھی ہے ۲۱ یزال صدی یتقرب الی بالنواہل حتی احبہ (حدیث قدسی) میرا
بندہ میرا تقرب نواہل کے ذریعہ حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ نیز یہ بھی مذکور
ہے کہ اگر شیاطین بنی آدم کے دلوں کو نہ گھیر لیتے تو وہ ملکوت السموات والارض کو دیکھ لیتے۔

فصل

قوائے نفس کا آپس میں رتبہ

یاد رکھو کہ یہ قویٰ مراتب کے لحاظ سے متفاوت ہیں۔ بعض اپنی ذات کے لئے مخصوص ہیں۔ اور بعض دوسروں کے لئے، بعض خادِم ہیں اور بعض مخدوم۔ رئیس مطلق وہ ہیں جو اپنی ذات کیلئے خاص ہیں اور دوسری ان کے لئے مقصود ہو چکی ہیں، یہ آخری رتبہ ہے اور اس میں اولیاء اور انبیاء کے مراتب مختلف اور متفاوت ہیں کیونکہ انسان ان امور کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ جو اس کی فطری خصوصیات سے وابستہ ہیں۔ جو اس کے علاوہ قوتیں ہیں، اور نفس انسانی سے مخصوص ہیں، ان میں حیوانات بھی انسان کے ساتھ شریک و سیم ہیں انسان کا رتبہ خلقت کے اعتبار سے ہیبت اور ملکیت کے بین بین ہے۔ اور اس میں جملہ قوتیں اور صفات موجود ہیں، بحیثیت غذا حاصل کرنے اور نسل پیدا کرنے کے وہ نباتات اور حس و حرکت کے اعتبار سے حیوان اور صورت اور قدر و قامت کے لحاظ سے وہ اس تصویر کی مانند ہے جو دیو پر نقوش ہوا، یہی وہ خاصہ ہے جس کے لئے قوت عقل و ادراک حقائق اشیاء پیدا کئے گئے۔ تو جو شخص اپنی قوتوں کو علم و عمل کے شاہد سے ہمکنار ہونے کے لئے استعمال کرے گا، وہ لانگہ سے مشابہ ہوگا، حق یہ ہے کہ وہ ان سے جا ملے گا۔ اور عام یہ کہ وہ بمحافظ نام کے فرشتہ اور ربانی کلمہ بیگا۔ جیسے قرآن میں ہے ان هذا الکلمہ لکے یہ تو ایک نیک فرشتہ ہے۔ جو شخص بدنی لذات سے تمتع ہونے میں اپنی تمام ہمت صرف کر دیتا ہے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے چار پائے جو چارہ کھاتے ہیں۔ جب وہ ہوائی کے اتق پر اگرتا ہے تو وہ میل کی مانند پیٹو۔ خنزیر کی طرح بدکار کتے کی مثل ذلیل۔ اونٹ کی طرح کینہ در پیستے کی مانند متکبر اور غومڑی کی طرح مکار ہو جاتا ہے۔ یا راندہ و زکاہ شیطان کی طرح اس میں تمام بدخصلتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ غرض یہ ہے کہ جو لوگ مذکورہ بالا قوی میں نظر و فکر کریں گے انہیں معلوم ہو جائیگا کہ مقتضیات عقل اس سے بہت بلند و ارفع ہیں، اور وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ کس طرح وہ اپنی فطرت کے مطابق ایک دوسری کی چاکری اور خدمت کرتی ہیں اور ان

اور میں احکام الہی کی مخالفت کی انہیں بجا نہیں ہے۔

عقل رئیس مخدوم ہے۔ اس کا وزیر اس کی خدمت بجالاتا ہے۔ اور وہ سب چیزوں سے زیادہ اس کے قریب ہے۔ اُسے عقل علیہ کہتے ہیں جس کا نام ہم نے مرہم عقل کے مطابق قوت عامہ رکھا ہے۔ کیونکہ عقل علیہ تہذیب بدن کے لئے ہے۔ بدن آلفہ ہے۔ اور اس کا گھوڑا جس پر سوار ہو کر نفس حواس کے واسطے سے ان ابتدائی علوم کو جن سے حقائق اشیا استنباط کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں شکار کرتا ہے۔ پھر عقل علیہ کو ہے جس کی چاکری وہم بجالاتا ہے وہم کا خادم دو قوتیں ہیں۔ ایک قوت اس کے بعد ہے اور ایک قوت اس کے قبل ہے۔ بعد والی قوت وہم کے ادراکات کی محافظ ہے۔ اور قبل والی قوت سے وہ تمام حیوانی قوتیں مراد ہیں جن کا ذکر ہم ابھی کریں گے۔ ان تمام میں سے ایک قوت متخیلہ یعنی منکرہ ہے اس کے دو مختلف الماخذ خادم ہیں۔ قوت رغیہ شوقیہ اس کے لئے براہیختہ کرنے کی خدمت بجالاتی ہے۔ اس کے براہیختہ کرنے کا فعل تخیل اور فکر کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اور وہ قوت حافظہ صور جس شکر میں ہوتی ہے۔ اس کے اندر موجود صورتوں کی ترکیب تفصیل کو قبول کرنے کی خدمت ادا کرتی ہے۔ یہ دو دو قوتیں دو وظائف کی زمیں ہیں۔ اذل صورتوں کو محفوظ رکھنے والی۔ اس کی امداد کے لئے مشترک مامور ہے۔ جو صورتوں کو اٹھا کر اس کے سامنے پیش کرتی ہے۔ تاکہ وہ انہیں اپنے میں جگہ دے لے۔ دوسری قوت نزویہ اس کی خدمت کے لئے شہوت اور غضب مامور ہیں پھر شہوت و غضب کی خادم وہ قوت ہے جو عضلات کو محرک کرنے والی ہے۔ یہاں پر نوائے حیوانیہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اُسے حیوانیہ کی صرف نباتی قوتیں ہیں۔ نباتی قوتیں تین ہیں۔ مولدہ مربیہ اور غاذیہ۔ ان کی افسر مولدہ ہے اس کی لونڈی مربیہ اور مربیہ کی لونڈی غاذیہ ہے۔ پھر ان تین قوتوں کی خدمت پر چار گھینٹیں مامور ہیں۔ یعنی جاذبہ۔ ماسکہ۔ مضمرہ اور دافعہ جاذبہ کے بغیر نباتات کی زندگی محال ہے۔ کیونکہ وہ غذا کو کھینچ کر اندر پہنچاتی ہے۔ پھر ماسکہ ہے۔ مضمرہ اس غذا کو مضمم کرتی ہے۔ جو ماسکہ لے چکی ہے۔ دافعہ ان کے بعد آتی ہے۔ اور اس کا کام یہ ہے کہ عضلات کو دوڑ کرے۔ دافعہ ایک ایسی خادمہ ہے۔ جو سب کی نوکر ہے لیکن اس کی نوکر کوئی نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے

جیسے میونسپل کیشیوں میں بھنگی ہوتے ہیں۔ ان کے بعد حرارت۔ برودت۔ رطوبت اور بوسمت آتی ہیں۔ جو اہمہ اجاذبہ، ماسکہ اور دافعہ کو امداد دیتی ہیں۔ اور یہ جسموں میں قوتوں کے زیرین ترین مداخل ہیں۔ تو اُنے مذکورہ بالا کی آسان اور سہل الفہم مثال یوں ہے۔ کہ قوت مفکرہ کا مسکن وسط دماغ میں ہے جس طرح بادشاہ وسط مملکت میں قیام فرماتا ہے قوت خیالیہ کا مقام مقدم دماغ ہے۔ جیسے صاحب بریدہ کہ اُس کے پاس تمام خبریں جمع ہوتی ہیں۔ قوت حافظہ کا مسکن موخر دماغ ہے اس کی مثال اُس کے خادم کی ہی ہے۔ قوت ناطقہ اس کا ترجمان ہے۔ قوت عالم اس کا کاتب ہے۔ جو اس خمسہ اس کی خفیہ پولیس ہیں۔ لہذا نامہ نگاروں کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ افسروں کو وقتاً فوقتاً اُن کے علاقے کی خبروں سے آگاہ کرتے رہیں، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے علاقہ کی خبریں مہیا کرتا ہے۔ بصارت عالم الوان کی موکل ہے۔ کان آواز کا، اور اسی طرح تمام حواس اپنے اپنے دائرہ عمل کے موکل ہیں۔ یہ لوگ ان تمام خبروں کو صاحب بریدہ کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں۔ صاحب بریدہ ان خبروں میں سے غیر ضروری کو چھانٹ کے الگ کر دیتا ہے اور باقی ماندہ کو صاف و صفا کر کے ملک عظم کے حضور میں پیش کرتا ہے، بادشاہ سلامت اُن کو پرکھتا ہے، ان کا نفع نقصان معلوم کرتا ہے اور انہیں اپنے خادم کے سپرد کر دیتا ہے۔ تاکہ جب ضرورت واقع ہو تو وہ انہیں نکال کر پیش کرے۔ پھر جس طرح وہ اعمال میں ہر بادشاہ بذات خود اور براہِ رحمت حکم کرتا ہے ان اعمال سے افضل ہوتے ہیں۔ جو دوسرے لوگوں کے استعمال میں آئیں۔ اسی طرح نفس کی تولیت میں آئے ہوئے اعمال مثلاً ودیت۔ اعتبار قیاس فرامست اور نامعلوم باتوں کا استنباط ان خصائل سے اثرات ہیں مثلاً اصابت رائے، عزت پذیریا قیاس فرامست اور استنباط ان چیزوں سے افضل ہیں۔ جو نفس کے خدام استعمال کرتے ہیں کیونکہ نفس ہی حقیقت میں قوت مفکرہ کے واسطے سے بادشاہ ہے۔ یہ مثال اس روایت کے قریب قریب ہے۔ جو کعب اخبار سے مروی ہے بیان کیا کہ میں حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ارشاد کیا انسان کی دونوں آنکھیں اوڑھنا، پھوننا، دونوں کان سواری ہیں، اس کی زبان اس کا ترجمان ہے۔ دونوں ہاتھ فوج ہیں، اس کے دونوں پاؤں اُٹھی ہیں۔ اور دل بادشاہ ہے۔ جب دل اچھا ہے

تو تمام لشکر اچھا ہوا جاتلے۔ پھر فرمایا میں نے اسی طرح رسول اللہ ﷺ کو فراتے سنا۔ یہ نفس کے احوال کا مجمل بیان ہے جسے ہم نے مختصر کر کے تمہارا ہے۔

سائنس پیش کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ نفس کے عجائبات میں سے یہ چند باتیں ہیں اگر تم تشریح اعضا پر نظر کرو، اور عروق، اعصاب، نسوں، ہڈیوں، شریانوں، اور رگوں کا غور سے مطالعہ کرو، پھر ان اعضا کو دیکھو جو بطور آلہ کے نفس انسانی کے لئے طعام کو اہل ہضم، پھر اسے دُور کرنے کی خاطر تیار کئے گئے ہیں، ان آلات پر غور کرو جو نسل انسانی کے بقا کے لئے بنائے گئے ہیں۔ تم ان عجائبات پر مطلع ہو جاؤ گے جو ان کے خود بخود ایک دوسرے کی خدمت کرنے سے ظاہر ہوتی ہیں، تشریح اجسام سے فارغ ہو کر جب ان اجسام کے قوی کی تفصیل پر نظر کرو گے اور علوم طبیعی کے حقائق کی معرفت کا استقصا کرو گے۔ تو تمہارے تعجب کی کوئی انتہا نہ رہیگی پھر کس قدر فہم ہے اس شخص پر جو خدا کا انکار کرتا ہے اور اس کے اس فرمان سے روگردانی کرتا ہے کہ وفی الاشیاء الدوین فی انفسکم اخلا بصرکم اور میں میں لکھیں گہرے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ اور تمہارے نفسوں میں کیا تم نہیں دیکھتے؟ ان بلکہ ہر ایک چیز میں امر بہ شاہد عادل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے۔ جو شخص خدا پر جھٹلا کر ایمان نہیں لاتا۔ یہ عقلمندوں کے گروہ ہیں شمار نہیں کیا جاسکتا، اور وہ تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کلمات سے اسے خطاب کیا جائے بلکہ ہمارا دعوئے سخن تو اس شخص کی طرف ہے۔ جو جمالی رنگ میں خدا کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر ہم اسے اللہ تعالیٰ کے قدرتوں میں بحث و نظر سے کام لینے کی دعوت دیتے ہیں۔ تاکہ اس طریقے سے اس کا ایمان اور یقین ترقی پائے اور خدا کی عظمت و جلال اس کی نظروں میں زیادہ ہو۔ پس جس شے کا ادراک جو اس غصہ نہیں کر سکتے اسے اس کے نشانات کے ذریعہ عقل دریافت کر لیتی ہے۔ چنانچہ اس کی معرفت کے استقصا کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے نشانات میں نظر کر دیکھ کیا جائے۔ بلکہ ہم ایک ایسی مثال پیش کریں گے جو تمام لوگوں کے انہام کے قریب ہو۔ طبقہ علماء میں جس قدر ترقی ہو گئے ہیں۔ سب ان مذکورہ بالا امور میں امتقاد رکھتے

اسے یہ قول ہی قول کے مطابق ہے جو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا۔ جو شخص خدا کے واسطے میں پڑے ہوئے کا عذر کرتا ہے وہ قابلِ کواں نہیں کیونکہ خدا کی قدر میں تو آنکھوں کے سامنے ہیں +

فصل

عمل کی علم سمیت۔ ان کا ثمرہ سعادت ہے، اہل تصوف اس پر متفق ہیں اور دوسرے اہل نظر مؤید ہیں

عمل کی تاثیر یہ ہے کہ وہ نامناسب باتوں کو دور کر دیتا ہے اور علم میں کوشش کرنا نامعنی امور کے حصول کی سعی ہے۔ اور نامناسب امور کا ازالہ شرط ہے۔ نامعنی امور کے لئے جگہ خالی کرنے کے لئے مشروط ہونی بذات خود مقصود ہے۔ اور یہ شرط سے اشرف ہے اس کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی سے اولاد حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی بیوی ایک ایسے مرض میں مبتلا ہے جو استقرار حمل کو مانع ہے۔ اب اس شخص کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لئے دو کام کرنا ہونگے۔ اول اس مرض کو دور کرنا جو نطفہ کو رحم میں قرار پکڑنے سے روکتا ہے۔ اور دوم مرض کے ازالہ کے بعد نطفہ کو رحم میں ڈالنا۔ اس لحاظ سے امرا اول شرط ہے اور دوم کے لئے، اور امر دوم ہی غایت مطلوب ہے +

فرض کرو کہ ایک مکان بادشاہ کے لئے بنایا گیا تھا۔ اس کی شان و شوکت اور زیب و زینت بھی بادشاہ کے نزول اہمال کے حسب شان تھی، پھر اس میں خنزیروں اور بندوں نے جبراً جگہ بنائی۔ اب اس کی دوبارہ خوبصورتی اور تکمیل دو باتوں پر منحصر ہے۔ اول ان جانوروں کو نکالنا۔ جو خواہ خواہ اس پر قابض ہو گئے ہیں اور دوم مستحق کو اس میں تشریف فرما کرنا، یا فرض کرو کہ ایک رنگ آلود آئینہ ہے جس کی صفائی اور جلا کو رنگ نے چھپا دیا ہے۔ اور ہماری صورت میں اس میں منعکس نہیں ہو سکتیں۔ اس لئے آئینے کا کال یہ ہے کہ قبول صورت کے لئے مستعد ہو جائے اور جیسی شکل اس کے مقابل کی جائے ویسا ہی عکس دیدے۔ اس کے حصول کے لئے دو باتیں ہیں۔ پہلی بات جلا اور ستیل ہے یعنی اس بیل کو دُور کیا جائے جو اس پر نہ ہونی چاہئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئینے کو ہم اس کے چہرے کے سامنے لائیں جس کا عکس اس میں لینا مقصود ہے۔ اسی طرح نفس انسانی اس بات کے لئے مستعد ہے کہ جب حق کی طرف ہر شے میں اُسے محاذی کیا جائے۔ تو وہ آئینہ کی مانند ہو جائے اور ان کا عکس لینے اور ایک لحاظ سے وہی ہو جائے۔ اگرچہ دوسرے لحاظ سے وہ اس کا غیر ہو

جیسے صورت اور آئینے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں نفس انسانی کا اس درجہ کو پہنچ جانا اس کا کمال ہے۔ یہی وہ خاصہ ہے جو نچلے درجہ کے حیوانات سے جدا ہو چکا ہے۔ کیونکہ یہ استعداد قوت اور فعل تمام لحاظات سے انسان کے سوا تمام جانداروں سے سلب کر لی گئی ہے جس طرح لکڑی اور مٹی سے صورتوں کا عکس دینے کی قابلیت مسلوب ہو چکی ہے اور ان کا آئینہ نہیں بن سکتا۔ فرشتوں میں یہ استعداد ہمیشہ کے لئے ابدی طور پر پائی جاتی ہے۔ ان سے کبھی جدا نہیں ہوتی جس طرح صاف پانی میں یہ ہمیشہ موجود رہتی ہے چنانچہ صاف پانی میں خصوصاً صورتوں کا عکس پڑ جاتا ہے۔ انسان میں یہ استعداد بالقوت ہے باعتبار فعل نہیں۔ چنانچہ اگر وہ مجاہدہ نفس سے کام لے تو افاق ملا کر سے ملتی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان خواہشات کی پیروی میں ایسے اعمال پر ہمیشگی اختیار کرے جن سے روح پرزنگ کے توفے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو انجام کار اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تاریکی پر تاریکی چھا جاتی ہے۔ اور کلی طور پر اس کی استعداد باطل اور برباد ہو جاتی ہے۔ اس کا نام ہاشم کی فہرست میں درج ہو جاتا ہے۔ اور اپنی صداقت و کمال سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محروم و یاس نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ حالت لا علاج ہے۔

عمل کے معنی میں شہوات کو توڑنا اور وہ اس طرح کہ نفس کو ان کی جانب جھکنے سے بے رغبتی رکھنا کی بارگاہ معنی کی جانب اس کا منہ کر دیا جائے۔ تاکہ نفس تمام وہ ہیئتات خبیثہ اور خلافاتی رو یہ دور کر دے جائیں جنہوں نے اسے جانب سافلہ سے جکڑ رکھا ہے۔ یہاں تک کہ جب یہ رشتے باطل ہو جائیں یا کمزور پڑ جائیں، تو نفس حقائق الہیہ کے نظائریں میں مشغول ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر اسی طرح اور شریفی کی بارش ہونے لگتی ہے جس طرح اولیاء و انبیاء اور صدیقین پر ہوا کرتی ہے۔

یہ ایک شکار ہے جس قدر اس میں زیادہ کوشش کی جائیگی۔ اسی قدر نتائج عمدہ برآ ہونگے چنانچہ شکار کے ساتھ و سامان فریادہ کرنے سے شکار بھی زیادہ ملتا ہے۔ یہی حال تجارت اور سودے کا ہے۔ اور یہی کیفیت فقہ نفس کے غزال کو دوسم میں لانے کی ہے۔ ذکاوت فطری کی زیادتی سے تھوڑا احتیاط بھی مجتہدین کی حد سے گزر جاتا ہے۔ یہی حال ان علانی سے نفس کو پاک کر لینے کا ہے کہ فطرت اول کے اعتبار سے طہارت نفس بھی بہت مختلف ہوتی ہے۔ پھر کوشش کا اختلاف بھی ہے اور یہاں سے استفادہ

تفاوت پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کا حصر ناممکن ہے۔ یہی حال سعادتِ آخرت کا ہے +
پس اللہ عزوجل کی اس رحمت کا فیضانِ غایت مطلوب ہے! اور یہی عین
سعادت ہے جو نفس کو موت کے بعد حاصل ہوتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ نفس کے
علائق کا ازالہ کر دیا جائے! اور صفاتِ رویہ کو محو کر دیا جائے۔ جو اتباعِ شہوات
کے باعث نفس کو چمٹ گئے ہیں +

چنانچہ عمل کے معنی یہی ہیں کہ ناجائز امور کا مجاہدہ نفس کے ذریعہ ازالہ کیا جائے
جب اس کو اتباعِ شہوات سے نسبت دی جائے تو ان کی فضیلت ظاہر ہو جاتی ہے
اور جب مایہی امور کی تحصیل کی طرف اس کو نسبت دی جائے۔ تو ان کا رتبہ اس سے
شرط و مشروط کا سا ہوتا ہے! اور خادم و مخدوم کا! اس کو اپنے غیر سے جو نسبت ہے
وہی نسبت اس کو اپنی ذات سے ہے۔ اس کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے تنبیہ فرمائی۔ جب ارشاد کیا: لا یبمان بضع وسبعون باباً اذناہا
اماطة الا ذی من الطبیق ایمان کی ستر سے کچھ اوپر نہیں ہیں! ان میں سب سے
چھوٹی رستہ سے اذیت دور کرنا ہے! اور عبادات کے ذریعہ مجاہدہ کرنے کی زیادہ تر
غرض یہی راہ سے نجات دہانہ ہے۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ اس حدیث سے مراد
اینٹ پتھر اور ہڈی کو رستہ سے ہٹا دینا ہے! اور اکثر لوگوں کے فہم کے قریب یہی
بات ہے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ الفاظ کے معانی سمجھنے میں لوگوں کے افہامِ مراد
کے حساب سے تفاوت ہیں! اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
نصر اللہ امر! سمع مقالتي فوعاها ثم اذھا لہا سبعھا قرب حامل
فقہ غیر فقہ و رب حامل فقہ الی من ھذا فقہ منہ اللہ کی رحمت ہے
اس شخص پر جو میرا قول سنے اور اسے ضبط کرے پھر اسے جس طرح سنا تھا ادا کرے
کیونکہ بے ادقات حامل فقہ غیر فقہ ہوتا ہے اور بے ادقات دانائی کا حامل ایسے شخص کی
طرف فقہ کی بات لے جاتا ہے جو اس سے زیادہ سمجھ دار ہے +

پس اگر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بے سمجھ آدمی سے سمجھ دار
آدمی کے لئے زیادہ معاف نہ ہوتے تو اس نصیحت پر زور کیوں دیتے۔ پھر کاش مجھے کوئی
شخص بتاتا جب کثرت کو میں دیکھوں۔ تو کیا حقِ فقہ کی جانب پایا جائیگا۔ یا فقہ کی طرف

یا ان سب کے غیر کی طرف اس میں شک نہیں کہ یہ بات شاذ و نادر ہے! اور غالب اس کے خلاف ہے۔ جو بات فہم مبہور کے سامنے ہو وہ ممکن ہے حق سے دور ہو۔ اور فقیہ اور افتہ اشخاص کی سمجھ میں جو بات آئے وہی درست ہو، خصوصاً ایسا لفظ جس کی تصریح بالتحقیص نہ کی گئی ہو۔ چنانچہ لفظ "اذیت" عام ہے اور لفظ "طریق" بھی عام ہے۔ اگر شارع علیہ السلام کو ظاہر معانی مقصود ہوتے تو شیشہ اور ڈھیلے کے لفظ کا ذکر کرتے۔ اور اس کی مثالیں بیان کر کے تنبیہ کر دیتے۔ یہ ظاہر بھی عموم کے نیچے مندرج ہے اس سے مقصود بھی اصلاح نفس۔ تہذیب اخلاق اور نفس غفلت کی خرابی، قسا و اذیت شفقت دور کرنا ہے۔ ہم اس کے طریق کا بیان جلد ہی سوئے احلاق و حسن جنلاق کے باب میں کریں گے۔

اب تم جان گئے ہو گے کہ سعادت و کمال نفس یہ ہے کہ امور الہیہ کے حقائق کے نقش اس پر ثبت ہو جائیں۔ اور وہ ان سے اتحاد پیدا کر لے۔ یہاں تک کہ اس کی اپنی ہستی فنا ہو جائے اور تاکس نگویہ بعد ازیں من دیگر م تو دیگر ہی کا مضمون پیدا ہو جائے۔ اور یہ مرتبہ صرف ان ہیئات رویہ جو شہوت و غضب کی مقتضی ہیں۔ نفس کو پاک کر لینے کے ذریعہ ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ بات مجاہدہ و عمل ہی کر سکتے ہیں۔ عمل مہارت کے لئے ہے اور مہارت شرط ہے اس کمال کی۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی بنیاد نظافت پر قائم ہے۔

فصل

صوفیہ کے نزدیک علم حاصل کرنے کا طریق دوسرے لوگوں سے جدا ہے

یاد رہے کہ عمل کا پہلو تو متوق علیہ ہے! اور یہ صفات رویہ کو جو کرنے اور خلل سے نفس کو پاک کرنے کے لئے مقصود ہے۔ لیکن علم کی جانب مختلف فیہ ہے۔ صوفیہ کے طریقہ علماء اہل علم میں سے اصحاب نظر کے طریقوں سے متباین ہیں کیونکہ اہل تصوف تحصیل علوم اور ان کی مہارت پر زور نہیں دیتے! ورنہ ہی حقائق امور سے

متعلق ہستیوں کی تصانیف کے مطالعہ کی ترغیب دیتے ہیں۔ بلکہ ان کا خیال ہے کہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ صفات مذمومہ محو اور تمام علائق کو قطع کرنے اور تمام ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہونے کے ذریعہ جدوجہد سے ابتدا کی جائے! اور جس شخص کو یہ بات حاصل ہو جائے تو اس پر خدا کی رحمت کی بارش کا سیلاب اسٹارتا ہے۔ ملکوت کے اسرار اس پر منکشف اور حقائق کے خزانے اس پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس مقام میں مجسّم تصفیہ باطن، خلوص نیت مع ارادہ صادق و تشنگی تمام۔ اور فتوحات الہی کا انتظار کامل لازم ہے کیونکہ اولیا اور انبیاء پر جو امور کا انکشاف ہوا اور ان کے نفوس جو سعادت سے ہم کنار ہو کر کمال ممکن کو پہنچے تو اس کا باعث تعلیم نہ تھی۔ بلکہ دنیا سے بے رغبتی اور اس کے تعلقات سے روگردانی و بیزاری اور کامل ہمت و سرگرمی سے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی اس کا موجب تھا۔ کیونکہ من کان لله کان الله له جو سائیں کا ہو رہے سائیں اس کا ہوا چنانچہ ایک زمانہ میں جب مجھے اس شاہراہ پر گامزن ہونے کا شوق صادق پیدا ہوا۔ تو میں نے صوفیائے کرام میں سے ایک پیر کامل سے تلاوت قرآن کی موافقت اور ہمیشگی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے مجھے اس سے منع فرمایا اور کہا کہ اس منزل کی طرف چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا سے کامل اور کلی طور پر علائق اور وابستہ منقطع کر لو۔ اس طرح کہ تمہارا دل نہ اہل و عیال کی جانب مائل ہو نہ مال و اولاد پر رغبت ہو۔ نہ وطن کی محبت باقی رہے۔ نہ علم و حکومت کا شوق ہو بلکہ تم بے نیازی کی دولت سے اس قدر مالا مال ہو جاؤ کہ ان سب کا عدم وجود تمہارے لئے برابر ہو جائے۔ پھر تم دنیا سے علیحدہ ہو کر ایک گوشہ میں بیٹھ جاؤ تم صرف فریضہ عبادت ادا کرو۔ اور مراتب سلوک طے کرو اور کامل فراغت ملی حاصل کر کے ہمیں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم زبانی طور پر ذکر الہی میں موافقت کرو۔ ہر وقت اللہ اللہ کا وظیفہ سوچ سمجھ کر اور حضور قلب کے ساتھ ورد زبان رہو۔ یہاں تک کہ تمہاری حالت ایسی ہو جائے کہ اگر تم زبان بھی نہ ہلاؤ تو بھی یہ کلمہ کثرت تکرار کے باعث تمہاری زبان پر بے اختیار جاری رہے۔ پھر تم اس حالت پر بدستور قائم رہو۔ یہاں تک کہ زبان کا اثر محو ہو کر دل اور روح تک جا پہنچے اور یہ دونوں حرکت زبان کے بغیر اس ذکر میں مشغول و منہمک رہیں۔ پھر اس حالت کی اس قدر شوق ہم پہنچاؤ کہ دل میں صرف لفظ کے معانی ہی رہ جائیں۔ اور تمہارے دل

میں الفاظ کے حروف اور ان کی شکل و صورت کا نشان بھی نہ ہے۔ بلکہ تمہارے دل میں ان کے صوت معنی ہی علی الدوام و لزوم باقی رہ جائیں۔ یہ مقام تمہارے اختیار کی آخری حد ہے۔ اس کے بعد صرف بے درپے آنے والے وساوس کو روکنے اور دور کرنے کے لئے ہر وقت مستعد رہنے کا اختیار باقی رہ جاتا ہے۔

اس مقام سے گزرنے کے بعد تم پھر بے اختیار ہو جاتے ہو۔ اور صرف اس قسم کے مکاشفات کے ظہور کا انتظار باقی رہ جائیگا۔ جو اولیا پر ظاہر ہوا کرتے ہیں بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جو انبیاء پر ظاہر ہوتے ہیں، ان کی برق خاطف کی سی مثال ہے۔ جو قائم نہیں رہتے پھر لوٹتے ہیں۔ دیر سے آتے ہیں۔ اگر لوٹ کر دوبارہ آئیں، تو قائم بھی رہتے ہیں۔ بلاشبہ ہوش و حواس کھو دیا کرتے ہیں، اگر قائم رہا بت رہیں تو دیر تک رہتے ہیں، لیکن طویل نہیں پکڑتے۔ ان کی کیفیت صرف ان سے واسطہ اور سابقہ پڑنے سے ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ ان کی کوئی ایک قسم اور شاخ نہیں اولیاء اللہ کی پیدائش اور اخلاق کے تفاوت کے باعث اس مقام میں ان کی بے حد و حساب منازل ہیں۔ یہی صوفیا کا اسلوب کار ہے۔ انہوں نے اس معاملے کو تمہاری طرف سے تطہیر محض تصفیہ۔ اور جلد کیرٹ پھیر دیا ہے پھر فقط استعداد و انتظار کیرٹ اور باب نظر و فکر نے بھی اس رستہ کے وجود کا اور اس کے مقصد پر پہنچانے کا انکار نہیں کیا، اور یہ انبیاء و اولیا کے احوال کا بزرگترین حصہ ہے۔ لیکن انہوں نے اس رستہ کو بہت مشکل اور دشوار قرار دیا ہے۔ اور ان کا خیال ہے کہ۔ اس ذریعہ سے منزل مقصود پر پہنچنا بہت ہی مستبعد ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اجتہاد کے ساتھ اس حد تک جو علاقے متبع کا حکم رکھتا ہے۔ اور اگر کسی حالت میں یہ بات حاصل بھی ہو جاتے تو اس کا قائم رہنا اس سے بھی زیادہ بعید ہے۔ اور اس لئے دوسرے اور خطہ تشویشناک ہوتا ہے اس مجاہدہ کے دوران میں ہی مزاج خراب، عقل مختل اور حیوانی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اور مایوسی تک نہایت پہنچ جاتی ہے۔ پس جب نفس نے علوم حقیقیہ پر ایسے کے ذریعہ ریاضت نہ کی تو بعض ایسے خیالات پیدا ہوئے، جن کو نفس نے خیال کیا کہ یہ حقیقتیں ہیں جو اس پر نازل ہو رہی ہیں۔ کتنے ہی صوفی دس دس سال خلاصی پانے تک ایک ہی خیال میں گھرے رہتے ہیں لیکن اگر وہ پہلے علوم کے ذریعہ یقین حاصل کر لیتے۔ تو یہی طور پر رہائی پا جاتے۔ اس لئے معیار علم کی معرفت اور علوم منصلہ کے دلائل حاصل کرنے

کے ساتھ تحصیل علوم میں مشغول ہونا ہی اولیٰ ہے کیونکہ یہ امر منزل مقصود تک دلیل راہ بسر و ثوق کے ساتھ پہنچا دیتا ہے جس طرح نقہ نفس کی تحصیل کے لئے اجتہاد و پختہ کار بنانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجتہاد کے نقیہ نفس تھے لیکن اگر کوئی مرید چاہے کہ ان کے تربہ کو مجرد ریاضت کے ذریعہ سے حاصل کرے تو اس کی توقع کا پورا ہونا ناممکن ہے۔ اس لئے واجب ہے کہ بحث و نظر کے طور پر نفس کے متعلق علوم حقیقی کو جہان تک ہو سکے حاصل کرے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اول ان باتوں کی تحصیل کرے جو پہلے ہو کر حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے بعد کوئی حرج نہیں کہ ان امور الہیہ کے انکشاف کا انتظار کرے۔ جو غور کرنے والے علماء پر منکشف نہیں ہوتے کیونکہ منکشف امور سے غیر منکشف کی تعداد زیادہ ہے۔ دونوں گروہوں میں یہ اختلاف رہتا ہے۔ ہمیں ایک مثال سوجھی ہے جو امید ہے ان کو درکجہ والوں کو جو حقائق عقلمند کے ادراک کے لئے محسوسات کی مثالوں کے محتاج ہیں بات سمجھانے میں مفید ثابت ہوگی۔ اور مذکورہ بالا دونوں فریقوں کے درمیان فرق بتانے کا باعث بنیگی۔ کہتے ہیں کہ اہل چین در اہل روم نے ایک بادشاہ کے حضور میں اپنا کمال صناعت و نقش دکھانے کا ارادہ ظاہر کیا، بادشاہ کی رائے اس امر پر ٹھہری کہ دونوں کو ایک کمرہ دیدیا جائے جس کی ایک جانب کو اہل چین نقش و نگار سے آراستہ کریں اور دوسری جانب کو اہل روم، لیکن دونوں کے باہر ایک پردہ لٹکا دیا جائے تاکہ ایک دوسرے کی کاریگری سے مطلع نہ ہونے پائیں۔ اور جب نازغ ہوں تو پردہ اٹھا دیا جائے اور دونوں کی کاریگری اور کمال کی پرکھ کر لی جائے۔ چنانچہ اس کے مطابق عمل کیا گیا۔ رومی نقاشوں نے رنگ رنگ کے پوٹے اور تقسیم کے نقش و نگار سے اپنی جانب کو آراستہ کرنا شروع کیا۔ پوٹے کے دوسری طرف چینی بالکالوں نے کسی قسم کا رنگ استعمال نہ کیا۔ بلکہ اپنی جانب کو صیقل اور جلا کرنے لگے۔ لوگ دیکھ دیکھ کر تعجب ہوتے تھے کہ یہ کیسے ہو قوت ہیں کہ رنگ استعمال نہیں کرتے، جب رومی اپنا کام ختم کر چکے تو چینیوں نے کہا ہم بھی نازغ ہیں، ان سے پوچھا گیا کیسے؟ حالانکہ نہ تمہارے پاس رنگ دروغن تھا، نہ تم نے نقش و نگار بنائے ہیں۔ وہ بولے تمہیں اس سے کیا غرض ہے۔ تم پردہ اٹھاؤ اور اپنے دعویٰ کی تصدیق ہمارا فرض ہے۔ لوگوں نے پردہ اٹھایا اور حیران ہو کر دیکھا کہ چینیوں کی جانب بھی درمیں کے سے نقش و نگار سے جگمگ جگمگ کر رہی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی جانب صفائی اور جلا کی کثرت سے آئینہ کی مانند ہو رہی

تھی اور اس میں تمام وہ پیل بوٹے جو دوسری جانب تھے منعکس ہو کر اس کی رونق کو دوبالا کر رہے تھے۔ لہذا تم یوں سمجھو کہ نفس ایک آئینہ ہے جس میں علوم الہی کے نقوش منعکس ہوتے ہیں۔ اس مقام کے حصول کے دو طریقے تھے: پہلے سائنس ہیں۔ (اقبل، اہل روم کی طرح بذاتہہ نقوش و نگار حاصل کرنا، دوم، خارجی نقوش و نگار کے قبول کرنے کی استعداد پیدا کرنا اور خارجی نگارستان لوح محفوظ اور نفوس ملائکہ میں کیونکہ وہ علوم حقیقیہ کے نقوش سے بالفعل اندوہی طور پر آراستہ پیراستہ ہیں جس طرح تمہارا دماغ اگر تم حافظہ قرآن ہو تو قرآن کے الفاظ اس میں تمام کے تمام نقش ہوتے ہیں۔ اور یہی حال تمہارے دوسرے جملہ علوم کا ہے، ان کے نقوش نہ محسوس ہو سکتے ہیں اور نہ دیکھے جاسکتے ہیں۔ بلکہ عقلی طور پر ان کے نشانات دماغ میں ثبت ہوتے ہیں جو شخص ان کا انکسار کرتا ہے اس کی عقل میں خور ہے کہ وہ محسوسات سے اوپر کسی اور چیز کا ادراک ہی نہیں کر سکتا۔

فصل

ان دو طریقوں میں سے اولیٰ کو نساہت

اگر تم کہو کہ یہ دونوں طریقے تو ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں جن کا تم نے بیان کیا ہے۔ اب ان میں تمہارے نزدیک اولے کو نساہت ہے۔ تو یاد رکھو کہ اس قسم کے امور میں فیصلہ کی نوعیت کا انحصار اس اجتہاد کے مطابق ہوتا ہے جس کا تقاضا مجتہد کا حال اور مقام کرتا ہے جس میں وہ ہو۔ اور حق بات جو مجھ پر روشن ہوئی ہے۔ اور پورا علم تو اس بارے میں اللہ ہی کو ہے۔ یہ ہے کہ اس معاملے میں مطلق نفی یا اثبات کا حکم صادر کر دینا غلطی ہے۔ بلکہ اضافی طور پر اشخاص و حالات کے مطابق فیصلے میں اختلاف ہوگا۔ جو شخص سا لک بننے کی رغبت رکھتا ہے۔ اس کا معاملہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اس کے لئے سب سے بہتر یہ ہے کہ نوافی کے طریقہ پر تقاضا کو بے اپنی قطع و لائق اور غبارت پر موداعیت اختیار کرے کیونکہ علوم کسبہ کی جستجو کرنا کہ نفس میں ایک قائم و ثابت نگہ پیدا ہو جائے۔ بہت مشکل ہے اور یہ صرف عنفوان عمر میں آسان ہوتا ہے۔ صغیر سنی میں علم کی جہت تھک کر لکیر کا حکم رکھتا ہے۔ بڑا بچہ

میں ریاضت ایک عصبیت سے کم نہیں کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ جو شخص پیرہ سال میں علم حاصل کرنا چاہے وہ کیا کرے جواب دیا کل کل کے نہلاؤ شاید اس کی رنگت سفید ہو جائے اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اکثر لوگوں کے لئے اولیٰ ہی ہے کہ عمل میں مشغول ہوں۔ اور علم صرف اسی قدر حاصل کریں جس قدر عمل کی پہچان کے لئے ضروری ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ عنوان شباب میں ان امور کی جانب توجہ نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص اس امر میں متنبہ و متعارف حاصل کرے تو یہ اس کی فطری سعادت مندی اور زکات کی دلیل ہے۔

پھر اگر اُسے معلوم ہو کہ دقیق حقائق عقلیہ کو سمجھنے کی استعداد اس میں نہیں۔ تو بھی اُسے واجب ہے کہ عمل میں مشغول ہو۔ کیونکہ فطری علوم میں اس کا اشتغال مفید نہ ہوگا۔ اگر اُن کی فطرت اور علوم کو قبول کرے گی استعداد رکھنے والا ہو لیکن اس کے شہر یا اس کے زمانے میں کوئی شخص ایسا نہ ہو جو علوم نظریہ کا اہر ادا سابقین کی تقلید سے بے نیاز ہو کر ترقی کراتے والا ہو تو اس حالت میں بھی اس کے لئے عمل ہی اولیٰ ہے۔ کیونکہ اس بات کا حاصل کرنا علم کے بغیر ناممکن ہے۔ کیونکہ قوت بشریہ کے لحاظ سے شخص واحد کے لئے ناممکن ہے کہ اس علم کو حاصل کرے۔ سو اسے چند کے اور وہ بھی ایک عرصہ دراز کی محنت کے بعد اور اسی لئے مثلاً اگر علم طب مرتب اور اس کا قانون تیار نہ ہو چکا ہوتا اور از منہ متداولہ میں وہ ایک باقاعدہ صورت اختیار نہ کر چکا ہوتا تو بہترین دل و دماغ کے لوگوں کو بھی ایک بیماری کا علاج معلوم کرنے کے لئے ایک عمر طویل کی ضرورت ہوتی۔ چہ جائیکہ سب بیماریاؤں کے مداوا کا طریقہ معلوم کرنے کیلئے اور عام طور پر دنیا اس قسم کے عالم متبحر کے وجود سے خالی ہے۔

پس جب قلیل میں سے پھر قلیل جماعت رہ گئی اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکی ہوں۔ وہ ابتدائی عمر میں ہی اس بات کے لئے بیداری حاصل کر لیں فہم علوم کی استعداد انہیں مل جائے۔ اور علوم کے مستقل عالم ہو جائیں، نہ صرف نام کے لحاظ سے بلکہ حقیقت کے اعتبار سے اہل طور پر نہ رہنی طور پر جیسا کہ اکثر علما کی حالت ہے تو یہ لوگ یا تو ایمان مذاہب کے تقلید ہوتے ہیں یا ایمان مذاہب کے طرز استدلال کے پیرو۔ تو جو شخص ان کی تقلید کرتا ہے اُسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یا وہ جوان ہے جس نے طلب علم میں نشوونما پائی۔ اور وہ فی نفسہ زکی ہے اس نے علوم کے انواع کے ساتھ رہ کر بیداری حاصل کی ہو اس نوع کے تخفیف کیلئے دونوں طریقے کھلے ہیں۔ اس کے لئے اولیٰ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے طریق تعلیم پر غور

ہو چنانچہ وہ ان تمام علوم برافہ کی تحصیل کرے جس کا ادراک قوت بشری جہد و جہد اور تعلیم کے ذریعہ کر سکتی ہے۔ پھر جب وہ حقیقی الاسکان تحصیل علوم کر چکے یہاں تک کہ ان علوم کی قسم میں سے کوئی علم باقی نہ رہے جسے اس نے نہ پڑھا ہو۔ تو اس کے لئے کوئی مضائقہ نہیں کہ دنیا اور اہل دنیا سے منہ موڑ کر خالصاً اللہ تعالیٰ کے لئے ہو جائے۔ اور رحمت الہی کا منتظر کرم رہے۔ کچھ عجب نہیں کہ جو باتیں اس راہ کے بہت مسافروں کی نگاہ سے پوشیدہ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لئے ان کا نقاب و اکڑے یہ ہماری رائے ہے۔ اور حقیقی علم تو اللہ ہی کو ہے۔ اس رائے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اکثر مخلوق کے لئے درست طریقہ یہی ہے کہ عمل میں مشغول ہوں +

عمل کا ایک حصہ علم عملی ہے یعنی وہ علم جس سے عمل کی کیفیت معلوم ہو علم عملی عمل سے مشروط نہیں بلکہ اس سے ادنیٰ ہے کیونکہ عمل تو مقصود اور علم سے معلوم افضل ہے جس کے لئے علم ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کا علم اس کی صفات کا۔ اس کے فرشتوں کا۔ اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کا اور نفس اور اس کی صفات کا علم، اور زمین اور آسمانوں وغیرہ کے ملکوت کا علم۔ یہ علوم نظری ہیں اور عملی نہیں۔ اگرچہ ممکن ہے کہ اتفاقاً طور پر ان سے عمل میں کچھ استفادہ ہو جائے۔ چونکہ اکثر مخلوقات کے لئے عمل میں ہی بہتری ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شرح و بسط سے اور تفصیل و تامل کے طور پر ان کا احاطہ کیا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو استنباط کا طریق اور اس کی کیفیت تک سکھادی، اور جب علوم نظریہ کے سکھانے کا وقت آیا تو اجمال سے کام لیا اور تفصیل نہ کی، اور اللہ تعالیٰ کے صفات کے باب میں صرف اس قدر فرمایا لیس کشفہ شیء اس کی مثل کوئی شے نہیں، و هو السبع البصیر اور وہ متناہیہ تہ ہے ناں اجمالی علم کے بعد اس کی عظمت و بزرگی اور اس کا عمل پر مقدم ہونا بیان کیا۔ اس قدر کہ حیطہ بیان سے باہر ہے جیسے فرمایا تفکّر ساعة خیر من عبادۃ سلعہ (حدیث) ایک گھنٹہ کی کاغذ و فکر ایک سال کی عبادت کے برابر ہے پھر فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدن (عالم کو عابد پر وہی فضیلت ہے جو چودھویں رات کے چاند کو چاندی ہے وغیرہ) وغیرہ جو اس باب میں وارد ہے۔ پھر یہ علم جو عمل پر مقدم ہے دو باتوں سے خالی نہیں: یا تو علم کیفیت عمل کے لحاظ سے ایک ہی ہے مثلاً فقہ اور علم عبادات یا اس کے علاوہ ہے

اور یہ بات کہ اول ہی مراد ہے دو طریق سے غلط ہے۔ راقی کہ عابد ہر عالم کو فضیلت حاصل ہے اور عابد وہ ہے جس کو عبادت کا علم حاصل ہو۔ ورنہ وہ ناسق ہے۔ (دوسم) یہ کہ عمل کا علم ہونا عمل سے افضل نہیں کیونکہ علم عمل مقصود بالذات ہے نہیں۔ بلکہ وہ مقصود ہے عمل کے لئے۔ اور جس چیز کے لئے دوسری چیزیں مقصود ہوں۔ لازمی بات ہے کہ ان سے افضل و اشرف ہو۔

فصل

جنت باطنی تک پہنچنے کیلئے کون سے علم و عمل کی ضرورت ہے

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ علوم کی اصناف بے شمار ہیں اور اعمال اور ان کی انواع و اقسام مختلف اور بھی اقسام و انواع کے اور سب تو مطلوب نہیں ہو سکتے پھر کون سی صنف اور قسم نفع بخش اور سود مند ہے تاکہ ہم اس میں مصروف و مشغول ہوں۔ تو ہم کہیں گے کہ علم کی دو قسمیں ہیں عملی اور نظری علوم نظری کثیر التعداد ہیں، ہر ایک علم کا تصور یہ ہے کہ عصارہ و بلاد اور اقوام کے لحاظ سے مختلف ہو۔ اسے وہ کمال حاصل ہو جسے میں نہیں ملتا جو نفوس میں ابد اللہ ہر باقی رہے۔ حالانکہ ہماری آرزو یہ ہے کہ علم کے ذریعہ نفس اپنے کمال کو پہنچے تاکہ وہ اپنے کمال سے ابدی سعادت مند ہو۔ اور بہا اور جمال حاصل کر کے سرور ہو۔ اس بیان سے علم لغات۔ اور علم موجبات الفاظ۔ خارج ہو گئے۔ جیسے علم لغت۔ نحو۔ اعراب۔ شعر و تحریر، شرح الفاظ اور ان کی تفصیل، اگر ان میں سے کسی کی ضرورت آپڑے تو اس کی ذات کے لئے طلب نہ کرے۔ بلکہ اس لئے کہ علم مقصود بالذات کے لئے وہ ذریعہ کا کام ہے۔

اب ہم علم مقصود کا بیان کرتے ہیں، پس اگر ہم صحیح کے امور کی تعریف کریں تو ہم پر لازم نہیں کہ موزہ اور طہارت کا ذکر بھی کریں۔ اگرچہ سچ کرنے کے لئے ان کی ضرورت آپڑتی ہے۔ ہم تنہا علوم کو مزید کریں گے جن کی معلومات ابد الابد تک قائم رہتی ہیں۔ نہ زائل ہوتی ہیں و کم ہوتی ہیں۔ اس قسم کے علوم اعتقاد و اعضا و درم کے ساتھ بھی مختلف نہیں ہوتے۔ ان میں داخل ہیں اللہ اور اس کی صفات کا علم۔ اس کے ملائکہ کتابوں اور رسولوں کا علم زمین اور آسمانوں کے

ملکوت کا علم اور انسانی اور حیوانی نفوس کے عجائبات کا علم اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کا رابطہ و تعلق ہے نہ ان کی ذات کے اعتبار سے۔ مقصود اقصیٰ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ اور ملائکہ الہی کی معرفت کے بغیر بھی چارہ نہیں کیونکہ وہ اللہ اور نبی کے درمیان واسطہ ہیں۔ اسی طرح معرفت نبوت ہے، کیونکہ نبی خلقت اور ملائکہ کے درمیان واسطہ ہیں جس طرح فرشتہ اللہ اور نبی کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح علوم نظریہ میں سے آخری علم تک سلسلہ چلا جاتا ہے۔ ان سب کی انتہا اور قایت علم باللہ ہے۔ لیکن اس میں گفتگو کے بیشمار پہلو ہیں۔ چونکہ یہ سب ایک دوسرے پر دلالت کرتے ہیں۔ اس لئے ان کی تفصیل بھی بے شمار ہے۔

قسم ثانی یعنی علم عملی۔ اور وہ میں علوم پر مشتمل ہے۔ علم نفس مع اس کی صفات اللہ اخلق کے اس سے مراد ریاضت اور خواہشات کا مغلوب کرنا ہے اور اس کتاب کی سب سے بڑی غرض یہی ہے۔ علم نفس اس لحاظ سے کہ اہل و عیال اور فرزند و زن اور نوکر چاکر کے ساتھ معیشت کی کینٹ کیا ہو۔ کیونکہ یہ لوگ بھی تمہارے اس طرح خادم ہیں جس طرح تمہارے اعضا و جوارح تمہارے قویٰ اور حواس تمہارے نوکر ہیں جس طرح شہوت و غضب اللہ دوسرے جذبات جیسے کہ تمہارے قوائے بدنہ کے ماتحت لانا ضروری ہے اسی طرح ان لوگوں کو بھی تمہارا فرمانبردار بنا نا ضروری ہے۔

سوم علم سیاست ہے یعنی وہ علم جس کے ذریعہ سے ملک اور گرد و نواح کے لوگوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس کے لئے اکثر علم فقہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوائے ان امور کے جو عبادات سے متعلق ہے۔ بخلاف ان عبادات کے جو نفس کے ساتھ مخصوص ہیں اس میں اداب بقنا ہیں۔ اور ان کی تکمیل جب ہوتی ہے کہ نکاح، بیع اور خراج کے تو ان میں احکام کی معرفت چل ہو جائے۔ ان تینوں میں سب سے اہم تہذیب نفس اور سیاست بدن اور ان صفات میں عدل و میزان کی رعایت رکھنا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ معتدل ہو جائیں تو دور کی رعیت مثلاً اہل و عیال وغیرہ تک اس کا اثر پہنچتا ہے پھر اہل شہر تک۔ تم میں سے ہر ایک شخص راہی ہے اور اپنی رعایا کے متعلق جوابدہ منگلمہ سراج و کلکم مسئول عن رعیت جو کچھ اس کے علاوہ ہے وہ اس سے اس طرح نکلتا ہے جس طرح نصاب زکوٰۃ زکوٰۃ سے نکلتا ہے۔ سورج سے روشنی درخت سے سایہ

کیا تم ہفت کے ٹیڑھا ہونے کی صورت میں سایہ کے سایہ ہونے کی توقع کر سکتے ہو؟
جب انسان اپنی جان کا انتظام نہیں کر سکتا تو دوسروں کا انتظام کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ہے
اختصار علوم عملیہ کا ہم بھی مخصوص ترین علم کا ان علوم سیاسی میں سے اہمال تذکرہ پیش
کرینگے۔ کہ یہ مقصود بیان ہے، وہ قوی جن کی تہذیب کے بغیر عیارہ نہیں ہیں۔ قوت
فکر، قوت شہوت، قوت غضب۔ جب کبھی قوت فکر مہذب اور کمالی مغنی اصلاح پذیر
ہو جاتی ہے تو اس کو حکمت کا وہ خزانہ دستیاب ہو جاتا ہے جس کا اللہ خدا وندی
دھند دیتا ہے۔ ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اس کا ثمرہ یہ ہے
کہ مقتدار میں حق و باطل میں فرق کرنا، گفتگو میں صدق و کذب معلوم کرنا۔ اور افعال
کے حسن و قبح میں تمیز کرنا اُس کے لئے آسان ہو جاتا ہے۔ ان امور میں سے کوئی بات
اس کے لئے مشتبہ اور متنبس نہیں رہتی۔ حالانکہ اکثر لوگ ان امور میں التباس و اشتباہ
میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اس قوت کی اصلاح اور تہذیب میں جس کو ہم نے معیار علم کا نام دیا
ہے، مدد دیتی ہے، دوسری قوت شہوت ہے۔ اور اس کی اصلاح سے عفت کا وصف پیدا
ہوتا ہے۔ جو نفس کو فواحش سے روکتا رہتا ہے۔ اور ایثار و ندرت کے سخن جذبہ اور رساۃ
کی جانب اُسے پھلتا ہے۔ تیسری حقیقت غفیبہ ہے۔ اس کو مغلوب اور درست کر لینے سے حلم
اور بردباری حاصل ہوتی ہے جس سے مراد ہے غیظ و غضب کو دالینا اور انتقام پسندی کو
روک لینا۔ اور شجاعت پیدا ہوتی ہے جس سے مراد ہے حرص اور خوف کا دور ہو جانا جنگی
قرآن میں مذمت آئی ہے۔ اور جب کبھی تینوں قوتیں تیسری قوت فکر یہ کی مطیع و منقاد ہو جاتی
ہیں، تو اعتدال کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اعتدال کی طفیل ہی آسمان و زمین قائم ہیں
اس سے مراد ہے مکارم شریعت کا جمع ہونا، طہارت نفس اور اخلاق کا پسندیدہ ہو جانا جسے
کامر علیہ السلام نے فرمایا اکل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا و
الطہر باہل۔ مسلمانوں میں سے کامل ترین ایمان والا شخص ہے جو پسندیدہ ترین خلق
رکتا ہے اور اپنے ال کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے۔ نیز فرمایا احبکم الی احاسنکم
اخلاقا الموطئون الکنافا الذین یألفون ویولفون یہیں تم میں وہ لوگ محبوب
ترین ہیں جو بہترین اخلاق رکھتے ہیں۔ ایک دوسرے کی امداد کرتے ہیں۔ اور ایک دوسرے
سے محبت سے پیش آتے ہیں۔

حسن خلق کے متعلق شریعت نے جس قدر تعریف کی ہے وہ بیان سے باہر ہے اس کا مفہوم ان میںوں قوتوں کی اصلاح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُسے اس آیت میں جمع کر دیا ہے
 اِنَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَؤْتِ الْاَبْرَارُ مَا جَآءُوْهُ
 يَا مَوَالِيْهِمْ فَانْقَسَبْهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ مَوْنٌ ثَوْرٌ
 ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ پھر کسی قسم کا شک کیا، اور اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہی لوگ سچے ہیں +

اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور پھر کسی قسم کے شک کی نفی کیساتھ علم یقینی اور علم حقیقی پر دلالت کی ہے جن کا حصول بغیر قوت فکر کی اصلاح کے ایک خیال خام ہے اور جہاد بالمال سے عفت اور خود مراد لئے ہیں۔ یہ دونوں اوصاف اصلاح شہوت کے لئے ضرورت کے مطابق خدمت سر انجام دیتے ہیں +

جہاد بالنفس سے مراد لی ہے شجاعت و علم سے۔ یہ دونوں مقرر ہیں اصلاح حقیقت کے لئے اور اُسے دین اور عقل کے تاج کرنا چاہئے یہاں تک کہ وہ اُسے ابھاریں کہ یہ جوش میں آئے اور جہاں اُسے فرو ہوئے کا حکم دیں یہ فرو ہو جائے۔ اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خذ الْعَفْوَ وَامْرَ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں فرمایا اِنْ هُوَ تَعَفَّوْا عَنْ مَنْ ظَلَمَكُمْ وَتَعْطٰى مِنْ حَرِّ مَلِكٍ وَتَقْطَعُ مِنْ قَطْعٍ وَتَحْسِنُ لِمَنْ اَسَاؤَكَ اس آیت کے معنی ہیں کہ جو شخص تم پر ظلم کرے اُسے عفو کر دو، جو تمہیں نقصان پہنچائے اُسے فائدہ پہنچاؤ جو تعلق منقطع کرے اس سے تعلق پیدا کر دو، اور جو تم سے بھائی کرے اُس سے احسان کرو، ظالم کے ظلم کو معاف کرنا انتہائے حلم و شجاعت ہے اور نقصان پہنچانے والے پر نوازش کرنا انتہائی سخاوت اور تعلقات ٹوڑنے والے سے علائقہ پیدا کرنا انتہائے احسان و شرافت ہے +

فصل

قوائے متضارۃ اور نفس کی مثال

انسان کے بدن میں نفس ایسے ہی ہے۔ جیسے بادشاہ اپنے شہر اور مملکت میں ہوتا ہے۔ اس کی توہین اور اعضاء جو اس جو۔ بدن کے خدمت گزار ہیں۔ بمنزلہ کارگروں اور غلاموں کے ہیں۔ قوت عقلیہ منکرہ اس کا مغیر صائب الرائے اور وزیر باتدبیر ہے۔ اور شہوت اس کا پھلت غلام ہے۔ جو غلہ اور کھانے پینے کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جلتا ہے۔ غیرت و محبت اس کا صاحب شرط یعنی کوتوال ہے غلہ و جنس و طعام لے کر چلنے والا غلام۔ مکار فریبی پخصلت پر تبیس ہے۔ جو ناصح مشفق کے لباس میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس کی پند و نصائح کے پردے میں لاعلاج بیماری اور ہولناک خرابی پوشیدہ ہے۔ اس کی عادت ہے کہ ہر وقت وزیر کی تدبیر کے خلاف جھگڑا کرتا رہے، یہاں تک کہ ایک ساعت بھی اس نزع و جدال کو ترک نہیں کرتا۔ تو جس طرح بادشاہ اپنی سلطنت میں جب وزیر سے انتظام سلطنت میں مشورہ لیتا ہے اس بد پخصلت کے مشورہ سے اعراض کرتا ہے۔ بلکہ اس کے مشورہ دینے سے ہی کچھ لیتا ہے کہ اس کی رائے کے خلاف کرنا ہی درست طریق عمل ہے، اپنے کوتوال کو تاویب کرتا ہے اور اسے وزیر کے تابع فرمان بناتا ہے پھر کوتوال کو اس غلام بد طبیعت اس کے مددگاروں اور پیروؤں پر مسلط کر دیتا ہے، حتیٰ کہ غلام مذکور، محکوم و مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کے انتہا پاراٹ چھن جاتے ہیں اور وہ حکم کا بندہ بن جاتا ہے۔ اس وقت بادشاہ کے شہر کا انتظام درست نہج پر ہونے لگتا ہے۔ اس میں کے ذریعہ عدل و مساوات کا قیام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب نفس عقل سے اعانت طلب کرتا ہے۔ اور حیرت غضب کو مؤدب کر لیتا ہے، اسے شہوت پر مسلط کرنے اور عقل سے ایک دوسری کے خلاف انداد لیتا ہے۔ کبھی غیظ و غضب کی مملکت کی سرحد کو شہوت کے ذریعہ تدبیر سے کم کرتا ہے۔ کبھی غضب اور حیرت کو شہوت پر مسلط کر کے اسے مغلوب و مقہور کرتا ہے۔ اور اس کی مقتضیات کی تسبیح کے ذریعہ ان کے قوی کو معتدل کرتا ہے، اور ان کے اخلاق کو پسندیدہ بناتا ہے۔ اور جو شخص اس درجہ متوازن

سے تجاوز کر جائے۔ اسی کے متعلق ارشاد الہی ہے۔ افسا ایت من اتخذ الہا ہواہ واصلا
 اللہ علی علم پھر فرمایا واتبع ہواہ فمشل کشل الکلب اور نبی سلم اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا اعدی عدوک نفسک التی بین جلدک تیرا سب سے بڑا دشمن تمہارا دل ہے
 جو تیرے سینے میں ہے۔ اور حق تعالیٰ اس خوش نصیب شخص کے بارے میں فرماتا ہے جو اپنی
 خواہشات کو مغلوب کر لے واما من خاف مقامہ ربہ ونہی النفس عن الہوی فان
 الجنۃ ہی الماویٰ جو شخص خدا کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات
 کی پیروی سے روک لیا تو اسی کا ٹھکانا جنت ہے۔ کسر شہوات کے وہ معنی نہیں جو بعض لوگوں نے
 سمجھ رکھے ہیں یعنی غضب اور شہوت کا بالکل قلع قمع کر دیا جائے۔ اور ان کو کلی طور پر مٹا دیا جائے۔
 اصل یوں ہے کہ ان کو مضابطے میں رکھنا اور موڈ بنانا چاہئے۔ کیونکہ عقل حیرت غصہ کی امداد
 کے بغیر تادیب پر قادر نہیں کیونکہ اس کا کام تو صرف اتنا ہی ہے کہ نیک رستہ بتائے اور بس
 کیونکہ وہ اثر تو یہ ہے۔ اسی عقل کی بدولت انسان دنیا میں خلیفۃ اللہ کے منصب پر فائز کیا
 گیا ہے۔ لیکن اس کی حیثیت صرف ایک طبیب کی سی ہے جو مفید نسخہ بتائے تو لوگ حیرت غصہ
 (جو شہوت کو اطاعت و فرمانبرداری پر مجبور کرتی ہے اور زحمت تو بخشنے اُسے قتل کا نوکر
 بناتا ہے) کی امداد عقل کو حاصل نہ ہو تو اس کا مشورہ کوئی فائدہ نہ دے۔ اسی لئے ہر شخص کی
 عقل کی فضیلت نمایاں نہیں ہوتی جو بے حیرت ہو۔ لیکن لازمی ہے کہ اُسے ایسا موڈ بنادیا
 جائے کہ عقل کے مشورہ کے بغیر حرکت یمن نہ آئے۔ یہی حال شہوت کا ہے کہ ہمارے اس کو
 بالکل روکے رکھنا تکلیف دہ مصیبت زا اور سلسلہ متناہل کو منقطع کرنے والا ہے۔ حالانکہ
 تناسل کے ذریعہ ہی نوع انسانی کی بقا ہے۔ اُسے کھانے پینے سے روکنا بھی حضرت سہاں
 اور دشنام ہے کیونکہ اس سے انسانی زندگی قائم نہیں رہ سکتی، البتہ اس قدر ہو سکتا ہے کہ طعام
 کی حضرت کو فنا کر دیا جائے، یعنی کھانا تناول کرنے سے مقصود لذت یا بی اور لطف اندوزی
 نہ کی جائے تو مت کا برسر رکھنا ہو تاکہ علم و عمل حاصل کرنے کا وسیلہ بنے +
 انسان کھانا اس طرح کھائے جس طرح اپنے گھوڑے کو کھانا کھلاتا ہے۔ تاکہ وہ جہاد
 میں اچھا کام کرے۔ انسان کا مقصود فقط کام لینا ہے۔ پھر اس کے دل میں اس بات کی آمیزش ہو
 کاغذ میں کھانے سے مستغنی ہو جاؤں۔ اور علم و عمل کی قوت بھی باقی رہے +
 ایک اور مثال۔ انسان جو کچھ مملکت معنوی لحاظ سے ایک جہان کیسے بنا دو جسم

کے لحاظ سے صغیر اس لئے اس کا بدن ایک شجر کی مانند ہے۔ عقل بادشاہ ہے۔ جو انتظام
مملکت کرتا ہے۔ اس کے حواس ظاہری و باطنی میں سے تو اسے درک اس کا لشکر اس میں
کے اچھے پاؤں اور اعضا و جوارح اس کی رعیت ہیں۔ نفس امارہ جو برائی پر ابھارتا رہتا ہے جس کا
دوسرا نام شہوت و غضب ہے۔ بمنزلہ دشمن کہ ہے۔ جو اس سے ملک کے بلے میں
جنگ کر کے اس کی رعیت کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بدن ایک قلعہ ہوا۔ اس میں
انسان کا نفس مقیم ہے جو پہرہ کے اندر محفوظ بیٹھا ہے اگر وہ اپنے دشمن سے لڑے
قید کر لے اور وہی طور پر اسے مغلوب کر لے تو جب وہ حضور رب العزت میں حاضر ہوگا
تو اس کی عزت کی جانیگی چنانچہ فرمایا۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم و انفسہم
علی القاعدین جس جنت و کثرت وعد اللہ المسنی اللہ نے ان لوگوں کو جو مالی اور
جانی جہاد کرتے ہیں قاعدین پر لحاظ مرتبہ فضیلت دی ہے اور ہر ایک کو خدا نے نیک وعدہ
کئے رکھا ہے۔ اور اگر اس کا قلعہ ٹوٹ گیا اور اس کی رعایا مغلوب ہو گئی تو وہ قابلِ مواخذہ و
لامت ہوگا۔ اور اس کو لقاء الہی کے وقت سزا دی جائیگی۔ ادا در محشر اسے کیسا جیسے کہ حدیث
میں مذکور ہے۔ یا ساعی السوء اظلمت اللصم و شربت اللین و لم یسوا ذالضالۃ
ولم یجبر الکسیر الیوم انتقم منک علیہ الاتیق حاکم تو نے گوشت کھایا اور دودھ
پیا اور برائی کو نہ روکا، ٹوٹے ہوئے کو نہ جوڑا تو آج رہی سزا مملکت یہی وہ جہاد ہے جس کا
ذکر زبان سے کرنا بفرع ہے۔ اور روح کی غذا اور اسکی حقیقت معلوم کر لینا اصل میں روح
کا مخرج ہے۔ اس کی پہچان وہی نفس کر سکتا ہے جو ترک شہوات کے ذریعہ آادہ جستجو ہو
ابھی لئے صحابہؓ نے فرمایا تھا جہاد من الجہاد الا صغیر الجہاد الا کبیر انہو
نے کافروں سے تہ تیغ آزمائی کو جہاد اصغر سے موصوم کیا۔

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو کس جہاد افضل ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جہادک ہواک تیری جنگ تیری جہاد
ہے اہی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پہلوان کو بچھا کر لینا تو کچھ مشکل بات نہیں
و شوارہ ہے کہ انسان اپنے غصے کے دیو کو بچھاڑے۔

ایک اور مثال عقل کی مثال سوار شکاری کی جی ہے جو شکار کھیلنے کو پہلے اس کی
شہوت بمنزلہ گھوڑے کے ہے۔ اس کا غصہ اس کا کتا ہے، تو جب سوار مایہ قریں ہوا گھوڑا

قالوں میں ہو۔ کتا سدھایا ہوا، سکھایا ہوا، اور اطاعت گزار ہو تو جستجوئے حکار کا میاں ثابت ہوگی، اور جب سوار بذات خود انجان ہو، اس کا گھوڑا سرکش ہو اور اس کا کتا نا سمجھ ہو تو چونکہ نہ ہی اس کا گھوڑا اس کے حکم کے تابع ہو کر کام فرما ہوگا، نہ اس کا مطیع ہو کر اشارے پکڑے، نہ پیچھے بھاگے گا۔ اس لئے شکاری کو شکار حاصل کرنا تو بجائے خود سخت تکلیف و مصیبت کا سامنا کرنا پڑیگا۔

فصل

مجاہدہ ہوئی نہیں نفس کے مرتب۔ ہوئی عقل کے مشورہ میں کیا فرق ہے

تہیں معلوم ہوتا چاہئے کہ انسان کے لئے خواہشات کے ساتھ لڑائی کرنے کے تین نتیجے ہیں:-

(اول) یہ کہ خواہشات فتح پا کر اس پر قابض ہو جائیں۔ اور وہ ان کے خلاف کرنے پر قادر نہ ہو۔ عام طور پر لوگوں کی یہی حالت ہے، اسی قسم کے لوگوں کے تعلق خداوند عز و جل کا ارشاد ہے۔ افسایت من اتخذ الہم ہواۃ کیونکہ الہ کے معنی معبود ہیں تو ہیں اور معبود وہ ہے جس کے اشارہ اور احکام کی اتباع کی جائے۔ تو جس شخص کی ہر ایک حرکت بدنی اغراض اور جسمانی خواہشات کی پیروی میں ہوگی۔ وہی ہواؤ ہو جس کو اپنا خدا بنا چکا ہوگا! (دوم) یہ کہ لڑائی ان کے مابین الحسب بیننا و بینکم سبجال کے مصلوق ہو کبھی یہ شخص خواہشات پر غالب آجائے کبھی وہ اس پر بھاری ہو جائیں یہ شخص مجاہدین میں شمار ہوگا۔ اگر اسی حالت میں صادم اللذات اس کی روح اور جسم میں مفارقت دائمی کر دے تو وہ شہید ہوگا کیونکہ وہ فران نبوی کے امتثال میں مشغول تھا۔ جہاد و اہواؤ کم کہا تجاہد و ناعدائکم اپنی خواہشات نفسانی سے اس طرح جنگ آزما کر جس طرح اپنے دشمنوں سے کرتے ہوئے

تیسری حالت یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو بچھاڑ کر ان پر قابو حاصل کر لے اور کسی وہ اس پر غالب نہ آسکیں۔ یہی ملک گیر ہے۔ یہی نفع حاضر اور یہی حریت کامل ہے۔ یہی

غلاظت سے پاک ہوتا ہے۔ اور اسی کے متعلق سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔
 ما من احد الا وله شیطان ولی شیطان وان اللہ قد اعاننی علی شیطان
 حتی ملکتم ہر ایک شخص کا ایک شیطان ہوتا ہے۔ اور میرا بھی ایک شیطان ہے لیکن
 میں نے اللہ کی اعانت سے اُسے مطیع و متقا کر لیا ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے
 میں فرمایا جس رستے سے عمر گزرتا ہے اس رستے کو شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں ایک
 لغزش کا اندیشہ ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس قسم کا مرتبہ حاصل کر لیا ہے
 حالانکہ حقیقت میں وہ راندہ درگاہ شیطان ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ اپنے اغراض کی اتباع
 کرتے ہیں لیکن ان خواہشات کی علت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مذہب کے مطابق
 ہیں۔ اور ہم ان کو دین کے لئے طلب کر رہے ہیں۔

چنانچہ تم نے ایک گروہ کو دیکھا ہوگا جو وعظ و نصیحت، درس و تدریس اور قضا و
 خطابت اور قسم قسم کی شاندار باتوں میں مشغول ہونگے، حالانکہ وہ ان تمام باتوں میں اپنی خوشنما
 نفسانی کی پیروی کر رہے ہونگے اور وہ گمان کرتے ہونگے کہ ہمارے اعمال کا باعث دین
 ہے اور طلبِ ثواب ہماری محرک ہے۔ اور شریعت ہمیں ان امور پر مامور کر رہی ہے۔
 حالانکہ یہ حماقت و غرور کی انتہا ہے۔ اس امر کی حقیقت اسی طرح معلوم ہو سکتی ہے کہ
 کوئی داعظِ ثبیریں بیان دے اور مقبولِ خلق اگر خالص اللہ نہ کہ مقبولیت عام کے لئے، وعظ کرتا
 ہوگا۔ اور اس کا مقصد لوگوں کو اللہ کی جانب بلانا ہوگا، تو اس کا نشان یہ ہے کہ اگر وہ
 اپنے مکان پر ہوگا تو بلحاظِ بیان بہتر بلحاظِ علم وسیع تر اور بلحاظِ لہجہ پاکیزہ تر وعظ
 کہیگا۔ اور وہ خدا کا شکر کریگا کہ اللہ نے اس فرض کی ادائیگی کی دوسرے لوگوں کی بجائے
 جو اس سے زیادہ مستحق تھے اُسے توفیق بخشی جس طرح کسی مرتد اور کافر کے قتل و جہاد کے
 لئے کسی شخص کو متعین کیا جاتا ہے۔ تو وہ کافر پر برقِ موزاں بنگر گرتا ہے۔ اور اُسے دم
 بھر میں راکھ کر دیتا ہے۔ وہ کافر سے جہاد پر خوش ہوتا ہے اور اللہ کا شکر یہ ادا کرتا ہے
 اور یہ وہ مقام ہے جو صرف اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک علامت یہ
 ہے کہ انسان بڑا بننے سے گریز کرتا ہے۔ اور صراحت کے ساتھ کہتا ہے مجھے مار ڈالو
 میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اگر تم
 کہو کہ شیطان تو مجھ وقتِ بٹ مار کی صورت میں نہیں قسم قسم کے دہل و فریب کا ہدف

بناتا رہتا ہے۔ اور ہم کسی حالت میں اس سے مومن و معنوں نہیں وہہ سکتے۔ جیسا ان لوگوں کا بیان ہو چکا ہے تو ہم کس طرح مشورہ عقل اور خواہشات کی رائے کے درمیان امتیاز کر سکتے ہیں۔ تو خوب یاد رکھو کہ یہ وادی بہت دشوار گزار ہے اور علوم حقیقی کے ذریعہ ہی اس سے سلامت گزر ہو سکتا ہے۔ اور اس میں بہترین رفیق نصیحا و ملکہ ہے کیونکہ اس سے حق کا چہرہ بے نقاب ہوتا ہے اور مکر و فریب کے پردے دور ہو جاتے ہیں لیکن وہ انداز جس کے ذریعہ سے تم تجیر اور تندہ بذب کے متعلق حق و باطل میں تمیز کر لو یہ ہے کہ تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ اکثر امور میں عقل کا مشورہ نتائج کے اعتبار سے بہترین ہوتا ہے۔ اگرچہ جو حالات کے لحاظ سے ہمیں تکلیف اور صعوبت ہی ہو اور خواہشات نفسانی ہمیشہ آرام طلبی اور نزک تکلیف کا مشورہ دیتی ہیں۔ تو جب کبھی کوئی معاملہ تمہیں دوپیش ہو اور تم کو اس کے عیب و صواب کا علم نہ ہو تو تم تکلیف وہ امر کو لازم کر لو اور اسے چھوڑ دو جس کی تمہیں رغبت ہو، اخلاق پسندیدہ کا بیشتر حصہ دل کو ناپسند ہوتا ہے چنانچہ دربار رسالت پنا ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حفت الجنة بالمکارا وحفت الناس بالشہوات جنت ناپسند امور کے اندر گھری ہوئی ہے۔ اور دوزخ مرغوب اشیا میں مستور ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وعسی ان تک ہوا شیئاً ویجعل اللہ فیہ خیراً کثیراً ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں سے خیر کثیر پیدا کر دے۔ نیز فرمایا عسی ان تک ہوا شیئاً وھو خیر لکم وعسی ان تحبوا شیئاً وھو شر لکم کیا عجیب ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور ممکن ہے تم ایک بات کو پسند کرو اور وہ تمہارے لئے باعث کھوسست و شرارت ہو تو جب کبھی تم کو ایسی بات کا خیال ہو جو موجودہ لحاظ سے آرام طلبی آسان اختیاری تکلیف سے بچنے راحت کو ترجیح دینے کی دعوت دے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ محبت اللہ صفا اور ہرہ کر دیتی ہے۔

مختصر یہ کہ عقل اپنی قوت کے ساتھ جس چیز کا مشورہ دے اس کے متعلق عبادت اور امتلا کے ذریعہ محنت کرو یہاں تک کہ سیر کھل جائے اور مشورہ کی صحت معلوم ہو جائے۔ عام طور پر خواہشات عقل کے مشورہ کے خلاف نہایت لغو غدر پیش کرتی ہیں اور عقل حقیقی اور دینی دلائل سے رہنمائی کرتی ہے۔ صورت محبوب کا عاشق اور تلخ طوالم کا کھلنے والا

اپنی عادت کے باعث مجبور ہوتا ہے کہ ان میں شغف رکھے! اور عذر ہاٹے لنگ کے ذریعہ دل کی تسلی کا متلاشی ہو۔ لیکن عقل صاف کہہ دیتی ہے کہ یہ عذر اور بہانے تکلیف اور تصنع سے پر ہیں الغرض اس حقیقت کا ادراک نورانی کی روشنی اور تائید آسمانی کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لئے حیرت کے عالم میں اللہ ہی کی جانب رجوع کرنا چاہئے +

چنانچہ بسن علما کا قول ہے کہ جب عقل کا میلان بحالات موجودہ تکلیف دہ امر اور عاقبت کا نفع بخش شے کی طرف ہو، اور خواہشات کا رجحان اس کے بالکل متضاد حال کے لذت بخش اور مستقبل کی مصیبت ناک بات کی جانب ہو اور دونوں میں تنازع برپا ہو جائے اور دونوں فیصلے کے لئے قوت مدبرہ مفکرہ کے پاس جائیں۔ تو خدا کا نور عقل کی امداد کے لئے تیز رفتاری کے ساتھ آتا ہے۔ ادھر سے دسویں شیطان اور ان کے اولیائے کار بھی خواہشات کی اعانت کے لئے دوڑتے ہیں۔ اس طرح دونوں میں ایک معرکہ جنگ برپا ہو جاتا ہے پھر اگر قوت مدبرہ شیطان اور اس کے دوستوں کے شکریوں میں سے ہو تو خدائی نور سے فائل ہو کر انجام کی منفعت سے اندھی ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں قریب کی لذت سے خیر ہو جاتی ہیں۔ اور اسی کی طرف اس کا میلان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اولیاء اللہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر قوت مدبرہ اللہ اور اولیاء اللہ کے شکر میں سے ہو تو نور خداوندی سے راہنمائی حاصل کرتی ہے اور قریب کی خوشی کو چھوڑ کر انجام کی ابدی مسرت کو چنگل بارتی ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یمخرجونہم من النور الی الظلمات اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان دار ہیں اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور میں لاتا ہے۔ اور کافروں کے دوست شیطان ہیں جو انہیں نور سے نکال کر تاریکیوں میں پھینکتے ہیں +

عقل کو اللہ تعالیٰ نے شجر طیبہ سے تشبیہ دی ہے، اور خواہشات کو شجر خبیثہ سے چنانچہ فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرتا طیبۃ ان تو جب ان دو شکروں میں صفت آرائی ہو کر میدان کارزار گرم ہو جاتا ہے ایک طرف خدا کے دشمنوں کی صف ہے اور دوسری طرف اولیاء اللہ کی، تو اس وقت خدا کی طرف رجوع کرنے اور شیطان مردود سے بچنے کے لئے اللہ کی پناہ میں آنے کے سوا کوئی

چارہ کار باقی نہیں رہتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ واما نینزغناک من الشیطان نسیغ فاستعن باللہ انہ سميع علیہ۔ ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون جب شیطان تمہارے دل میں کوئی دوسرہ ڈالنے لگے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اللہ سميع وعلیم ہے متقی لوگوں کا قاعدہ ہے کہ جب شیطانوں کا گروہ ان پر حملہ کرتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور خدا انہیں فوراً بصیرت عطا فرمادیتا ہے۔ شاید تم پوچھو کہ کیا ہواؤ ہوس اور شہوت میں کوئی فرق ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ لفظی بحثوں میں پڑنے کی کچھ ضرورت نہیں ہماری مراد ہوس سے خواہشات کا وہ حصہ ہے جو مذموم ہے۔ پسندیدہ خواہشات اس میں شامل نہیں ہیں۔ پسندیدہ خواہشات خداوند تعالیٰ کا فعل ہیں۔ اور وہ ایک قوت ہے جو انسان میں پیدا کی گئی ہے۔ تاکہ نفس میں ایک تحریک پیدا ہو اس بات کی کہ ان چیزوں کو حاصل کر لے جن سے اس کے بدن کی بہبودی وابستہ ہے جہاں بقا کے لحاظ سے یا جسم کے کسی خاص حصے کی بقا کے اعتبار سے یا دونوں کی بہبودی کے قریب سے، پسندیدہ اور مذموم وہ خواہشات ہیں جو نفس امارہ کا فعل ہیں یعنی ان چیزوں کو محبوب رکھنا جو لذت بدنہ کی باعث ہیں۔ اور جب ان کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو ان کو ہواؤ ہوس کا نام دیا جاتا ہے۔ قوت مفکرہ کو وہ اپنے تابع فرمان اور خدمتگذار کہلاتی ہیں۔ تاکہ اس کا تمام تر وقت ان کے احکام کی متابعت میں گزرے، قوت مفکرہ شہوت و عقل کے درمیان متردد رہتی ہے، عقل اس کے اوپر اس کی خدمت کرتی ہے اور شہوت اس کے نیچے۔ تو جب کبھی قوت مفکرہ عقل کی طرف رُخ کرتی ہے۔ تو بلند مرتبہ اور معزز ہو جاتی ہے اور محاسن اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جب شہوت کی جانب جھکتی ہے تو اسفل السافلین میں جا گرتی ہے، اور بدیاں اس سے رونما ہوتی ہیں +

فصل

اخلاق بدل سکتے ہیں

بعض گمراہ اور باطل پرست لوگ گمان کرتے ہیں، اخلاق خلقت کے مطابق ہوتے ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اپنے اس باطل عقیدے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی آڑ لی ہے *فَسَاءَ اللَّهُ مِنَ الْمَخْلُوقِ* کہ خداوند تعالیٰ خلقت سے نافرمان ہو چکا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس میں تغیر و تبدل کرنا خدا کی پیدائش کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے چشم پوشی کر لی ہے کہ *جَسَنُوا اخْلَاقَكُمْ* اپنے اخلاق کو نمدہ بناؤ۔ اگر یہ بات ناممکن ہوتی تو اس کا حکم نہ دیا جاتا۔ اور اگر یہ امر ممنوع ثابت ہو جاتے تو ترغیب و ترہیب اور مواعظ و وصایا کے تمام دفاتر ردی کی ٹوکری میں ڈال دئے جاتے ہیں، کیونکہ افعال اخلاق کے نتائج ہیں جنب نیچے کو گرنے کا نقل طبعی کا نتیجہ ہے تو چاہئے کہ یہ لوگ اوپر کی طرف کبھی توجہ نہ کیا کریں۔ بلکہ ہمیشہ نیچے ہی کی جانب جایا کریں۔ بلکہ کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ استیلائے عقل کے ہوتے ساتے انسان کو مہذب نہیں بنایا جاسکتا ہے اور بہائم کی عادات نہیں بدلی جاسکتی ہیں جبکہ درندوں کی وحشت کو دودھ کر کے مانوس کر لیا جاتا ہے۔ کتے سدھانے سے شکار رکھنا بند ہو جاتے ہیں۔ اور گھوڑے سرکشی سے باز اگر اشارے کے مطابق نقل و حرکت کرنے لگتے ہیں، اور یہ تمام باتیں تغیر خلقت ہی تو ہیں۔

اس باب میں قول شافی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے۔ اُس کی تعمیر ہیں۔ ایک وہ جس پر ہمارا بس نہیں چلتا۔ مثلاً آسمان۔ ستارے۔ بلکہ ہمارے جسموں کے اعضاء اور ان کے اجزاء۔ یہ چیزیں جیسی ہیں ویسی ہی رہیں گی۔

دوسرے وہ جن کو پیدا ہونے کے بعد تربیت میں آجائے تو بعد میں قبول کمال کی قوت دی گئی ہے۔ اس کی تربیت اختیار سے متعلق ہے۔ مثلاً کھجور کی گٹھلی نہ کھجور رہے۔ سیب لیکن اس میں اس بات کی قابلیت رکھی گئی ہے کہ تربیت سے کھجور بن جاتے لیکن اس میں

اس بات کی قابلیت نہیں کہ سب کا درخت ہو جائے +

البتہ جب انسان کی تربیت کا اس سے تعلق پڑتا ہے تو وہ کھجور بن جاسکتی ہے۔ اگر ہم کئی طور پر غضب و شہوت کو اپنی جان سے اسی دنیا میں دور کرنا چاہیں تو ہم ناکام رہیں گے۔ لیکن اگر ہم ان کو مغلوب کرنا اور ان کو ریاضت و مجاہدہ کے ذریعہ سے مذہب بنانا چاہیں تو ہم ایسا کر سکیں گے۔ اسی بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے! در یہ چیز ہماری سعادت مندی اور نجات کی شرط قرار پا چکی ہے۔ اس جہتیں مختلف ہیں بعض سربیع القبول اور بعض بطی القبول ہیں۔ اس اختلاف کے دو سبب ہیں۔ ان میں سے ایک باعتبار تقدم وجود کے ہے۔ کیونکہ قوت شہوت، قوت غضب اور قوت تفکر انسان میں موجود ہیں۔ سب سے زیادہ مشکل سے تغیر ہونے والی اور سب سے زیادہ سرکش انسان کے لئے قوت شہوت ہے۔ کیونکہ وہ سب قوتوں سے مقدم ہے۔ بلحاظ وجود کے اور سب سے شدید باعتبار گرفت اور چنگل کے۔ چنانچہ یہ اس کے ساتھ آغاز کار ہی سے پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کا وجود اس حیوان میں بھی ہے جو انسان کی جنس سے ہے۔ اس کے بعد قوت حیثیت کی یاری ہے اور بعد میں قوت غضب ہوتی ہے۔ قوت فکر یہ سب سے آخر میں پائی جاتی ہے۔ اس کا باعث یہ ہے کہ اخلاق اس کے بموجب اور اس کے حکم کے ماتحت کثرت عمل کے ساتھ پختہ کئے جاتے ہیں۔ لوگوں کے اس بارے میں چار مراتب ہیں۔

۱۔ اول وہ انسان غافل جو حق و باطل اور حسن و قبح میں تمیز نہیں کر سکتا۔ وہ اعتقاد خالی رہتا ہے اور نہ ہی اتباع لذات سے اس کی خواہشات قوی اور شدید ہوتی ہیں یہ درجہ مرض سب سے زیادہ قابل علاج ہے، اس کو صرف ایک مرشد کی ضرورت ہے جو اسے تعلیم دے اور ایک دلولہ عمل کی حاجت جو مرشد کے احکام کی اطاعت پر اسے ابھارتی رہے۔ چنانچہ اس کے اخلاق قلیل ترین وقت میں اچھے ہو جاتے ہیں۔

۲۔ دوم وہ بد عملی کمزرات سے تو واقف ہو لیکن عمل صالح کی جانب لوٹنے پر قادر نہ ہو۔ بلکہ اعمال بد کی دلفریبی میں گرفتار ہو۔ شہوات کا مطیع و منقاد ہو کر اور اصابت رائے سے روگردانی کر کے بد کاریوں کا ارتکاب کرے۔ تو اس کا معاملہ اول الذکر سے دشوار تر ہے۔ کیونکہ اس کی بیماری بھی دگنی ہے۔ اس کو دو کام کرنے چاہئیں (۱۔ اولاً) جو باتیں بد عملی کی طرف کثرت سے مائل کرتی ہیں، اور طبیعت میں راسخ ہو چکی ہیں ان کا

قلع قمع کرنا (ثانیاً) طبیعت کے برخلاف کرنا اس نوع کا شخص مجموعی حیثیت سے قبول ریاضت کے مقام میں ہے بشرطیکہ جدوجہد کامل اس کی ادا کرتے ہوئے ہو۔

(سوم) اس کا اعتقاد ہو کہ بد اخلاقی واجب اللہ مستحسن ہے۔ بدکاری ہی درست اور پسندیدہ ہے۔ اور پھر اس پر وہ کاربند بھی ہو۔ یہ مرض قریباً لاعلاج ہے۔ اس کی اصلاح شاذ و نادر ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس پر گمراہی تو بر تو متسلط ہو چکی ہے۔

(چہارم) وہ شخص جس کی نشوونما ہی عقائد فاسدہ پر ہوئی ہو۔ اس کی تربیت انہی پر کاربند ہونے میں ہوئی ہو۔ وہ اپنی بزرگی اور فضیلت کثرت شر اور ہلاکت آخرینی ہی میں سمجھے۔ ان میں اُسے خوشی حاصل ہو۔ اور اس کا گمان ہو کہ یہ باتیں اس کی قدر و منزلت کو بلند کرتی ہیں۔ تو یہ مرتبہ دشوار ترین ہے۔ اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بھیڑیئے کو مہذب بنا کر مودب بنانا اور حبشی کو نکلا کر سفید کرنا ایک عذاب ہے۔

ان فراتر تہ چہارگانہ میں سے اول کو جاہل کہیں گے، دوسرے کو جاہل اور گمراہ۔ تیسرے کو جاہل۔ گمراہ اور فاسق، اور چوتھے کو جاہل گمراہ، فاسق اور شریر النفس۔

فصل

اخلاق کی تبدیلی اور ہوس کے علاج کا مختصر طریقہ عمل

یاد رکھو کہ مجاہدہ نفس اور اعمال صالح کی ریاضت سے تکمیل نفس اور تزکیہ و تصفیہ سے تہذیب اخلاق مقصود ہے نفس اور ان قوی کے درمیان ایک قسم کا تعلق ہے جن کے بیان سے الفاظ کی تنگدانی قاصر ہے۔ صرف تخیل میں اس کی صورت تشکیل ہو سکتی ہے۔ کیونکہ یہ تعلق محسوسات میں سے نہیں ہے۔ بلکہ معقولات میں سے ہے۔ اور اس کا بیان ہمارے مد نظر نہیں، لیکن روح اور جسم دونوں اس سے متاثر ہیں، کیونکہ اگر روح صاحب کمال اور پاکیزہ ہو تو جسم سے بھی ستحسن افعال سرزد ہوتے ہیں۔ یہی حال روح کا ہے کہ اگر جسم کے آثار اچھے ہوں تو ان سے روح میں اچھی ہمتیں پیدا ہونگی، اور پسندیدہ اخلاق صادر ہونگے۔

چنانچہ تزکیہ نفس کا طریقہ یہ ہے کہ جو افعال پاکباز اور کامل نفوس سے صادر ہوتے ہیں ان کو پے درپے کیا جائے، یہاں تک کہ جب کچھ عرصہ کے تکرار سے ان کی عادت ہو جائیگی۔ تو ان سے نفس میں ایک پختہ ہیئت واقع ہوگی۔ جو ان افعال کی مقتضی ہوگی، اس کا تقاضا یہاں تک بڑھیکے کہ یہ باتیں عادت کے باعث طبیعت ثانیہ بن جائیں گی۔ پھر جو باتیں پہلے انسان کی طبیعت پر بے مدد گراں تھیں اب اس کو بالکل آسان اور سہل معلوم ہونگی +

ایسی طرح مثلاً جو شخص چاہے کہ مجھ میں سخاوت کا خلق پیدا ہو جائے۔ تو اس کو چاہئے سخاوت کرنے والے شخص کے افعال کی تکلف پیروی کیے۔ یعنی مال و زر خرچ کرے۔ اور اس کام کی موافقت کرتا رہے۔ یہاں تک کہ یہ بات اس پر آسان ہو جائے اور وہ خود صاحب جود و سخا بن جائے +

ایسی طرح اگر کسی شخص پر تکبر اور پندار کا عفت سوار ہے اور وہ متواضع اور خلیق ہونا چاہتا ہے۔ تو اُسے چاہئے کہ متواضع اور خلیق لوگوں کے عادات و اطوار پر ہمیشگی کرے۔ اور اس بات کو ہر وقت پیش نظر رکھے +

عجیب بات یہ ہے کہ جسم اور روح کے درمیان ایک چکر سا قائم ہے بدن جب ایک کام تکلف کرتا ہے تو اُس سے روح میں ایک صفت پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب روح میں وہ صفت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اپنے کردار کی طرف پھر جاتی ہے۔ اس سے وہ فعل جو جسم نے کیا تھا اور تکلف کیا تھا اس کی طبیعت میں راسخ ہو کر عادت ثانیہ بن جاتا ہے۔ اس کا معاملہ تمام فنون اور صنعتوں کا سا ہے۔ کہ اگر کوئی شخص خوشنویسی کا صفت حاصل کرنا چاہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ کسی بالکمال کاتب کی نقل کرے۔ یعنی خوبصورت الفاظ محنت سے اس کی مانند لکھے۔ پھر حسن خط میں اس قدر مشق بہم پہنچائے کہ خوشنویسی کا ملکہ اس کی طبیعت میں راسخ ہو جائے اور اس فن کی مہارت اس کی ذات کا ایک وصف بن جائے۔ چنانچہ جو بات ابتدا میں تصنع سے کر سکتا تھا اب بالطبع اور خود بخود کرے گا۔ بات تو ایک ہی ہے ابتدا میں بھی اس کا خط وہی حسن و خوبی رکھتا تھا۔ اور اب بھی ویسا ہی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے آدر دھتی اب آبد ہے۔ اور یہ تمام کارستانی ایک واسطے سے تاثر نفس کی ہے +

اسی طرح جس شخص کو نقاہت کا شوق ہو۔ تو اُسے اس کے سوائے پارہ کار نہیں کہ فقہ میں ماریست کرے، اُسے حفظ کیے، اور بار بار پڑھے۔ ابتدا میں اُسے طبیعت پر زور دینا پڑیگا، یہاں تک کہ علم فقہ اس کے نفس پر منعطف ہو جائیگا۔ اور وہ فقہی نفس ہو جائیگا۔ یعنی اس کی طبیعت میں ایک ایسی حالت پیدا ہو جائیگی جو تخریج مسائل کے لئے خود بخود مستعد ہوگی۔ اور جو چیز ابتدا میں اُسے مشکل معلوم ہوتی تھی اب طبعی طور پر اس کے لئے آسان ہو جائیگی، یہی حال تمام صفات نفس کا ہے +

جس طرح رتبہ نقاہت کا طالب نہ تو ایک ات کی بیکاری سے اس مرتبہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور نہ ہی ایک ات کی زیادتی سے اس تک پہنچ جاتا ہے! اسی طرح کمال نفس کا طالب نہ ایک دن کی عبادت سے اُسے حاصل کر لیتا ہے اور نہ ایک دن کا نقصان اُسے محروم کر دیتا ہے! لیکن ایک دن تعطل دوسرے روز کی بیکاری کو دعوت دیتا ہے۔ پھر یہ ہل انگاری اُہستہ اُہستہ تھوڑی تھوڑی بڑھتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ انسان کی طبیعت کسبندی سے مانوس ہو جاتی ہے۔ اور تحصیل فقہ کا شوق کم ہو جاتا ہے چنانچہ فضیلت فقہ غائب ہو جاتی ہے +

یہی حال جملہ صغیر گناہوں کا ہے۔ ایک گناہ دوسرے کو بلانے کا کام کرتا ہے جس طرح رات کے تکرار کا اثر نفس کے تفقہ میں محسوس نہیں ہوتا۔ کیونکہ قد کے بڑھنے اور بدن کے نشوونما پانے کی طرح یہ تھوڑا تھوڑا ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح ایک ایک عبادت و عبادت کے عمل کا اثر نفس اور اس کے کمال میں محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن مناسب یہ ہے کہ انسان اُسے حقیر نہ سمجھے کیونکہ اس کا اثر مجموعی حیثیت سے ہی ظاہر ہوگا۔

قطرہ قطرہ عجم شود دریا

وانہ دانہ بجم شود خرمن

پھر کوئی طاعت نہیں جس کا ایک اثر نہ ہو۔ اگرچہ کتنا ہی حققی ہو۔ اور یہی خال ہر ایک معصیت کا ہے +

کتنے ہی خود سرفقیہ ہیں جو ایک دن اور رات کی تعطیل کو معمولی خیال کرتے ہیں اور اسی طرح پیاپے بے کار رہتے ہیں۔ اور کمال علم کے حصول سے قطعاً محروم رہ جاتے ہیں۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو صغیر گناہوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ کہ انجام کار حرامان سعادت سے

اُسے دوشناس ہونا پڑتا ہے! حدیث سے صاحب توفیق قیہ ہیں۔ جو ایک دن رات کی قہطیل کو بھی معمول نہیں سمجھتے اور پیالے سرگرم عمل رہتے ہیں۔ اور شاہد کمال نفس سے ایک روز ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو صغیر و گناہوں کو بھی حقیر نہیں سمجھتے کہ انجام کار درجات سعادت حاصل کر لیتے ہیں کیونکہ تھوڑی شے زیادہ شے کو بلا لاتی ہے۔ اسی لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ایمان دل میں ایک نکتے سے شروع ہوتا ہے۔ جوں جوں ایمان زیادہ ہوتا ہے یہ سفیدی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جب انسان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے تو تمام دل سفید براق ہو جاتا ہے۔ اور نفاق بھی دل میں ایک سیاہ نکتے سے شروع ہوتا ہے۔ جوں جوں نفاق ترقی کرتا جاتا ہے دل کی سیاہی بھی المضاعف ہوتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جب انسان کا نفاق کامل ہو جاتا ہے۔ تو دل بھی تمام تر سیاہ ہو جاتا ہے +

فصل

وہ فضائل جن کی تحصیل سے سعادت ملتی ہے

جب یہ معلوم ہو گیا کہ سعادت تزکیۃ نفس اور اس کی تکمیل سے حاصل ہوتی ہے اور اس کی تکمیل بعد فضائل کے اکتساب سے ہی ہو سکتی ہے تو ضروری ہوا کہ تمام فضائل بالتفصیل معلوم کئے جائیں جملہ فضائل کا لب لباب دو باتوں میں ہے (۱) اول وجود ذہن و تمیز اور (۲) دوم حسن خلق،

وجود ذہن سے اول طریق سعادت و شقاوت میں تمیز حاصل ہوتی ہے، تاکہ اس پر گام فرسا ہوا جائے، +

دوم برائین قاطعہ کے ذریعہ سے جو یقین کے لئے مفید ہوں۔ ہر شے کی حقیقت معلوم کرنا، نہ تقلیدات ضعیفہ اور نہ کمزور اور بولے خیالات کے ذریعہ سے، اور حسن خلق اس لئے ہے تاکہ تمام عادات سیئہ کو جن کی تفصیل شریعت بتا چکی ہے اس کی امداد سے زائل کر دیا جائے اور ان کو اسی قدر مضبوط بنا دیا جائے جس قدر شریعت

نے انہیں قرار دیا ہے، اور اُن ہے اسی طرح اجتناب کیا جائے جس طرح گندگی سے انسان اجتناب کرتا ہے، نیز اس لئے تاکہ عبادتِ حسنہ عود کر آئیں۔ اور انسان کی طبیعت ان کی اشتاق ہو کر ان سے محبت کرنے اور ان کو نعمت سمجھنے لگ جائے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جعلت قربة عيني في الصلوة نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے +

اور جب کبھی عبادت گزاری اور ترکِ مخطورات دل پر گراں گزریں تو یہ نقصان کی دلیل ہے، اور کمالِ سعادت اس سے نہیں ملتی۔ اِس پر بہت سے پیشگی گمانیکی کی غایت ہے۔ لیکن اسی نسبت سے جو اس کے کرنے میں خوشدلی اور رغبت کو ہے +

جو شخص غیر مہذب ہے اسی کو حق کڑوا معلوم ہوتا ہے، چنانچہ حق سے موڑنے کے خیالات باقی رہتے ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وانها لك بيرة لا محلي المتشاعين۔ نماز سوائے مشورع کرنے والوں کے سب پر بھاری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اگر تم اللہ کی رضا مندی کے لئے اعمالِ صالحہ کر سکو تو بہتر۔ ورنہ کروا استبداد صبر کرنے میں ہی بہت نیکی ہے، پھر سعادت کے حصول کے لئے ایک وقت میں نیکی کرنا اور برائی سے بچنا اور دوسرے وقت میں ایسا نہ کرنا کافی نہیں بلکہ چاہئے کہ تمام عمر میں علی الدوام اس پر عمل کیا جائے اور جتنی عمر زیادہ ہوگی، اسی قدر بزرگی زیادہ راسخ اور زیادہ کمال ہوگی، اسی لئے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سعادت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: تمام عمر اللہ کی اطاعت کرنا، حضراتِ انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم موت کو ناپسند کرتے تھے کیونکہ دنیا آخرت کی کمیٹی ہے +

جب عمر کی درازی سے عبادت میں زیادہ کی جائیں گی تو ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ نفس زیادہ نیک اور اطہر ہوگا۔ اور اس کا کمال زیادہ مکمل اور انسان کی خوشی اس کے نفس کے علائق پر سے عیشیہ ہونے کے باعث زیادہ زبردست اور زیادہ دافر ہوگی +

اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی اس نیند سے بیدار ہو جس نے اسے اپنے نفس کے حال سے اور اس کے جمال سے جن سے وہ منور ہوتا ہے، اور ان ذلت آمیز خیالات و حالات سے جو اس کی فضیلت و رسوائی کا باعث ہیں، غافل کر رکھا تھا۔ یہ تہیہ اور بیداری اتنا

دشمنان کے دور پھینک دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ لوگ اصل میں سوئے ہوئے ہیں جب مر جاتے ہیں تو جاگ اٹھتے ہیں، یہی بات مجموعہ فضائل اور ان کی غایت ہے۔ کہ انسان سے ہمیشہ اچھی باتیں صادر ہوں، بغیر سوچنے کے یا دیکھنے کے یا تکلیف اور رنج و تعب کے، اسے حق کی اطلاع بغیر کسی لمبی چوڑی غنت کے ہو جائے۔ گویا کہ یہ بات خود بخود اس سے صادر ہو رہی ہے جس طرح مشاق صنائع اور خوشنویس کاتب سے نقش و نگار اور کتابت سرزد ہوتی ہے۔

انتہائے بد عملی کی انتہا یہ ہے کہ انسان سے بے اختیار بغیر غور و فکر اور بے کھچ خود بخود بد اخلاقیات سرخ ہوں۔ یاد رکھو کہ یہ تمام فضائل فن نظری اور فنی میں مخصوص ہیں۔ ان میں سے ہر ایک دو طریق پر حاصل ہوتا ہے:-

۱۔ اذن (تعلیم بشری اور تکلیف اختیاری، اس طریقہ میں کچھ عرصہ کی مشق اور عادت و مہارت کی حاجت ہے۔ تیسریہ کہ بتدریج نامعلوم طریقہ پر تھوڑی تھوڑی نیکی جمع کرتے جائیں جس طرح لوگ نشوونما میں بتدریج ترقی کرتے ہیں بلکہ ہے بعض لوگ ایسے بھی ہوں جن کے لئے ادنیٰ مشق بھی کافی ہے۔ اور یہ بات ذکاوت و بلاغت پر منحصر ہے۔

۲۔ دوم (فضل خداوندی سے حاصل ہو جائے یعنی انسان مادر زاد طور پر بغیر علم کے عالم و فاضل ہو جائے جس طرح حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام اور یحییٰ بن زکریا علیہما السلام تھے۔ یہی حال تمام انبیاء کا ہے۔ ان کو حقائق اشیا کا علم اس قدر وسیع و یگانہ تھا کہ دوسرے طالب علم تعلیم و تعلم کے ذریعہ سے بھی حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔

بعض کا خیال ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کچھ لوگ اور بھی اس بات کے اہل ہیں ان کو اولیاء اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر یہ وہ عطیہ الہی ہے جس کا اکتساب جدوجہد کے ذریعہ ناممکن ہے۔ جو شخص اس سے محروم ہو اسے چاہئے کہ فریق ثانی میں سے ہونے کی کوشش کرے۔

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس کا رتبہ ان لوگوں کے مراتب سے کمتر ہوگا اگر لگانے سے آنکھوں میں وہ رعنائی نہیں پیدا ہو سکتی جو قدرتی سیما آنکھوں میں موجود ہوتی ہے۔

اس بات کو مستحب بھی نہ سمجھنا چاہئے کہ پیا لٹنی اور فطری طور پر وہ علوم حاصل

ہوں جو اکتساب اور کوشش کے دریکہ ملتے ہیں جس طرح اخلاق میں ہوتا ہے چنانچہ بسا اوقات ایک لڑکا صادق القول سخی اور جبری ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کے خلاف پیدا ہوتا ہے اور یہ باتیں تادیب و تربیت سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ غرض بزرگی بعض اوقات طبعی طور پر مل جاتی ہے کسی وقت عادت ڈالنے سے اور کبھی تعلیم سے حاصل ہو جاتی ہے جس شخص کو تینوں اعلیٰ جہتیں حاصل ہوں یہاں تک کہ طبعی طور پر عادت ڈالنے سے اور تعلیم کی امداد سے صاحب فضیلت ہو تو اسے اتہلئے بزرگی حاصل ہے۔ اور جو تینوں طور پر ذیل ہو تو وہ غایت رذالت کے گڑھے میں ہے۔ ان دونوں صورتوں کے درمیان اس شخص کا رتبہ ہے جو ان جہتوں سے مختلف ہے +

فصل

تہذیب اخلاق کا مفصل طریقہ

تمہارے لئے اس بات کا علم بھی ضروری ہے کہ نفس کا علاج رذائل کو اس سے دور کرنے اور فضائل کے اکتساب سے ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال علم طب کی سی ہے جس میں بدن کے مرض کی روک تھام اور تن رستی قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے + جس طرح مزاج کی اصلیت میں اعتدال غالب ہے اور بیماری جو حالت اعتدال کو لپیٹی ہے۔ اغذیہ وغیرہ کے عارضوں سے ہی حملہ کرتی ہے۔ اسی طرح ہر ایک بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین اسے یہودی۔ نصرانی۔ اور مجوسی بنالیتے ہیں یہ تصور یہ ہے کہ تعلیم اور بڑوں کی دیکھا دیکھی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں جس طرح بدن ابتدا میں غیر مکمل پیدا ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ غذا کے ذریعہ سے نشوونما اور تربیت پا کر کامل ہوتا ہے اسی طرح نفس بھی ناقص پیدا ہوتا ہے اور ترکیب تہذیب اخلاق اور علم کی غذا لینے سے ہی کامل ہوتا ہے مثلاً بدن اگر تندرست ہو تو طبیب کا کام یہ ہے کہ قانون حفظ صحت پر عمل کرائے اور اگر مریض ہے تو اس کا فرض اولین یہ ہے کہ اسے تندرست کرے۔ یہی حال نفس انسانی کا ہے، اگر وہ پاکیزہ و ظاہر اور مذہب ہے۔ تو مناسب ہے کہ اس کے ان اوصاف کو

تاکم و محفوظ رکھا جائے اور مزید قوت اور صفائی باطنی سے اُسے بہرہ اندوز کرایا جائے اور اگر عظیم الکمال ہے اور صفائی اُسے حاصل نہیں تو چاہئے کہ پہلے اس میں یہ باتیں پیدا کی جائیں جس طرح حالت اعتدال کو بد لکر مرض پیدا کرنے کی علت کا علاج اس کی ضد سے کیا جاتا ہے۔ اگر سردی سے ہو تو گرم دوائیں دی جاتی ہیں اور اگر گرمی سے ہو تو سرد دوائیں، اسی طرح نفسانی امراض کے اسباب و بواعت کا علاج بھی ان کی ضد سے کیا جاتا ہے جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے کہ جمالت کا علاج بہ تکلف تعلیم سے بخل کا بہ تکلف سخاوت سے، غرور کا بہ تکلف انکسار سے اور پر خوری کا غذاؤں سے بہ تکلف اٹھ کھینچنے سے کرنا چاہئے۔ اور جس طرح ہر ایک ٹھنڈی دوا گرمی سے پیدا ہونے والے مرض کو کافی نہیں ہو سکتی جب تک وہ ایک وزن خاص میں نہ دی جائے۔ کیونکہ اس دوائی کی تیزی کمزوری، دوام و عدم اور اس کی قلت و کثرت بھی مختلف ہوتی ہے اس کے لئے ایک پیمانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس سے اس کی نفع بخش مقدار کا اندازہ معلوم کیا جائے کیونکہ اگر اندازے کے مطابق دوائی نہ دی جائے تو مرض بڑھ جائیگا۔ اسی طرح امراض اخلاق کے علاج کے لئے جو دوا دی جاتی ہے اس کے لئے ایک اندازہ کی بھی ضرورت ہے۔ پھر جس طرح دوا کا اندازہ بیماری کے اندازے کے مطابق ہوتا ہے یہاں تک کہ جب تک طیب یہ معلوم نہیں کر لیتا کہ مرض کی علت حرارت ہے یا برودت اور اگر اس کی علت حرارت ہے۔ تو اس کا درجہ قوی ہے یا ضعیف۔ اس وقت تک مرض کے علاج کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اور جب ان تمام امور سے واقف ہو جاتا ہے۔ تو حالات بدن۔ حالات موسم اور مریض کے پیشہ کی جانب توجہ کرتا ہے۔ اور انجام کار سب حالات و واقعات کو مد نظر رکھ کر علاج میں مشغول ہوتا ہے۔ اسی طرح شیخ متوع کو جو مریدوں کے نفوس کی بیماریاں دور کرتا ہے۔ چاہئے کہ اپنے مریدوں پر خاص قسم کی ریاضت شاقہ اور تکالیف کا ہجوم نہ کرے جن سے ان کے اخلاق و عادات مانوس نہ ہوں، تو جب اُسے معلوم ہو جائے کہ فلاں برائی مرید پر سوار ہے اس کی مقدار کو جان لے، اس کا حال اور مدت اُسے معلوم ہو جائے اور یہ بھی معلوم کر لے کہ فلاں بات علاج میں مفید ہوگی۔ تو علاج کا طریقہ معین کرے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض پر اپنے بعض مریدوں کو شہر میں جا کر محنت و مشقت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ مرید میں کسی قسم کا تکبر اور حکومت کی بو بانی جاتی ہے۔ اس لئے پیر

ان امراض کا علاج ایسے طریق سے کرتا ہے۔ جو اس کے ان عادات کے نقیض و کھنڈ ہے
یہاں تک کہ اس کے تکبر کو اس کے ذریعہ سے جوڑ جوڑ کر دیتا ہے بعض مریدوں کی پانی
بھرنے اور استنجہ کے ڈھیلے گھنے کا ارشاد ہوتا ہے۔ اور یہ اس لئے کہ مرید کا نفس عورت
کی جانب مائل نظر آتا ہے اور حد اعتدال سے زیادہ نفاست پسندی اس کی طبیعت
میں پائی جاتی ہے۔ بعض کو روزے رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اور افطاری کے لئے
برائے نام کھانے کی مقدار دی جاتی ہے اور یہ اس لئے کہ مرید جوان۔ قوی الشہوت
پیٹھ ہوتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ تہذیب نفس کے طریقے برتے جاتے ہیں +

بعض لوگوں کے متعلق روایت ہے جو قوت غضب کو دور کرنے کے قوت علم پیدا کرنے
کے لئے کم حیثیت آدمیوں کو اجرت دیتے تھے اور اس بات پر مقرر کرتے تھے۔ کہ
مغفلوں اور مجلسوں میں ان پر خوب گالیوں کی پوچھاڑ کریں اپنا بچہ علم اور بردباری کے
اصناف ان میں پیدا ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان کی قوت برداشت ضرب المثل ہو گئی۔
کچھ اور لوگ تھے۔ جو اپنے میں وصف شجاعت پیدا کرنے کے لئے جاڑے میں
دریا میں تیرتے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو عمدہ عمدہ کھانے تیار کرتے تھے اور دوسرے
لوگوں کو اپنے سامنے بٹھا کر کھلاتے تھے! اور خود پر خوری کی بد عادت دور کرنے کے
لئے نان جو میں پر گزارہ کرتے تھے +

ہندوستان کے سادہ عبادت میں سہل انگاری اور سستی کے مرض کا علاج
تمام رات ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے سے کرتے ہیں! اور بعض لوگ حب مال کی
بیماری کا علاج یوں کرتے ہیں۔ کہ تمام مال و اسباب فروخت کر کے اس کے امٹھا
کر دریا میں پھینک دیتے ہیں +

الغرض تہذیب اخلاق کے طریقوں کا یہ مختصر اور اجمالی بیان ہے اور اگر ان کی
تفصیل میں جائیں تو سلسلہ کلام بہت طویل ہو جائے +
مدعا یہ ہے کہ شائق لوگ اپنے اخلاق کے بارے میں تزکیہ نفس کریں پس اگر تمہارا
نفس پہلے ہی مہذب ہے تو اس کی حفاظت کرو۔ تاکہ بگڑنے نہ پائے اور اگر وہ بگڑنے
کی جانب مائل ہے۔ تو اسے پھر حد اعتدال پر لے آؤ۔ اس کے طریقہ کی تفصیل بھی
آئیں گی۔ اعتدال حاصل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ افراط و تفریط کی حالت دور کر دیا جائے

کیونکہ غرض یہ ہے کہ بدنی عوارض سے جو صفات نفس کو لاحق ہو جاتے ہیں ان سے نفس کو بالکل پاک کر لیا جائے۔

یہاں تک کہ ان کی جدائی کے بعد افسوس و محبت کے طور پر نفس ان کی جانب کبھی تعلق نہ ہو۔ اور نہ ہی ان کے چلے جانے پر اسے رنج محسوس ہو۔ ساتھ ہی ان سے مشغولی ہونے سے منع کئے جانے اور اپنے جوہر کے لائق معاد توں سے میل ملاپ کرنے میں اسے کوئی تکلیف نظر نہ آئے۔ چنانچہ جب ہم چاہتے ہیں کہ پانی نہ تو گرم ہو۔ اور نہ ہی ٹھنڈا۔ تو ہم اسے معتدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آب فاتر جو ٹھہرنے کو چھوڑ دیا ہو نہ گرم ہوتا ہے نہ سرد۔ تو یہی حال ان صفات کا ہے +

تمہارا کام یہ ہے کہ تم غور کرو کہ جس خلق کے باب میں تم سرگرم عمل ہو اس کے موجبات سے جو افعال ہیں۔ وہ کیسے ہیں۔ پھر اگر ان کے کرنے سے تمہیں لذت حاصل ہو۔ تو سمجھ لو کہ جس خلق سے یہ فعل متعلق ہے وہ تمہاری جان میں راسخ ہے اور اگر نہ فعل قبیح ہے تو جان کو خلق قبیح ہے۔ مثلاً اگر تم مال جمع کرنے اور اسے دبا رکھنے میں خوشی اور لذت محسوس کرتے ہو تو اس فعل سے متعلق خلق بخل ہے پس تمہیں چاہئے کہ تم اپنی طبیعت کو اس کے برخلاف عمل کی طرف پھیر لے جاؤ۔ اخلاق حسنا اور اخلاق حسنیہ کی تفصیل شریعت کر چکی ہے اور آداب بنی مکہ کے باب میں جس قدر تصانیف ہیں۔ وہ ان کو جامع ہیں۔ ہم ان کی جانب جلد ہی اجمال اشارہ کریں گے۔ ہماری مراد اعتدال سے یہ ہے کہ اگر تم مال خرچ کرنے اور اسراف میں بطف محسوس کرتے ہو۔ تو جان لو کہ یہ بھی مذموم ہے، اسی کو تہذیر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ محمود و معتدل حالت وہ ہے جس کو سخاوت کہتے ہیں۔ اور جو کچھ سہی اور فضول خرچی کے درمیان ہے اس سے مراد یہ ہے کہ تم پر شریعت و عقل کے اقتضا کے مطابق مال خرچ کرنا آسان ہو۔ خوش دلی اور رغبت سے خرچ کرنا۔ اور شریعت و عقل کے اقتضا کے مطابق خوش دلی اور رغبت سے روک لینا بھی آسان ہو۔ یہی صورت معاملہ ہے تمام صفات میں، ان میں ایک کی مثال یہی کافی ہے جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ معیار اعمال کا ماخذ مقدار صفات و اخلاق ہے، تو تم سے یہ بات بھی پوشیدہ نہ رہی کہ ان کے باب میں اختلاف اشخاص کے ساتھ رہتا ہے بھی مختلف ہوگا۔ نیز اختلاف حالات کے ساتھ ایک شخص کے حق میں بھی مختلف ہوگا +

چنانچہ جس شخص کو بصیرت سے کچھ حصہ ملا ہے وہ علت و سبب کے پیچھے پڑیگا۔ اور اس کا علاج اس کے طریقہ کے مطابق کریگا۔ لیکن چونکہ اکثر لوگ اس لائق نہیں اور شریعت کے لئے مشکل ہے کہ ایسی تفصیل پیش کرے جو سب لوگوں کے لئے سب زماںوں میں کافی و دانی ہو۔ اس لئے شریعت نے تفصیل کے بارے میں صرف ان قوانین مشترکہ کو بیان کر دینا کافی سمجھا جن کی حدیں طاعات و ترک معاصی کو گھیر رہی ہیں۔ پھر ان مبایعات کے ذکر کو چھوڑ دیا۔ جو امور حبابہ کے ساتھ لذت پانے کے لئے مقصود ہیں۔ مثلاً فرمایا بحسب الدنیا اس کل خطیثۃ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی بڑ ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

اس سے اہل بصیرت نے جان لیا کہ غایت مطلوبہ اور اس کا طریقہ اور غایت محذور اور اس کا رستہ کیا ہے اور تفصیل سے واقف ہو کر ان لوگوں کو اس رستہ پر گامزن کیا جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ اس طرح وہ انبیاء علیہم السلام کے نائب ہوئے کہ انہوں نے اس چیز کی تفصیل بیان کی جن کو انبیاء نے اجمالاً بیان کیا تھا۔ اور جس کو صرف بطور تہدید کہا تھا انہوں نے اس کی تشریح کی، اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء علماء نبیوں کے وارث ہیں۔

فصل

اقتبات فضائل

یوں تو فضائل بے شمار ہیں، لیکن چار چیزیں تمام شعبوں اور قسموں پر حاوی ہیں، یعنی حکمت، شجاعت، عفت اور عدالت۔ حکمت سے قوت عقلیہ کی فضیلت مراد ہے۔ شجاعت سے قوت غضبیہ کی عفت سے قوت شہوانیہ کی۔ اور عدالت سے مراد ہے ان تمام قوی کا ترتیب مناسب میں واقع ہونا۔ اس کے ذریعہ سے تمام امور کامل ہوتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ زمین و آسمان عدل پر قائم ہیں۔ ہم ان بنیادی امور میں سے ایک ایک کی تشریح کریں گے۔ نیز ان کے بیان کی سان کے ماتحت جملہ انواع کی تشریح کریں گے۔

حکمت کے ہم وہی معنی لیتے ہیں جنکی عظمت اللہ تعالیٰ نے اس قول سے

بیان فرمائی ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اور جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمة منالۃ المؤمن۔ حالی سے

کہ حکمت کو تم گم شدہ لالہ سمجھو

جہاں پاؤ اپنا اُسے مال سمجھو

حکمت قوت عقلیہ کی طرف منسوب ہے۔ تم پہلے جان چکے ہو کہ نفس کی دو قوتیں ہیں۔ اول۔ جو اوپر سے آتی ہے اسی سے ضروری۔ نظری اور کلی حقائق علوم لائے کی طرف سے اتقا ہوتے ہیں۔ یہ یقینی علوم ہیں۔ سمجھتے ہیں۔ انہی اور ابدی لحاظ سے اختلاف اخصار و اعمان پر اثر انداز نہیں ہو سکتا جیسے اللہ تعالیٰ۔ اس کی صفات اس کے ملائکہ اس کی کتابوں اور رسولوں کا علم اور عالم میں خدا کی مخلوق کی تمام اصناف کا علم۔

قوت ثانیہ وہ ہے جو نیچے کی جانب متوجہ رہتی ہے یعنی بدن اور اس کی تدبیر اور سیاست کی جانب، اسی کے ذریعہ سے نیک اعمال کا ادراک ہوتا ہے۔ اس کو عقل عمل کہتے ہیں۔ اس کے ذریعہ سے نفس کے قوی اہل مشہور اور اہل غائب کی قوتیں قابو میں رکھی جاتی ہیں۔ اس کا نام ایک لحاظ سے حکمت مجازی طور پر ہے۔ کیونکہ اس کی معلومات گڑبگ کی مانند بدلتی رہتی ہیں اور ایک جگہ قرار نہیں پکڑتیں۔ چنانچہ اس کی معلومات میں سے ایک یہ ہے "مال خرچ کرنا اچھا کام ہے" حالانکہ بعض اوقات اور بعض شخص کے حق میں یہ بات برائے بھی ہو جاتی ہے۔ اسی لئے اول الذکر کے لئے حکمت کا نام زیادہ درست ہے اور موخر الذکر اول کا کمال ہے اور تتمہ۔ یہ حکمت خلقیہ ہے اور وہ حکمت عملیہ و نظریہ حکمت خلقیہ سے ہماری مراد ہے نفس عاقلہ کی وہ حالت اور فضیلت جس سے قوت غصیبہ و شہوانیہ قابو میں لائی جاتی ہیں۔ اور مناسب انداز کے ساتھ انقباض و انبساط میں مقدار مقرر کی جاتی ہے اس سے مراد قوت فیصلیہ ہے یہ ایک فضیلت ہے جس کو دو خوبیاں احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ اول مکاری و دوم سادہ لوحی۔ یہ دونوں کنا سے ہیں افراط و تفریط کے، مکاری افراط کی انتہائی صورت ہے یہ وہ حالت ہے جس میں انسان مکر و حیصلہ سے کام لینے کا عادی ہوتا ہے۔ جب قوت غصیبہ و شہوانیہ مطلوب کی طرف حد سے زیادہ متحرک کرتی ہیں، اور سادہ لوحی انتہائی تفریط اور حد اعتدال سے کم ہونے کا نام ہے یہ وہ حالت ہے جس میں نفس قوا غصیبہ

و مشہورانیہ کے مشورہ کو حد سے کم قبول کرتا ہے اس کی وجہ فہم کی کمزوری اور قوت فیصلہ کی کمی ہے +

شجاعت قوت غصیہ کے لئے فضیلت ہے۔ بوجہ اس کے قوی ہونے کے، حمیت کے ساتھ یہ عقل کی طبع و متقا رہے اور بڑھنے اور گھٹنے میں شریعت کے احکام کی پابند۔ قوت غصیہ کی دو برائیوں کے درمیان جو اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ ایک متوسط درجہ ہے دونوں برائیاں تہور اور بزدلی ہیں۔ تہور اعتدال سے بڑھی ہوئی کیفیت کا نام ہے اور یہ وہ حالت ہے جس میں انسان ایسے خطرناک امور میں کود پڑتا ہے جن سے بچنا تو بہ دشمنی تھا، بزدل اعتدال سے گھٹتی ہوئی حالت ہے اس میں حرکت غصیہ کی حد سے زیادہ کمی کے باعث انسان ان امور کو مٹھ دیکھا کر بھاگ جاتا ہے جن کا سامنا کرنا عقل و خرد کے مطابق تھا۔ جب یہ تمام خلاق حاصل ہو جاتے ہیں، تو ان سے افعال صادر ہوتے ہیں یعنی خلق شجاعت سے طبعاً اقدام دنیا در ہوتا ہے۔ جہاں چاہئے اور جیسا چاہئے۔ یہی طرز عمل پسندیدہ اور قابل تعریف ہے اور راشد تعلے کی اصرار اشد اور علی الکفاس ہر حواء بدینہ صدمہ بھی یہی ہے یعنی کفار پر سخت گراں اور آپس میں نہایت مہربان بہر حالت میں نہ نرمی و رست ہے نہ نرمی ہی، بلکہ مناسب طرز عمل وہ ہے جو عقل و شریعت کے معیار پر پورا اترے۔ تو جس کو یہ حد اعتدال حاصل ہو جاتے اسے چاہئے کہ اپنا افعال سے اسے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اور جسے یہ بات میسر نہ ہو تو چاہئے کہ وہ غور کرے اور اگر دیکھے کہ اس کی طبیعت کی شجاعت یعنی بزدلی کی جانب مائل ہے تو بہادریوں کے افعال کی پیروی تکلف کرنے اور اس پر ہمیشہ عمل کرے یہاں تک کہ یہ بات اس کا طبعی خلق اور عادت بن جائے اور شجاعت مند لوگوں کے کلام سے اس سے خور بخور صادر ہونے لگیں۔ اور اگر دیکھے کہ اس کی طبیعت حد اعتدال سے متجاوز حالت کی یعنی تہور کی طرف مائل ہے تو بھی مناسب ہے کہ اپنے ثبیں ان امور کے متعلق سے ڈر لے اور ان کے خطرات کی عظمت سے دل کو مرعوب کرے۔ ان باتوں پر اسے ابتدا میں بہ تکلف عمل کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ اس کی طبیعت حد اعتدال یا اس کے قریب کے کسی مقام کی طرف ہست آئیگی۔ کیونکہ حد اعتدال کی حقیقت پر قائم رہنا نہایت مشکل بات ہے اور چونکہ یہ بات غیر الحصول ہے اس لئے فرمایا و ان منکم الا و اسادہ اتم ہیں سے ہر ایک

اس میں وارد ہوگا +

کسی بزرگ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا "حضور آپ کا اس فرماں سے کیا مطلب ہے کہ مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا" ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان نے کہ فاستقم کما امرت یعنی صراطِ مستقیم پر استمرار اور افراط و تفریط سے بچ کر توسط اختیار کرنا نہایت سخت مرحلہ ہے۔ یہ بات بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز تر ہے۔ جیسے کہ پھر صراط کے باب میں بیان کیا گیا جس شخص نے دنیا کے راستے پر استقامت اختیار کر لی۔ وہ آخرت میں بھی مستقیم رہے گا کیونکہ انسان اسی بات پر مرتا ہے جس پر اس نے زندگی بسر کی اور اس کا حشر اس بات پر ہوگا جس پر وہ مرا۔ اسی لئے نماز کی ہر ایک رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے کیونکہ اس میں آیت اُحدنا الصراط المستقیم داخل ہے۔ طالب پر استقامت سب باتوں سے زیادہ سخت اور دشوار ہے اگر ایک فلق میں بھی اس کا مکلف قرار دیا جائے تو مصیبت طویل ہو جائے گا لہذا ہمیں تمام اخلاق میں باوجود ان کے بے حد و حساب ہونے کے اس بات کا مکلف کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ابھی بیان ہوگا خطرات سے عمدہ برائی توفیق الہی اور رحمت خداوندی کے بغیر ناممکن ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

الناس کلہم موقی الا العلمون والعالمون کلہم موقی الا العالمون
والعالمون کلہم موقی الا المتخلصون والمخلصون علی خطر عظیم
لوگ سب مرے ہیں سوائے عالموں کے۔ اور عالم سب مرے ہیں سوائے مخلصوں کے
اور عامل سب مرے ہیں سوائے مخلصوں کے اور مخلصین بڑے بڑے خطروں میں ہیں
تو ہم خداوند تبارک و تعالیٰ سے نہایت عاجزی سے دعا کرتے ہیں کہ الہی اپنی توفیق سے
ہماری مدد فرمائے تاکہ ہم اس دنیا میں خطرات سے بچ کر سلامت نکل جائیں اور غفلت و
خود فراموشی کے دام میں گرفتار نہ ہوں +

عفت۔ توفیقِ شہوانیہ کی بہترین صورت ہے اس سے مراد قوتِ شہوانیہ کو
زہم اور مہوار کر کے قوتِ عقلیہ کے تابع کر دینا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی حرکت و سکون
اس کے اشارے کے مطابق ہو جائے۔ اس کے دونوں جانب دو خرابیاں ہیں، شہوت
پرستی اور نامردی، شہوت پرستی سے مراد ہے لذاتِ نفسانی میں افراط اس حد تک

کہ قوت عقلیہ اسے ناپسند کرے اور اس سے منع کرے۔ نامروی سے مراد ہے شہوت کی آگ کا باطل بجھ جانا۔ اور اس میں اس قدر جوش بھی نہ رہتا جس کی موجودگی کا عقل قائم کر رہا ہے۔ یہ دونوں باتیں دہریہوں کی غفلت اور دونوں کا دنیائی اور پسندیدہ نکتہ ہے۔ انسان کو چاہئے کہ اپنی شہوت کی نگہبانی کرے۔ اس پر اکثر افراط غالب ہوتی ہے۔ چھوٹا شرمگاہ اور پیٹ کی مقتضیات پر اور مال و ریاست اور جب شہر پر یا در کھو ان باتوں میں افراط و تفریط دونوں نقصان رساں ہیں۔

انسان کا کمال اعتدال میں ہے اور اعتدال کا معیار عقل و شرع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شہوت اور غضب کے اخلاق کی غایت مطلوبہ کا علم ہو جائے۔ مثلاً اس بات کی تعلیم ہو جائے کہ خواہش طعام اس لئے پیدا کی گئی ہے کہ غذا لینے کی تحریک کرے جو حرارت عریضی میں خلل آنے کا سد باب کرتی ہے۔ حتیٰ کہ بدن زندہ رہتا ہے اور جو اس سالم تاکہ حصول علوم اور تحقیق ہیشیا کے ادراک کی طاقت پیدا ہو۔۔۔۔۔ یہ حالت طبقہ علیا سے مشابہ ہے۔ کیونکہ اس میں اس کے خواہش پانے جلتے ہیں یعنی زنبہ ملا کہ یہی کمال سعادت ہے۔ جو شخص ان باتوں کی معرفت حاصل کر لے۔ اس کی غرض تنادل طعام سے عبادت گذاری کا تقویٰ ہوتی ہے۔ نہ کہ اس سے حفظ نفس، وہ کم خوری کی عادت کر لیتا ہے۔ لامحالہ مائل پر از ہوتا ہے۔ اور اس کی حرص تیز نہیں ہونے پاتی۔ وہ جانتا ہے کہ خواہش مباشرت اس لئے پیدا کی گئی ہے کہ جماع کی تحریک کرے جس سے نوع انسانی کی بقا کی حفاظت کا رشتہ وابستہ ہے۔ اور تاکہ نکاح کی طلب پیدا ہو اور اولاد پیدا کرنے اور بدکاری سے بچنے کی غرض کے لئے نہ محض لہو و لعب اور حفظ نفس حاصل کرنے کے لئے اور اگر لہو و لعب اقلیت میں مشغول ہوا تو اس کا باعث محنت اور الغمت ہوگی جو حسن صحبت اور دوام نکاح کی تحریک کرتی ہے۔ یہ صفت اسی قدر شادیاں کر چکا جس قدر اس کے حقوق کی ادائیگی میں مزاحم نہ ہوں۔

جو شخص ان باتوں سے واقف ہو جائے اس کے لئے کم شادیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے یہاں آدمی اپنی ذات کا شارع علیہ السلام کی ذات بابرکات پر خیال نہ کرے۔ کیونکہ بیویوں کی کثرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر الہی سے غافل نہ کر سکتی تھی اور نہ ہی آپ کو طلب دنیا پر مجبور کر سکتی تھی۔

جو شخص کثرت سے شادیاں کرتا ہے کہتا ہے کہ بیویوں کی کثرت حضور کے لئے مفر

تھی مجھے بھی غمزدہ کر گئی۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو خیال کرتا ہے کہ نجاست کا جو ڈھیر ایک بحرِ ناپیدِ انار کو تغیر نہیں کر سکتا اس سے سمندر میں سے ایک لوٹا بھربانی بھی تغیر نہ ہوگا اور جو لذیذ اور مغنِ غذا میں ایک قوی الجشتہ جوان اور بھرپور شخص کو نقصان نہیں پہنچا تب وہ ایک شیرِ خور اور کمزور بچے کو بھی غمزدہ کرینگے۔ بہت سے عقل کے دشمن بڑائی کی لیتے ہوئے اپنی ذات کو جنورِ صلیہ اند علیہ وسلم کی ذات پر قیاس کرتے ہیں۔ کہاں راجہ بھوج اور کہاں کنگولی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس بری طرح برباد ہوتے ہیں کہ نشان بھی نہیں ملتا نعوذ باللہ۔ خدا ہمیں کورِ باطنی سے محفوظ رکھے کیونکہ ظاہری اندھا ہونے سے بدتر ہے۔ ظاہری آنکھ کا اندھا تو اپنے عجز اور بے کسی کا اعتراف کر لیتا ہے اور کسی کا ہاتھ پکڑ کر سیدھے رستے پر ہولیتا ہے۔ لیکن یہ باطن کے اندھے اس قدر فریبِ نفس میں گرفتار ہوتے ہیں کہ کسی حسرتِ نظر کی انکی تھانا ذات سمجھتے ہیں، پھر نہ ان کا نورِ کھیل پاتا ہے نہ وہ مسیتِ راستہ پر گامزن ہوا ہو سکتے ہیں۔ اسی کے مال کی خرابی یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر واہ نہیں رہتی کہ وہ کس واہی میں ہلاک ہوئے۔

میں نے بعض طبقہ عوام کے بے وقوفوں کو دیکھا کہ تصوف کے بارے میں اپنی رائے سے اٹکل چوکا رہے تھے۔ اور کہ رہے تھے کہ یہ خواہشات اور شہوتیں پیدا ہی نہ کیا تیں اگر ان کی پیروی مذہبِ اسلام ہوتی۔ افسوس انہیں یہ معلوم نہیں کہ ان دونوں شہوتوں کی پیدائش یعنی شرکاء اور شکم کی خواہشات کی خلقت میں دو زبردست حکمتیں پوشیدہ ہیں۔

۱۔ اول انسان کے وجود کی بقا بذریعہ غذا کے اور نوعِ انسانی کی بذریعہ جماع کے کیونکہ یہ دونوں اپنی ذات میں ضروری ہیں۔ مفتِ الہی کے مطابق اشیاء الہی کے ساتھ جاری ہیں۔ جو نہ تبدیل ہو سکتی ہے نہ روکی جاسکتی ہے۔

دوم لوگوں کو سعادتِ اخرویہ کے حصول کی ترغیب دینا کیونکہ جب تک ان کو ان لذاتِ دالام کے ذریعہ سے تکلیف و آرام کا احساس نہ ہوگا اس وقت تک وہ جنت کی رغبت کریں گے نہ دوزخ سے خوف کھائیں گے۔

اگر انہیں کسی ایسی چیز کا وعدہ دیا جائے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں اس کا خیال گذرا۔ تو ان کے نفوس پر اس کا خاک بھی اثر نہ ہوگا۔ غفلت کا بیان یہاں ختم ہوتا ہے۔

عدل۔ حکمت اور شجاعت اور عفت کی اس منظم حالت کا نام ہے جس میں وہ مناسب طور پر ایک ترتیب واجب کے ساتھ مختار و متقاد ہوں، اہل میں یہ فضائل اخلاق کا جز نہیں بلکہ یہ عبارت ہے جملہ فضائل سے۔ اس کی صورت یوں ہے کہ جب بادشاہ اس کے لشکر اور اس کی رعیت کے درمیان ایک عمدہ ترتیب قائم ہو۔ بادشاہ صاحب بصیرت و صاحب جبروت ہو اس کا لشکر طاقتور اور اطاعت شعار ہو، اور رعیت مطیع و متقاد ہو، تو کیا جائیگا کہ ملک میں عدل قائم ہے لیکن اگر بعض میں ضروری صفات موجود ہوں اور بعض میں نہ ہوں تو عدل کی موجودگی سے انکار کیا جائیگا۔ ملکیت بدن میں بھی ان صفات کے مابین عدل اسی طور سے ہوتا ہے +

نفس کے اخلاق میں عدل سے لامحالہ مراد یہ ہوگی کہ معاملات و سیاسیات میں توازن قائم ہو، عدل کے معنی ہیں ترتیب و سبب خواہ اخلاق میں خواہ معاملات میں یا ان اجزاء میں جن سے شہر و ملک کا قیام ہے +

معاملات میں عدل غبن و تنابن کا درمیان نکتہ ہے یعنی انسان وہ چیز لے لے جائے کے قابل ہے اور وہ چیز دے دے جو دینے کے لائق ہے غبن یہ ہے کہ ناجائز طور پر کوئی چیز لے لی جائے، اور تنابن یہ ہے کہ کسی معاملے میں وہ شے دیداری جائے جس کا نہ اجر ہے نہ اسل سیاسیات میں عدل یہ ہے کہ شہر کے مختلف اجزاء اس طرح مرتب کئے جائیں کہ شہر بظاہر اس کے تعلقات کے اور باقربار اپنے اجزاء کے تناسب کے اور بحساب اپنے ارکان کے تعاون کے حسب منشا طور پر یہ جائے یعنی اس کی اجتماعی حیثیت شخص واحد کی ہی ہو، ہر ایک چیز اپنے مناسب مقام پر رکھی جائے۔ اس کے باشندوں میں بظاہر طبقہ کے تقسیم کر دی جائے، کون شخص کون خدمت سرانجام دیگا۔ کون خادم ہے اور کون مخدوم۔ کس کس طریق سے خادم مستند کریگا۔ اور کس کس عنوان سے مخدوم خدمت لیگا جیسا کہ ہم تو انہی نفسانیت کے باب میں ذکر کر چکے ہیں +

عدل کے لئے افراط و تفریط کوئی شے نہیں۔ اس کا مقابل خلق ایک ظلم ہے۔ کیونکہ ترتیب اور عدم ترتیب میں کوئی درمیان نکتہ نہیں۔ اس قسم کی ترتیب اور عدل پر زمین و آسمان قائم ہیں۔ یہاں تک کہ تمام کائنات شخص واحد کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے قوی اور اجزا سب ایک دوسرے کے معاون ہیں +

اور اب جبکہ ہم یہ تمام اصناف فضائل بیان کر چکے ہیں۔ تو ضروری معلوم ہوتا ہے کہ

ہر ایک فضیلت اور روزیت، بزرگی اور خرابی کے ماتحت جس قدر فضائل و رذائل کے
اقسام و انواع ہیں ان کی تفصیل درج کریں +
اس باب کے میں قوت عقلیہ سے ابتدا ہوگی پھر قوت غصبیہ اور آخر میں قوت شہوانیہ
کی باری آئیں گی تاکہ ان کا بیان مکمل ہو جائے +

فصل

فضیلت حکمت اور سبکی افراط و تفریط یعنی مکاری اور بیوقوفی

حکمت کے ماتحت جس تدبیر جو دولت ذہن نقایۃ الراعی اور صواب ظن کا اندراج ہوگا
حسن تدبیر سے مراد یہ ہے کہ تم عظیم الشان نیکیوں اور نیک اغراض کے حصول میں جو
تدبیر منزل سیاست مدینہ و دفاع دشمن اور دفع شر کے معاملات میں تم سے متعلق ہیں یا دوسروں
سے استنباط نتائج کے ذریعہ ایسی صائب رائے قائم کرو جو افضل اور اصل ہو۔ غرض یہ کہ
ہر ایک اہم اور متہم بات ان میں تمہیں یہ بات حاصل ہو، لیکن اگر معاملہ حقیر اور اسان ہو، تو
اس کے متعلق جو غور و فکر ہوگا اسے حسن تدبیر نہ کہیں گے۔ اُسے محض اندازہ کہہ دینا کافی ہوگا
جو دولت ذہن یہ ہے کہ جب رائیں مشتبه ہو جائیں اور ان میں بحث و نزاع پیش
ہو تو درست فیصلہ دینے کی قابلیت حاصل ہو +

نقایۃ تدبیر رائے کا مفہوم ہے پیش آنے والا اور کے بارے میں جو اسباب و وجوہات پسند
نتائج برآمد کرنے والے ہوں ان پر تیز دستی سے پہنچ کر قائم ہو جانا +
صواب ظن یہ ہے کہ بغیر دلائل کی اگل بچو گلانے کے مشاہدات پر بھروسہ کرتے ہوئے
حق کی موافقت کی جائے +

مکاری کے ماتحت جس سے زیادہ تیز فہمی اور فریب کاری کا اندراج ہوگا۔ اول الذکر
سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی حد بڑھی ہوئی عقل مندی کے باعث کسی کام کے سرانجام دینے
میں ایسے طرق کار سے کام لے جن کو وہ اچھا سمجھتا ہو۔ لیکن حقیقت میں وہ اچھے نہ ہوں البتہ
ان میں نفع خاص ہو، اب اگر نفع جنسیس ہو تو اسے فریب کاری کہیں گے احد سے زیادہ

تیز فہمی اور فریب کاری میں فرق صرف ذلت اور شرافت کا ہے +
سادہ لوحی کے ماتحت نا تجربہ کاری۔ حماقت جنون کے نام آئینگے +
نا تجربہ کاری، سلامت ذہن کے باوجود عملی باتوں میں بالجمہ قلت تجربہ کا نام ہے اگر
ایک بات کا انسان کو تجربہ ہو چکا ہے تو وہ اس میں آزمودہ کار ہے ورنہ نا آزمودہ کار
محل طور پر نا تجربہ کار شخص وہ ہے جس کو دنیا کے وسیع سمندر میں اتر کر اس کے معاملات
کے تجربوں کا اتفاق نہ ہوا ہو +

حماقت یہ ہے کہ انسان منزل مقصود پر پہنچنے کے درست راستہ کے تعین میں ہی
غلطی کرے اور دوسرا راستہ پر چل پڑے۔ حماقت اگر پیدائشی ہو تو اسے حماقت طبعی
کہیں گے اور یہ علاج پذیر نہیں اور بعض اوقات کسی مرض کے باعث بھی ذہن بگڑ جاتا ہے
اس لئے جب وہ مرض دور ہو جائے تو حماقت بھی دور ہو جاتی ہے +
جنون۔ یہ فساد خیال کا دوسرا نام ہے اس میں انسان ناقابل تسبیول شے کو قابل قبول
شے پر ترجیح دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا قعرہ انتخاب ہمیشہ غلط شے پر پڑتا ہے جنون کی
خرابی اس کی غرض ہے اور حماقت کی خرابی عمل کرنا۔ کیونکہ احمق کی غرض رغایت بھی قتل
کی سی ہوتی ہے۔ اس لئے ابتدا میں اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ لیکن جب اپنے مقصود کی
تحصیل کے لئے وہ روانہ ہوتا ہے تو اس کی بیوقوفی اظہار من الشمس ہو جاتی ہے جنون چونکہ
فساد غرض ہے۔ اسی لئے شروع ہی میں ظاہر ہو جاتا ہے +

فصل

فضیلت شجاعت کے ماتحت کیا کچھ برج ہوگا

شجاعت کے عنوان کے ماتحت جو دو کرم، دلیری، خود دہری، برداشت، بردباری
ثابت قدمی، شہامت۔ قدردانی اور وقار آتے ہیں +
جو دو کرم کنجوسی اور اسراف کے بین بین ہے اس سے مراد ہے جلیل القصد اور
لحمہ مطلب یہ کہ ملاج بہت مشکل ہے ورنہ انسان میں ہر ایک کمال کی استعداد ہے +

عظیم نفع امور میں خوشی سے خرچ کرتا۔ اس کو آزاد روی اور حریت بھی نام ہے لیتے ہیں
دلیری یہ جبارت اور بزدلی کا درمیانی نکتہ ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ ضرورت کے
وقت انسان بے دھڑک اور بے خوف ہو۔ اور محنت کے منہ میں جانے سے اس کا دل
نہیں گھبرائے۔

خود داری۔ یہ چکڑ اور پیچ میرزی کے بین بین کا مقام ہے اس وصف کے ذریعہ
انسان اس بات پر قادر ہو جاتا ہے کہ امور جلیلہ کو باوجود ان کو حقیر سمجھنے کے اپنی جان کا
پیوند بنائے۔ اس کا نشان یہ ہے کہ انسان علما کی عزت کرنے میں خوشی حاصل کرے۔ اور فربہ
لوگوں کے اکرام و عزاز میں مسرت نہ پائے۔ ادنیٰ امور میں اسے کوئی لطف نہ ملے، اور نہ ہی
اتفاقات حسد اور خوف غیبی کے طوع پر جو مفاد و منفعت حاصل ہو اس سے اس کے دل
میں غم اور خوشی پیدا ہو۔

برداشت۔ یہ جبارت اور بے صبری کے بین بین ہوتی ہے اس سے مراد ہے۔
تکلیف دہ اور ایذا دہان امور سے نہ گھبرا جانا۔
حلم و عفو و سفاکی اور بے غیرتی کے درمیان درمیان ہوتا ہے۔ اس میں انسان کا
دل وقار حاصل کر لیتا ہے۔

ثابت قدمی کے معنی دل کا قوی ہونا ہے اور بہت کا ہینا نہ ہونا ہے۔
شہامت سے مراد ہے احسن و خوبی کے حصول کی امید میں مگر غمی عمل میں
حریص ہونا۔

قدر دانی بڑے بڑے کارناموں پر دل کا خوش ہونا۔
وقار، ریختہ اور انکسار کے بین بین ہوتا ہے۔

دست شجاعیت کے ہر کارنامے میں اہل تہور و دم جن و نامروی۔ ان کے تحت میں
چھوڑا پن اور خست جبارت اور بزدلی اکثر فوں اور پیچ میرزی اسے صبری اور نیز مزاجی
سرد مزاجی سمجھتے ہیں۔ عجب و مہانت کا اندراج ہوگا۔ ان میں سے جو باتیں حد اعتدال
سے زیادتی کی طرف مائل ہیں۔ تہور کا حصہ ہیں۔ اور جو حد اعتدال سے کسی کی طرف راجع ہیں
جن کے تحت میں۔

چھوڑا پن یعنی نادانجاہ طور پر جیسے ویلٹ وغیرہ خرچ کرنا اس سے مقصود محض

لاٹرنی رکھنا +

خست یعنی دناشت طبع۔ ضرورت کے مقام پر خرچہ نہ کرنا۔ اور ادنیٰ باتوں میں
فخر کرنا +

جسارت بے سود موت کی تلاش کرنے پھرنا۔ موقع بے موقع جان پر کھیل
جانے کو تیار رہنا +

بزدلی۔ جہاں ہلاکت کا خوف نہ کرنا چاہیے وہاں موت کے خوف سے کپکپی پیدا
ہو جانا +

اکڑنوں۔ غیر استمحاق کے بڑی بڑی باتوں کا اپنے تئیں اہل سمجھنا +

بیچ میرزی۔ اپنے درجہ سے خود کو کم سمجھنا +

بیچ میرزی۔ اپنے تئیں ستحق باتوں کا بھی حقدار نہ سمجھنا +

جسارت۔ ہلاکت کی بے نائدہ باتوں میں تلاش کرتے پھرنا۔ ضرورت بے ضرورت
مہنے پر تیار رہنا +

بے صبری۔ ایذا و سال اور رنج و آلام کے نام سے دم نہا ہونا +

تیز مزاجی۔ فوراً غضبناک ہو کر بھڑک اٹھنا +

بے غیرتی۔ کسی بات پر غصے نہ ہونا خواہ کسی ہی ذلت ہو جائے +

تکیہ۔ اپنے تئیں مقدور سے زیادہ بلند مرتبہ سمجھنا +

خست۔ اپنے تئیں حد سے زیادہ ذلیل سمجھنا۔ اگر مناسب حد تک ہو تو اسے
منکسر مزاجی کہتے ہیں +

تخوت۔ تکبر سے پیدا ہوتی ہے۔ اس سے مراد ہے اپنی حقیقت کو دہپانا اور
ناحق خیال کرنا کہ میں اعلیٰ مرتبہ پر قائم ہوں +

لوگ تکبر اور بخل کو کینہ اور فضول خرچی سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ سب
برے وصف ہیں +

خست اور فضول خرچی اگرچہ برے اوصاف ہیں لیکن یہ تو وضع اور عادت سے ثابت
رکتے ہیں۔ اس لئے پسند کیے جاتے ہیں پھر بھی حقیقت میں یہ اخلاق رذیلہ میں داخل ہیں
اور ہمتال سے دیکھو، اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطوری میں تواضع میں

غیر منقصۃ و ذل نفس۔ من غیر مسکنۃ اُس شخص کے لئے خوش خبری ہے جو مناسب انکسار کرے۔ اور اپنے میں حقیر سمجھے لیکن سکنت کا اظہار نہ کرے +

فصل

عفت اور اس کے متعلق اخلاق و زیلہ کا اندراج

فضائل عفت میں حیا۔ شرمیلہ پن۔ مسامت۔ صبر و سخا۔ حسن تقدیر۔ انبساط۔ نرم خوئی۔ انتظام۔ خوبصورتی۔ قناعت۔ استغنا۔ ورع۔ طلاق۔ سعادت۔ رشک اور ظرافت شال ہیں +

حیا۔ شوخی اور زنا نہیں کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کی تعریف یوں ہے کہ یہ ایک قسم کا رنج ہے جو کسی کی عیب چینی سے دل میں پیدا ہوتا ہے؛ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک خوت ہے جو انسان کے دل میں اپنے سے بزرگتر کے سامنے فرومایہ ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بُری باتوں کے پیش آنے سے چہرے پر جو انقباض پیدا ہوتا ہے وہی حیا ہے۔ اور یہ تحفظ نفس ہے مذموم باتوں سے۔ غرض یہ ہے کہ حیا کا مستعمال بُری باتوں سے گریز کرنے کے لئے ہوتا ہے جس چیز کو ایک شخص بُرا سمجھتا ہے اس سے اس کی طبیعت گھبراہٹ جاتی ہے۔ یہ موخر الذکر صورت لڑکوں اور عورتوں کے لئے زیادہ ہے اور علمندوں کے لئے مذموم ہے۔ شرم کی پہلی صورت سب سے اچھی ہے اور حدیث کا اشارہ اسی کی طرف ہے۔ جب فرمایا ان الله يستحي من ذی شیبۃ فی الاسلام ان یعذبہ کہ خدا اسماں بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے شرماتا ہے یعنی اُس کو عذاب دینا ترک کر دیتا ہے +

شرمیلہ پن۔ یعنی فطری حیا سے دل کا گھبرا جانا مردوں کے سوائے لڑکوں اور عورتوں میں اُس کا ہونا پسندیدہ امر ہے۔ انسان اس سے شرماتا ہے جس کو دل میں اپنے سے بزرگ و برتر سمجھتا ہے؛ انسانوں سے شرمانے کے معنی یہ ہیں کہ وہ شخص لوگوں سے خود کو کمتر سمجھتا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے نہیں شرماتا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ خدا کے حالات

مرتبہ کو نہیں پہچانتا، اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ استخبروا من اللہ
حق الحیاء اللہ سے اس کے حق کے مطابق شرم کرو، اسی کے متعلق ارشاد خداوندی
ہے۔ اولم یحلم بان اللہ بصری کیا وہ نہیں جانتا کہ خدا دیکھ رہا ہے، کیونکہ
اگر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ تو اگر وہ دیندار خدا کی
عظمت کو پہچاننے والا ہے تو ضرور شرم کھا جائیگا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا حیاء لہ جس شخص میں خیال نہیں اس میں ایمان بھی
نہیں۔ کیونکہ حیاء انسان کے لئے عقل کا پہلا تقاضا ہے۔ اور ایمان عقل کا آخری مرتبہ
پھر جو شخص پہلا زینہ بھی طے نہیں کرتا وہ آخری زینہ پر کیسے پہنچ سکتا ہے +

مساحت بعض حقوق کو خوشدلی سے چھوڑ دینے کا نام ہے۔ یہ مناقشت یعنی حساب
میں باریکی کرنے اور اہمال یعنی ترک کامل کے بین بین ہوتی ہے +

صبر نفس انسانی کا ہواؤ ہوس سے مقابلہ کرنا اور لذات قبیحہ سے دور رہنا +
سخاوت۔ فضول خرچی اور اتھالی گنجوسی کا وسطی مقام۔ یعنی خرچ کرنے میں آسانی
اور فضول شے کے حاصل کرنے سے اجتناب +

حسن تقدیر۔ اخراجات میں بخل اور تنذیر سے احتراز کرتے ہوئے اعتدال
اختیار کرنا +

نرم خوئی۔ اشتیاق مشتیات میں نفس شہوانیہ کا انداز پسندیدہ +
انتظام۔ نفس کی وہ حالت جس میں اسے مناسب طور پر اخراجات کرنے کا اندازہ
معلوم ہو جائے +

خوبصورتی۔ جائز اور واجب زمینت کا شوق جس میں رغونت کو دخل نہ ہو +
قناعت۔ معاش کی حد میں فریب کاری کو دخل نہ ہو +

استغنا۔ جو چیزیں لذات جلیہ سے انسان حاصل کر چکا ہے اس پر دل کا تعلق ہونا
وہ ع۔ دنیا کاوی اور رسوائی کے بین بین یعنی اعمال صالحہ کے ساتھ نفس کو مزین
کرنا کمال نفس اور قرب الہی کی طلب کے لئے اس میں نہ ریا کو دخل ہوتا ہے نہ اعلان کو عیا
طلاقت۔ با مذاق خوش مزاجی جس میں غش اور افترا کو دخل نہ ہو۔ جلد ہزل کی افراط
و تفریط کے درمیان وسطی مقام ہے +

ظرافت۔ ترش روی اور سخریوں کے بین بین ہوتی ہے، یعنی انسان محاسن میں حفظ مراتب کا لحاظ رکھے اور خوش طبعی کا موقع محل دیکھے کہ اس کے مطابق گفتگو کرے۔ اور ہر ایک شخص سے اس کی اہمیت کے موافق پیش آئے۔ جب ایک آدمی کا دل چاہے کہ میں کسی مذاق کے ذریعہ دل خوش کروں، تو اسے دس باتوں میں سے ایک کا خیال رکھنا ضروری ہے، اسے مہذب اور پاکیزہ مزاج سے جو سخری اور بے ہودگی کی حد تک نہ پہنچے۔ اور صرف اتنی مقدار میں جس سے پریشانی طبع دودھ ہو جائے۔ کام لینا چاہئے۔ لنگوئی اور سخری سے کال احترام کرنا چاہئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی خوش طبیعتوں کا مذکور رکابوں میں درج ہے جس سے اس کی کیفیت معلوم ہو سکتی ہے اس لئے ہمیں اس موضوع کو طول دینے کی ضرورت نہیں۔

مسامحت۔ سرکشی اور چالوسی کے درمیان کا وسطی نکتہ یعنی قابل عمل امور میں انکار اور مخالفت چھوڑ کر لوگوں کے آرام کے لئے اپنا فائدہ ترک اور ان کا کام کر دینا۔
رہشک۔ حسد اور شہادت کے مابین، یعنی غیر سخی لوگوں کی آسائش اور کامیابی پر اور مستحق لوگوں کی تکلیف اور ناکامی پر اندوہ گین ہونا۔

عرفت کی افراط و تفریط کے ماتحت حسب ذیل امور درج ہو گئے۔ بے حیائی۔ زنا۔ زانیہ۔ فضول خرچی۔ کینوسی۔ ریاکاری۔ ذلت پسندی۔ ترش روی۔ بے ہودگی۔ چمچھو لین۔ بد مزاجی۔ تملق۔ حسد اور شہادت۔

بے حیائی۔ علانیہ برے کاموں کی پیروی کرنا۔ بے عزتی اور مذمت کا خوف کئے بغیر زنا نہ رہنا۔ انسانی طبیعت کی وہ حالت جس میں انسان فرط حیا سے قولا اور عملا کھل سکے۔

فضول خرچی۔ عام طور پر مال خرچ کرتے وقت نہ موقع کا لحاظ کرنا نہ پارت دھیان اور ذلت برباد کئے جانا۔

کینوسی۔ جہاں مال خرچ کرنا واجب ہے۔ وہاں اتھ کھینچ لینا۔ اس کے تین اسباب ہیں۔ بخل۔ شح اور لٹا ہمت، ان میں سے ہر ایک کا ایک رتبہ ہے۔

بخل تو وہ ہوتا ہے جو خرچ کرنے میں حد سے زیادہ کمی کرتا ہے اس خوف سے کہ تنگ دست اور غلس ہو جاؤنگا، تو کھاؤنگا کہاں سے اور ایسا نہ ہو کہ دشمن ذلیل کر ڈالیں

جنگل کا سبب خیال کی بزدلی ہے +

شیخ وہ ہوتا ہے جس میں تنگدستی کو بے وجہ خوف اور دشمنوں کے ڈر کے ساتھ آتے دوسروں کی حالت کی بہتری ناپسند ہو۔ تاکہ محتاج لوگ مجبور ہو کر اس کے پاس آئیں۔ اور اس طرح اس کو مرتبہ اور رفعت حاصل ہو۔ اس کا باعث جہالت ہے +

لثیم اس میں مذکورہ بالاسبب بد اخلاقیات جمع ہوتی ہیں۔ اور اس پر ستراویہ بات ہوتی ہے کہ وہ حقیر باتوں میں شرم نہیں کرتا، اس کا سبب خباثت نفس کی ایک قسم ہے۔ اس کی مثال چورا اور دیوث کی سی ہے +

ریا کاری نیک اعمال میں لوگوں کی مشابہت اس لئے کرنا کہ لوگ نہیں اور تعریف کریں اور عزت کریں +

ذلت پسندی نیک اعمال کے ذریعہ روح کو ذینت دینے سے اعراض کرنا اور بد اعمالی کا ارتکاب +

ترش روی۔ ستانت کی حد افراط +

بے ہودگی۔ حد سے زیادہ مہمگی +

چھپھورا پن۔ انیس اور دوست کی ملاقات پر حد سے زیادہ خوشی کا اظہار کرنا +

اندوہ کینی۔ مجلس میں بیٹھ کر اندوہ گین سادہ ہنا +

بد مزاجی۔ لوگوں سے خلاف انسانیت سلوک کرنا +

تعلق۔ لوگوں سے اس درجہ عاجزی اور خوشامد سے پیش آنا کہ گویا استحقاق اور ذلت کی پرواہ ہی نہیں ہے +

حسد۔ حق لوگوں کی اسائش اور کامیابی دیکھ کر بیچ و تاب کھانا۔ اور ان کے ذوال عزت جاہ کا آرزو مند ہونا +

شمازت۔ مالا لائق لوگوں کو نقصان اور تکلیف پہنچتے دیکھ کر خوش ہونا اور ملاحت کرنا +

عفت کا اعتدال ان تمام اخلاق فاضلہ کے مجموعہ کا نام ہے اور اس کے بالکل مقابل

کی حالت جملہ اخلاق رذیلہ کے مجموعہ کا نام ہے +

ان اخلاق میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جس کی تعریف کے متعلق احادیث و اخبار

میں تحریک امیر احکام نہ صادر ہو چکے ہوں۔ اور اخلاق رذیلہ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں

جس سے متعلق تنبیہ اور زجر و توبیخ کے لئے اخبار و احوال میں بیان موجود نہ ہو۔ اس لئے ہم اس بارے میں گفتگو کو کے تحریر کو طویل و نامنیں چاہتے جو شخص ان کا طالب ہو اسے عادت و آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حالات صحابہ و غیرہ رضی اللہ عنہم سے متعلق کتابوں کی جانب رجوع کرنا چاہئے +

اس تذکرہ سے ہماری غرض یہ ہے کہ انسان ان تینوں قوتوں کے سبب سے ان خلاق کے قریب ہوتا ہے! درحقیقت میں سے ہر ایک کی دو جانبیں ہیں اور ان کے درمیان ایک مقام اوسط ہے۔ اب انسان اس بات پر مامور ہے کہ وہ ان سب میں افراط و تفریط کے دونوں کناروں کے درمیان توسط اور استقامت اختیار کرے۔ یہاں تک کہ جب اُسے یہ سب باتیں حاصل ہو جائیں گی تو اس کا کمال مرتبہ تکمیل کو پہنچ جائیگا، اور یہ کمال اُسے خداوند جل و علی کا قرب بمحافظہ رتبہ عطا فرمائیگا۔ لیکن مکانی قرب جیسے ملائکہ مقربین کو میسر ہے اُسے نہیں ملے گا۔ ہمارے اعظم اور کمال اتم تو صرف اللہ ہی کے لئے ہے +

موجودات میں سے ہر ایک شے کمال ممکن کی شتاق ہے اور یہی غایت مطلوبہ ہے تو اگر اُسے پایا تو وہ اپنے سے اوپر کے عالم میں جا پہنچا اور اگر ناکام و محروم رہا تو اس غارتبینی میں جا پڑا۔ جو اُس کے نیچے ہے۔ اسی طرح انسان جب اس کمال کو حاصل کر لیتا ہے تو انقلاک پر اللہ کے قرب کے مقام سے ملحق ہو جاتا ہے۔ اور یہی اُس کی سعادت ہے یا جب وہ شہوت و غضب کے اخلاق رذیلہ کو قبول کر لیتا ہے جو اُس کے اوپر ہائیم کے درمیان مشترک ہیں۔ تو وہ ہائیم کے درجہ میں انحطاط پذیر ہو کر دائمی طور پر لاک اور برباد ہو جاتا ہے! اور یہی اس کی شقاوت ہے +

اس کی مثال رہو اسٹیک رفتار کی سی ہے کہ اُس کا کمال تیز رفتاری ہے۔ اگر اس سے یہ بن نہ آئے تو اپنے مرتبہ سے گر جاتا ہے۔ پھر لوگ اُس پر بوجھ لائے اور گھاس چارہ ڈھونڈتے ہیں انسان کے لئے کمال کے مراتب ان اخلاق اور غیر محصر علوم کے مطابق ہوتے ہیں۔ اسی لئے آخرت میں لوگوں کے درجات بھی مختلف اور تفاوت ہونگے جس طرح دنیا میں پیدائش اخلاق بثر و ست، اسائن اور دوسرے تمام حالات کے لحاظ سے لوگوں کے مراتب الگ الگ ہوتے ہیں +

فصل

وہ بوعث جو نیکیوں کی ترغیب دیتے ہیں یا اسے روکتے ہیں

دنوی نیک کاموں کے محرکات کی تین اقسام ہیں۔ اول۔ ترغیب و ترہیب جن کے ذریعہ حال کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے اور انجام سے ڈرایا جاتا ہے +

دوم۔ تمہیں اور شاہان کی امید اور مذمت و ملامت کا خوف +

سوم۔ طلب فضیلت و کمال نفس کا شوق +

ان میں سے پہلی قسم خواہشات کا اقتضا ہے اور عوام کا رتبہ اس سے متعلق ہے +

دوم کا حیا اور مبارکات عقل تقاضا کرتی ہیں۔ یہ نوع سلاطین و ملوک، اکابر دنیا اور عقلا

میں سے اکثر کو مشتمل ہے۔ ان کی نسبت بھی عوام کی طرف ہے +

سوم۔ کمال عقل کا اقتضا ہے اور اولیاء حکماء اور محقق عقلا کا فعل ہے۔ اسی تفاوت

مراتب کے متعلق ہی کہا گیا ہے۔ کہ سب سے بہتر چیز جو انسان کو دی گئی عقل ہے جو اس کی

رہنمائی کرتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو حیا ہے جو اسے ممنوعات سے روکتی ہے؛ اگر یہ بھی نہ ہو تو

خوف ہے جو اسے بد عملیوں سے باز رکھتا ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو مال ہے جو اس کے عیوب کو

چھپا لیتا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر بکلی چاہئے جو اس پر گرے اور جلا کر رکھ کرے تاکہ

زمین اور اہل زمین اس کے وجود سے نجات پا جائیں +

یہ تفاوت اور اختلاف انسان کے کمپن سے بڑھاپے تک اس کے اس کے ساتھ رہتا

ہے۔ کیونکہ کمپن میں نہ تو زبرد و تو بیج ہی ممکن ہے نہ تمہیں اور ملامت کے ذریعہ برا لگینے کرنا بلکہ اگر

لذیذ کھانے پینے کی چیز سامنے لا دی جائے، یا دو چار تھپڑ رسید کئے جائیں تو البتہ اس کا اس کا

چمک اٹھتا ہے جب تیز حاصل کر کے سن بلوغ کے قریب پہنچتا ہے تو زبرد ممکن ہے اور صبح و دم

کے وسیلہ سے تحریک بھی۔ اس کو زبرد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے ان لوگوں کی

مذمت کی جلتے جو بھڑکی کے تختہ مشق بنتے ہیں۔ اور اس کی برائیاں بیان کی جائیں اور اسے

ادب وغیرہ سکھانے کی صورت یہ ہے کہ با ادب لوگوں کی کثرت سے تعریف و توصیف

اور بے ادب کی اکثر مذمت بیان کی جلتی ہے۔ اس سے اس کے دل پر کافی اثر پڑے گا اور اس کا نتیجہ جلد نکلے گا۔ اکثر لوگ ان دو مراتب سے آگے بڑھ کر تیسرے درجہ تک نہیں پہنچتے ان کی ترقی اور منزل انہی محرکات اور متغیرات کی رہیں منت رہتی ہے۔

تیسری قسم نہایت معزز ہے۔ اور یہی حال آخرت کی نیکیوں کا ہے۔ ان میں بھی اسی طرح لوگ متفاوت ہوتے ہیں۔ کیونکہ آخرت اور دنیا میں کوئی فرق نہیں۔ سوئے تاخیر و تقدیم کے۔ بہر حال نیکی۔ جلد یا بدیر حاصل ہونے والی ہر ایک عقل مند کی مطلوب و مقصود ہے اس کی طلب کے محرک امور گنتی میں نہیں سما سکتے۔ البتہ انعام کی ترتیب کے لحاظ سے جو لوگ اللہ کی اطاعت اور ترک معصیت کرتے ہیں۔ ان کے تین مرتبے ہیں۔

اول جو لوگ خدا کے بتلائے ہوئے نواب کی رغبت رکھتے ہیں جس میں جنت داخل ہے۔ یا خدا کے عقاب موعود سے خوف کھاتے ہیں جس میں دوزخ شامل ہے۔ یہ قسم عام ہے اور اس میں اکثر لوگ داخل ہیں۔

دوم۔ خدا کی خوشنودی اور شاباش کی امید اور اس کی ناراضی اور مذمت کا خوف یعنی شرعی لحاظ سے مدر و ذم یہ صالحین کا مرتبہ ہے اس میں مرتبہ اول سے کم لوگ شامل ہیں۔

قسم سوم۔ یہ بہت بلند مرتبہ ہے۔ یعنی جو شخص صرف قرب الہی کا آرزو مند ہے اس کی رضا کا طالب ابتغاء و جہم پر عامل اور رزق مقررین الہی یعنی ملائکہ مقربین سے ملحق ہونے کا متمنی ہے۔

یہ درجہ صدیقوں اور انبیاء کا ہے۔ اسی کے متعلق ارشاد خداوندی ہے۔ واصلو نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغدو والعشی یریدون وجہاً ان بزرگ نفس لوگوں کے ساتھ اپنی جان کو ملا دو۔ جو اللہ کی عبادت صبح و شام کرتے ہیں۔ اور صرف اسی کی رضا مندی کے طالب ہیں۔ ایک چوتھا گروہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ تم خدا سے جنت کے طلب گار نہ ہو۔ ان میں سے بعض تو یہاں تک بھی گئے ہیں۔ کہ جو شخص خدا کی عبادت کسی غرض کے لئے کرتا ہے وہ ٹیم ہے۔ چونکہ عقل ضعیف ہے اس لئے اس قول کے معانی کی کنہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ اور اکثر عقلیں کمزور ہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت و دوزخ پیدا فرمائے اور وعدہ اور وعید کے مخلوق کو ڈرایا اور رغبت

دلائل اور نہایت شرح و بہط سے ان کا بیان کیا لیکن ان کے بیان کا صرف اشارہ ہی ذکر کیا ہے مثلاً فرمایا یریدون وجہاً اور وعدہ دیتا العبادی الصالحین ما لا عین سأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایسی نعمت تیار کر رکھی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آیا۔ جانب الہی سے بھرنے والی و وحیوں میں تعویذ و تقصیر اور تعصیر مرض مانع اور قوت نفس امارت و خیال وغیرہ کی طلب میں ضروری شغل سے قیامی درگزر اور غیر مذموم ہے۔ اس میں خدائی صرف یہ ہے کہ انسان اس میں ذرہ کمال سے محروم رہتا ہے۔ اس کا علاج صرف خدا کی جانب رجوع کرنا اور اس سے دعا کرنا ہے کہ اپنے فضل و کرم سے ان رکاوٹوں کو دور فرمائے۔

تقصیر کی دو قسمیں ہیں۔ جہالت اور شہوت غالب۔ ان میں سے جہالت یہ ہے کہ خیر اخروی اور اس کی شرف و بزرگی کی پہچان ہی حاصل نہ ہو۔ نیز ان کے مقابلے پر تمام دنیا اور اس کے ساز و سامان کو حقیر سمجھنے کا داعیہ نہ پیدا ہو۔ اس کے دو مراتب ہیں۔ اول (اقل) یہ کہ اس جہالت کا باعث غفلت اور کسی قابل رہنمائی طاقت نہ ہونا ہے اس کا علاج سہل ہے اس کے لئے چاہئے کہ ہر ایک مقام میں علماء اور دہخاندوں کی ایک جماعت ہو جو مخلوقات کو غفلت و خود فراموشی سے بیدار کرے وہیں اور دنیا کی طرف سے ہٹا کر آخر کی جانب ان کا رخ پھیرے رہیں لیکن انہیں دنیا کے اکثر دہخاندوں کا سا اسلوب کار اختیار نہ کرنا چاہئے کیونکہ اس طرح تو لوگ ماضی پر دلیر ہو جاتے ہیں اور دین ان کے نزدیک حقیر ہو جاتا ہے۔

دوم (یہ کہ لوگوں کے اعتقاد میں یہ بات داخل ہو جائے کہ سعادت ہی دنیوی لذات اور موجودہ عیش و تنعمت ہے۔ اور آخرت کی کوئی اصل نہیں۔ یا یہ کہ ایمان ہی تنہا نجات کو کافی ہے۔ اور یہ ہر مومن کو حاصل ہے۔ اس کے عمل خواہ کچھ ہی ہوں یا یہ گمان کہ خدا کے عفو پر ہی نجات کا باعث ہوگا۔ اور اللہ کریم و رحیم ہے۔ اُسے گناہگاروں کے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اس لئے وہ ضرور ان پر رحم کرے گا۔ اسی قسم کی بہت سی باتیں ہیں جنہوں نے اکثر لوگوں کو حسن عمل سے محروم رکھا ہے۔ اور انہیں از کتاب معاصی پر دلیر اور بے ہلک کر دیا ہے۔ تو جو شخص خیال کرتا ہے کہ آخرت کی کوئی اصل نہیں ہے صریح اور کھلم کھلا ہے۔ اور گمراہی

خالص جب جب اور جس جس کے دل میں یہ اعتقاد راسخ اور پختہ ہوا اس میں سے انسانیت پر داز کر گئی۔ اور وہ یقیناً ہلاک ہو گیا۔ اور جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ مجھ کو ایمان ہی اسے بس کرتا ہے۔ تو یہ ایمان کی حقیقت سے جمالت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے روپوشی ہے، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنة۔ اخلاص کا مطلب ہی یہ ہے کہ اعتقاد و عمل قول کے مطابق ہو۔ تاکہ انسان منافق نہ ہو۔ اور اس کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو اپنا خدا نہ بنائے، تو جس شخص نے اپنی خواہشات کی اتباع کی اس نے انہیں اپنا معبود بنالیا! اور اس فعل نے اس کے قول لا الہ الا اللہ کو غلط قرار دیا۔ اور وہ اخلاص کے منافی ہوا۔ اور جو شخص خیال کرے کہ سعادت اخروی صرف لا الہ الا اللہ کہدینے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ بغیر معادہ کی حقیقت معلوم کئے، اس کی مثال اُس شخص کی ہے جس شخص کا گمان ہو کہ کھانا صرف کہدینے سے کہ اس میں کڑا لگا گیا ہے بیٹھا ہو بیٹھا خواہ اس میں گڑھی ڈالا گیا ہو۔ یا بچہ پیدا ہو جائیگا صرف کہدینے سے کہ میں اپنی بیوی سے بہتر ہوا۔ حالانکہ ہم بہتر نہ ہوا ہو۔ اور صرف کہدینے سے کہ میں نے اناج بویا۔ حالانکہ اس نے بیان نہ ہو۔ فصل پیدا ہو جائیگی جس طرح یہ تمام مقاصد اسباب کا نتیجہ کئے بغیر حاصل نہیں ہوتے۔ خوب یاد رکھو کہ امر آخرت بھی اسی طرح ہے کیونکہ امر آخرت و امر دنیا ایک ہی ہے۔ صرف زبانی لحاظ سے اُس کو آخرت پکارا گیا ہے۔ کیونکہ وہ اس دنیا کے بعد آئیگی باں کے پیٹ سے نکل کر فضلائے عالم میں آنے کا وقت شکم مادر کے اندر ہونے کے زمانہ کے اعتبار سے آخرت ہے۔ سن بلوغ کو بچہ کی عمر کو پہنچنا ہے۔ اس سے قبل کی زندگی کے لحاظ سے آخرت ہے اور سن بلوغ سے گذر کر رتبہ عقلا میں قدم رکھنا اضافی طور پر اس قبل کے زمانے کی نسبت آخرت ہے۔ مخلوقات کے اندر اسی قسم کا ہمہ پھیر ہے +

موت بہت سی حدود و فاصل میں سے ایک حد فاصل ہے اور ترقی کی ایک ارتسم اور ایک اور عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کی ایک نئی صورت۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر حفرة من حفرة النار اور روضة من رياض الجنة۔ آغوشِ لحد یا تو آگ کا ایک گڑھا ہے یا ریاضِ جنت میں سے ایک چمنستان یا بالفاظِ دیگر موت صرف تبدیلِ منزل ہے جس طرح ایک بھوکا پیاسا شخص جو رحمت و نعمت الہی کے بھر سے ہر توکل کر کے بیٹھ رہتا ہے اور پانی پینے اور کھانا کھانے کا طریقہ عمل میں نہیں لاتا

اور جو شخص چاہے کہ میں بادشاہ کا کسی علم کے ذریعہ مقرب ہو جاؤں مگر وہ بیکار بادشاہ کے احسان و کرم پر توکل کر کے گھر بیٹھ رہتا ہے اور طلب علم میں کوشش کرنے میں راقم آنکھوں میں نہیں کھاتا اور صرف فضل الہی پر اعتماد کرتا ہے کہ ایک رات سو گیا اور اور جب صبح جاگیگا تو اہل دنیا سے افضل و برتر ہو جائیگا۔ کیونکہ فدا تھانے کا فضل وسیع تر ہے۔ اور اس کی قدرت بہت زبردست ہے۔ تو کہا جائے گا۔ کہ اس شخص کا یہ فعل سراسر غلطی اور حماقت پر مبنی ہے۔ اور خالی خولی دعویٰ ہے، یہی حال اس شخص کا ہے۔ جو خیال کرتا ہے۔ کہ سعادت اخروی بے کار بیٹھ رہنے اور فضول وقت ضائع کرنے سے حاصل ہو جاتی ہے +

فصل

خیرات و سعادات کی قسمیں

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسمیں اگرچہ نہایت بے حساب ہیں، لیکن وہ تمام پانچ انواع میں منقسم ہیں:-

۱۔ اول (سعادت اخروی، یعنی بقائے غیر فانی، وہ مسرت و سرور جس میں غم نہیں اور علم جس میں جہالت نہیں۔ فنا جس میں فقر و تنگدستی نہیں۔ اس سے ہم آغوش ہونے کے لئے اللہ کی امداد و اعانت درکار ہے۔ یہ نوع ثانی کے وسیلے سے تکمیل پذیر ہوتی ہے۔
(نوع ثانی) فضائل نفسی و روحی، جس کا ہم مفصل ذکر عقل کے امور چارگانہ میں کر چکے ہیں یعنی عقل کا کمال علم ہے، عفت کا کمال ورع و تقویٰ ہے، شجاعت کا کمال مجاہدہ ہے، اور عدالت کا کمال انصاف ہے۔ یہی تحقیقی طور پر دین کے اصول ہیں۔

یہ فضائل (نوع ثالث سے کمال ہوتے ہیں یعنی فضائل بدنی و جسمی سے! اور یہ چارگانہ پر مشتمل ہیں! صحت، قوت، خور و نوش، اور طول عمر ان کی تکمیل نوع چہارم سے ہوتی ہے نوع چہارم انسان کے مادی کمال کے فضائل ہیں! ان کا احاطہ بھی چار قسمیں کرتی ہیں۔ مال و منال، اہل و عیال، عزت و شرافت خاندانی، ان چارگانہ اقسام و انواع میں سے کسی ایک سے بھی پوری طرح مستفیع ہونے کے لئے ایک پانچویں نوع بھی لازمی ہے یعنی فضائل توفیقی، یہ بھی چار ہیں! ہدایت الہی، ارشاد خداوندی، تائید ربی، اور تسدید الہی۔

سعادت اخروی کو چھوڑ کر یہ سولہ سعادتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کے اکتساب کے لئے سوائے فضائل نفسی کے اجتہاد کو کسی میں دخل نہیں، فضائل نفسی کے اکتساب کی صورت اور گزر چکی ہے۔

اب تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ خیرات اور نیکیاں پانچ ہیں یعنی اخروی، نفسی، بدنی، خارجی اور توفیقی، ان میں سے ہر ایک دوسرے کی محتاج ہے۔ مثلاً فضائل نفسی کے بغیر نعم آخرت کا حصول ناممکن ہے! اور صحت بدنی کے بغیر فضائل نفسی سے ہمت ادا ہونا

خواب و خیال سے زائد نہیں، یہی حال فضائل خارجی کا ہے کیونکہ اگر مال و دولت وغیرہ نہ حاصل ہوں تو فضائل خارجی کی جانب کا تعلق ہو لے میں ہرگز ہوا نفع مدد راہ ہو جاتے ہیں، اگر تم کہو کہ فضائل خارجیہ کے حصول کے لئے مال اہل و عیال عزت اور خاندانی شرافت کی کیا ضرورت ہے۔ تو خوب یاد رکھو کہ ان امور کی مثال دست و بازو اور ہتھیار کی سی ہے جس سے مقصود تک پہنچنے میں آسانی ہو۔

مثلاً مال و دولت کو لیجئے، تنگ دست اور محتاج کا طلب کمال میں نکلتا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ہتھیاروں کے بغیر میدان جنگ میں اہل من مبارک کا نعرہ مارتا ہے۔ یا جیسے بازو پر ہون کے بغیر شکار کا قصد کرتا ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح۔ صالح آدمی کے لئے مال صالح ایک نعمت ہے۔ پھر فرمایا تقویٰ کے لئے سب سے اچھا مددگار مال ہے۔ کیونکہ جو شخص فقیر و تہید دست ہے اس کا تمام وقت قوت لباس میں مگن اور دوسری ضروریات معیشت کی تلاش میں بسر ہوگا۔ اسے علم جو فعل فضائل ہے کے حصول کے لئے تنگ و دود کرنے کا موقع و فرصت ہی نہ ملے گا۔ پھر وہ فضائل حج۔ صدقہ و زکات اور دوسری نیکیاں حاصل کرنے سے محروم رہے گا۔ اور نیک بیوی اور بچوں کی ضرورت تو صاف ظاہر ہے۔ صالح بیوی خاوند کی کھیتی ہے، اور اس کے دین کی حفاظت کا مضبوط قلعہ، فرمایا آقا نے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم العون علی الذین المساءة الصالح۔ صالح بیوی دین میں اچھی مددگار ہے اور اولاد کے متعلق فرمایا اذامات الرجل انقطع عہدہ الا من ثلاث صدقہ جاریہ۔ او علم ینتفع بہ۔ اولاد صالح ید عول۔ آدمی جب مرتبہ ہے تو اس کے اعمال منتفع ہو جاتے ہیں، بجز تین کے، صدقہ جاریہ، علم نافع، اور اولاد صالح جو اس کے لئے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے۔ جب کسی شخص کے اہل و عیال اور اس کے خویش و اقربا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اس کے لئے کانوں، آنکھوں، اور دست و بازو کا کام دیتے ہیں۔ ان کے سبب سے اس کے دنیوی امور میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ منفرد اور تنہا ہوتا تو اس کو یہ وسعت و فراغت حاصل نہ ہوتی جب دنیا کے ضروری اشغال میں مقید واقع ہو جاتی ہے۔ تو دل کو بھی عبادت و علم کے لئے فراغ حاصل مل جاتا ہے۔ اور اس طرح اسے دین کے بارے میں قابل قدر اعانت و تسرہ مل جاتی ہے

عزت و قوت سے انسان لوگوں کی آزار دہی کی مداخلت کرتا ہے۔ مسلمان اُن سے نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جان و مال کے پیری و دشمنوں کا وجود اُس کے لئے لازمی ہے۔ اور ایسی ظالم ہستیاں بھی ضرور ہونگی جو اس کے وقت کو ضائع اور اُس کے دل کو مشوش کرنے کے لئے اس پر حملہ آور ہونگی۔ اسی لئے کسی کا مقولہ ہے کہ ”دین اور سلطنت توام یعنی لازم و ملزوم ہیں اور دین قلعہ ہے اور حکومت اس کی پاس بان“۔

جس عمارت کی حفاظت نہ کی جائے وہ منہدم، اور جس چیز کا پاس بان نہیں وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی لئے بارگاہِ ایزدی کا فرمان ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ ۚ إِنْ لَّا فَدَّرْنَا عَلَيْهَا لَأَسْفَرْنَا بِهَا فَأَكْثَرَ مِنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک کی دوسرے سے ممانعت نہ کراتا تو زمین فتنہ و فساد سے بھر جاتی۔

غرض یہ ہے کہ اذیت کی ممانعت عبادت کے لئے فراغِ قلب کے واسطے ناگزیر ہے۔ یہ بات عزت و غلبہ و قوت کے ذریعہ ہی پوری ہو سکتی ہے جس طرح نیکی کی منزل پر پہنچانے والی چیز بھی نیکی ہے اسی طرح نیکی سے روکنے والے امور کی ممانعت بھی بذاتِ خود نیکی ہے۔

اب رہی خاندانی وجاہت و شرافت، تو آبائی عزت، ناقابلِ وقعت ہے۔ کہتے ہیں انسان کی شرافت اس کی اپنی ذات سے ہے اور لوگ اپنے نیک اعمال کے بیٹھے ہیں، مجھے اپنی عمر کی قسم ہے۔ جب خاندانی شرافت بغیر شرافتِ ذاتی کا مقابلہ ذاتی شرافت بغیر خاندانی شرافت سے کیا جاتا ہے۔ تو خاندانی شرافت حقیر اور کم وقعت ہو جاتی ہے۔ تاہم جب ذاتی شرافت بھی حاصل ہو تو شرافتِ نبی کی فضیلت سے انکار نہیں کیا جاسکتا،

چنانچہ امامت میں بھی حسبِ نسب کی شرط اور تنہید لگادی گئی ہے۔ حدیث میں ہے لَا تَعْلَمُوا مَنْ الْقَسْبِشِ۔ امام قرشی النسل ہوا کریں، اور کیوں نہ ہو اخلاقِ مزاجوں اور طبیعتوں کی ابتلا کرتے اور اصول سے فروع کی جانب پھلتے ہیں۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَخْذِرُوا النَّطْفَةَ اور ایاکم وخصمکم لا من یعنی خوبصورتی بد اصل عورتوں سے بچو۔

شرافت بھی ایک سعادت ہے لیکن ہماری مزاد یہ نہیں کہ ابتلائے دنیا اور امراؤں سے سے نسبتِ تعلق ہو۔ بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ نیک۔ پاک باز اور علم و عبادت اور عقل سے

مزن بزرگوں سے انتساب ہو +

اگر تم پوچھو کہ فضائل جسمی کی کیا ضرورت ہے تو ہم کہیں گے کہ صحت و قوت اور طویل عمر کی بے شک حاجت ہے۔ بعض لوگ خوب روئی کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ فضائل جسمی کے لئے یہی کافی ہے کہ جسم امراض سے محفوظ و سلامت ہو، تاکہ فضائل کے حصول میں رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ مجھے اپنی عمر کی قسم ہے کہ خوبصورتی کی واقعی تھوڑی ضرورت ہے۔ تاہم یہ بھی ایک سعادت اور خیر ہے۔ دنیوی لحاظ سے تو ہر ایک شخص جانتا ہے، اور اخروی اعتبار سے وہ طریق پر (اقل) بد صورتی مذموم ہے اور طبعیتیں اُس سے نفرت کرتی ہیں جس ایک طاقت ہے جسین کی ضروریات جلد پوری کی جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے خوبصورتی بھی ایک کامیاب ذریعہ اور جزئیہ ہے جیسے مال۔ اور جو شے دنیوی حاجتوں کے پورا کرنے میں مین و مددگار ہے وہ آخرت میں بھی تمدد و معاون ہے کیونکہ آخرت کی منزل پر بھی دنیوی اسباب کے ذریعہ ہی پہنچا جاتا ہے +

(دروم) حسن عام طور پر خوبی روح پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ روح کی روشنی کی نورانی جب کامل ہو جاتی ہے تو اُس کا پرتو بدن پر پڑنا شروع ہوتا ہے۔ انسان کا ظاہر اُس کے باطن کا گواہ ہے۔ اسی لئے اصحاب فراست قیافہ سے اخلاق باطنی کے لئے استدلال کیا کرتے ہیں، آنکھ اور چہرہ باطن کا آئینہ ہیں، اسی لئے ان میں غصہ اور شرارت کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ چہرے کی حالت عنوان ہے دل کے خیالات کا، اور زمین کے اندر اگر بُری شے ہے تو یقیناً جانو کہ اس کی سطح پر اس سے بدتر ہوگی +

ایک دفعہ ماموں رشید ایک لشکر بھرتی کر رہا تھا۔ ایک کوفہ شخص اُس کے سامنے حاضر ہوا۔ ماموں نے اُس سے گفتگو کرنی چاہی تو وہ گونگا نکلا، اُس نے اس کا نام کاٹ دیا اور کہا: روح کی بادی جب ظاہر پر تو نگن ہو جائے تو یہ باعثِ قلت ہے لیکن یہاں نہ اُس کا ظاہر ہے نہ باطن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اطلبوا الحجة عند انفسان الوجوه، خوب دلوگوں سے ضرورت طلب کرو۔ پھر فرمایا: اذا بعثتم منہ فاطلبوا حسن الوجہ و حسن الاسم، جب تم کہیں اپنی بھینے لگو تو اُس شخص کا انتخاب کرو جو نسب سے خوبصورت اور جس کا نام بھی عمدہ ہو +

فتنہ کا قول ہے کہ جب تمام نمازی درجات و مراتب کے لحاظ سے سادی ہوں تو

امامت کے لئے سب سے زیادہ خوبصورت شخص اولیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جہاں
خوبی کا احسان بیان کرتے ہوئے فرمایا و نرا اذکا بسطتہ فی العلم و الجسد
جالت علم اور جہامت کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر تھے +

خیر وئی سے ہماری مراد وہ جمال و حسن نہیں جو محرک شہوت ہے۔ کیونکہ یہ تونسائیت
ہے ہمارا مطلب یہ ہے کہ بند و بالاقاد ہو گوشت اور پوست معتدل ہو، اعضا متناسب
ہوں چہرہ ایسا بھلا اور سہاؤنا ہو کہ نگاہ پر بار نہ ہو +

اب تم پوچھتے ہو کہ فضائل تو فیقی یعنی ہدایت الہی ارشاد خداوندی، تسدید الہی اور
تائید ربی سے کیا مراد ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ۔ توفیق وہ نعمت ہے جس سے انسان
کسی حال میں مستغنی نہیں۔ اس کے معنی ہیں انسانی ارادہ اور فعل کی حکم و تقدیر الہی سے ہوا
یہ خیر و شر میں استعمال ہوتی ہے لیکن خیر و سعادت میں ہی متعارف ہو گئی ہے۔ توفیق کی
احتیاج بین و ظاہر ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ جب نوجوانوں کو خدا کی امداد حاصل نہ ہو،
تو اکثر ان کا اجتہاد گم ہو جاتا ہے +

ہدایت الہی کے بغیر طلب فضائل کی طرف ایک قدم چلنا بھی دشوار ہے کیونکہ
یہ فیکوں کا مبداء ہے اور خیر کا منبع۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعطی کل شیء خلقہ
ثم ہدی ہر ایک چیز کو پیدا فرمایا پھر اسے ہدایت دی، اور فرمایا ولولا فضل اللہ
علیکم و رحمۃ ما انک منکم من احد ابداً ولکن اللہ یزکی من
یشاء اگر تم پر اللہ کی رحمت اور فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص
کبھی پاکباز نہ ہوتا لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ اور حدیث میں ہے ما من
احد یدخل الجنة الا بمرحمة اللہ کوئی فرد بشر جنت میں داخل نہ ہوگا۔
مگر اللہ کی رحمت سے، یا بالفاظ دیگر اس کی ہدایت کے ساتھ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ
کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی +

۶۔ ایت کے تین حصے ہیں، اول، خیر و شر کے رستہ کی پہچان جس کا اشارہ ایت
وہدایہ النجیدین میں ہے یعنی ہم نے تم سے دونوں رستے جو چھانڈے اللہ نے اپنے
کمال فضل و کرم سے تمہیں تمام بندوں کو صراطِ مستقیم کی معرفت عطا فرمائی بعض کو عقل
کے ذریعہ اور بعض کو زبان نبوت و رسالت سے۔ اس کے متعلق ارشاد ہوا و اما ثم

فہدینا ہمدی فاستحبوا العی علی الہدی ثمود کو ہم نے درست رستہ بتا دیا
پھر انہوں نے ہدایت پر بنے راہ روی کو ترجیح دی +

دوم، جو بندے کو کھینچ کر اس کے علوم اور اعمال صالحہ کی ترقی اور زیادتی کے مطابق
ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف لے چلتی ہے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے الذین
اہتدوا نہاد ہمدی فاتاہم تقوا ہمدی لوگ درست رستہ پر گامزن
ہوئے اللہ نے ان کی ہدایت کو زیادہ کیا اور ان کو ان کا تقویٰ عطا فرمایا +

(سوم) یہ ایک نور ہے جو عالم نبوت اور ولایت میں چمکتا ہے! اور اس سے ہرستہ
نظر آتا ہے جس کی رہنمائی عقل کی شمع نہیں کر سکتی۔ میری دلیل کی بنیاد خدا کے اس قول پر ہے
قل ان ہدی اللہ ہو الہدی کمدے کہ ہدایت اللہ ہی کی اصلی ہدایت ہے۔
نہی ذات سے نسبت کر کے خدا نے اسے ہدایت مطلق کا نام دیا۔ قرآن میں ایک جگہ
اُسے زندگی سے بھی تعبیر کیا، اور فرمایا، او من کان میتا فاحیینا، وجعلنا لہ
نورا، ہمیشہ بنی الناس کیا جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اُسے زندہ کیا۔ اور اُس کے
لئے ایک نور بنایا جس کے ذریعہ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا افسن
شیر اللہ صمد سلاسل فہو علی نذیر من سربہ جس شخص کا اللہ نے
اسلام کے لئے مسیحا کھول دیا تو وہ اپنے اللہ کے نور پر ہے +

رشد الہی سے ہماری قرابہ عنایت الہی جو انسان کو اُس کے مقاصد کی طرف توجہ
لے میں اعانت کرتی ہے پھر اس کی صلاحیت کے مطابق اُسے قوت دیتی اور اس کے
فناء طبیعت کو پر اگندہ اور منتشر کرتی ہے! وریہ باطن سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے
فرمایا ولقد اتینا ابراہیم سر شد، من قبل و کتاب عالمین بیشک
ہم نے ابراہیم کو اس کا رشد دیا پہلے سے اور ہم ہی جانتے تھے +

تسدد الہی اس لئے ہے کہ انسان کے ارادے اور حرکات کو منزل مقصود کی
جانب ڈال دے تاکہ قریب ترین وقت میں وہ اس پر پہنچ جائے۔ رشد پہچان کے ساتھ
خبردار کرتا ہے! اور تسدید اعانت و نصرت ہے تحریک کے ساتھ +

تائید ربی داخلی طور پر بصیرت کے ذریعے سے معاملے کی تقویت اور خارجی
محافظے سے گرفت کی طاقت ہے۔ خداوند تعالیٰ کے قول اذا یدتک بہ روح القدس

جب میں نے روح القدس سے تیری تائید کی، یہی مراد ہے +
 اس کے قریب قریب عصمت ہے۔ اور وہ فیض الہی ہے جس سے انسان خیر میں
 گرمجوشی اور شہرے اجتناب کی تقویت حاصل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ انسان کے اندر
 غیر محسوس طور پر ایک دھڑکی بن جاتی ہے۔ اس کی تائید خدا کے اس قول سے ہوتی
 ہے ولقد اھمت بـ وہم بھالوہ ان سرا برھان سراجہ عزیز کی بیوی
 نے یوسف کا ارادہ کیا اور یوسف اس کی بیوی کا ارادہ کر لیتا۔ اگر اپنے پروردگار کی برائی
 نہ دیکھ لیتا۔ ان باتوں کے حصول کے لئے اُسی وقت اللہ کی مدد، صاف و تیز فہم ہونا
 دشمنوں کو گوش، صاحب بصیرت اور بیدار دل، واضح معلم، فراخ و کشادہ مال و دولت اور
 ضروریات زندگی کے مطابق ہو۔ اور اتنا کثرت سے نہ ہو کہ دین کی طرف سے روک دے
 اہل و عیال، اور عزت و غلبہ جو کمینوں کی شرارتوں سے بچائے، اور دشمنوں کے ظلم سے
 محفوظ رکھے، اکی ضرورت ہے۔ یہ ہیں وہ اسباب جن سے سعادتیں مکمل ہوتی ہیں +

فصل

سعادتوں کی غایت اور ان کے مرتبے

سعادت حقیقی اور سعادت اخروی ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں اس کے علاوہ جن امور
 کو سعادت کے خطاب سے سرفراز کیا گیا ہے وہ یا تو اس مجاز میں یا غلط طور پر کیا گیا ہے۔
 جیسے سعادت دنیوی جو آخرت میں کسی کام نہیں آتی۔ بلحاظ مصداق کے پیام سعادت اخروی
 پر ہی سب سے زیادہ صادق آتا ہے، اور اس میں ہر وہ بات داخل ہے جو سعادت اخروی
 کی منزل تک پہنچاتی ہے یا اس مقصد میں امداد دیتی ہے، کیونکہ خیر و سعادت سے ہمکنار
 کرنے والی شے بذات خود خیر و سعادت ہے۔ منافع اور معادن اسباب کی تشریح چار قسمیں
 کرتی ہیں :-

راول (جو ہر حال میں سودمند ہیں) اور وہ فضائل نفسی ہیں، ان میں سے بعض ایک وقت
 نفع بخش ہیں اور دوسرے وقت نہیں، اور نفع زیادہ ہے۔ جیسے تصورِ مال اور بعض کا ضرر خلقت

کے حق میں زیادہ ہے، ان میں علوم و صنائع کی بعض قسمیں ہیں جن کو کہ ان میں التباس زیادہ ہے اس لئے عقلمند کو لازم ہے کہ ان امور کے حقائق کی معرفت اچھی طرح حاصل کر لے تاکہ مغز کو نفع بخش پر ترجیح نہ دے۔ ورنہ شاید مقصود سے ہٹنا ہوئے میں زیادہ دیر لگی، بہت سے آدمی ان اس کو فریبی پر محمول کر لیتے ہیں، اور کئی رسی کی تلاش کرتے کرتے سانپ کو پکڑ لیتے ہیں، جو فوراً ڈس لیتا ہے درحقیقی علم وہی ہے جو ان امور کا انکشاف کرے۔

(تقسیم ثانی) نیکیوں کی تقسیم ایک اور طرح بھی ہو سکتی ہے (۱) موثرہ لذات (۲) موثرہ غیر لذات (۳) ایک وقت موثرہ لذات (۴) اور دوسرے وقت غیر موثرہ، تو چاہئے کہ انسان ان کے مراتب کو خوب پہچان لے تاکہ ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق حصہ دے۔ موثرہ لذات سعادت اخروی ہے، اور اس سے آگے اور کوئی حد نہیں، موثرہ غیر لذات مال و دولت ہے جیسے درہم و دینار اور روپیہ پیسہ۔ پھر اگر حاجتیں اور ضروریات ان سے پوری نہ ہوں تو وہ تمام زرد و جوہر سنگریزے اور ٹھیکریاں ہیں۔

ایک وقت موثرہ لذات اور دوسرے وقت غیر موثرہ کی مثال صحت جسمانی ہے۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ انسان پیدل چلنے سے جس میں پاؤں کی سلامتی ناگزیر ہے۔ کتنی ہے پھر بھی اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کے پاؤں درست اور سالم ہوں۔ ان کی سلامتی بذات خود ایک نعمت ہے۔

(تقسیم ثالث) نعمتوں کی تقسیم ایک اور طرح بھی ہو سکتی ہے۔ نافع و جمیل اور لذیذ اور برا۔ بھی تین ہیں۔ مغز، قیاس اور تکلیف دہ۔ ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، اول مطلق، اس میں عینوں باتیں موجود ہوتی ہیں، نیکی کے اعتبار سے جیسے حکمت، ایمان ہے جمیل ہے اور لذت بخش بھی۔ برائی کے لحاظ سے جیسے جہالت، یہ مغز بھی ہے قیاس بھی ہے اور تکلیف دہ بھی۔

دوم محدود، اس میں تین باتوں میں سے کوئی ہوتی ہے کوئی نہیں ہوتی مثلاً بعض اوقات نافع اور تکلیف دہ جیسے زائد اٹھلی کا کٹنا، یا گلاب نافع ایک دھبے سے اور مغز دوسری دھبے سے جیسے غرق ہونے سے بچنے کے لئے زرد مال کو سمندر میں پھینک دینا، کیونکہ مال کے اعتبار سے مغز ہے درجان کے لحاظ سے مفید، اگر نافع کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اول ضروری جیسے نفع نفسی، اور سعادت اخروی کا اتصال۔ دوسرے غیر ضروری جس کی جگہ دوسری شے بھی پوری

کر سکتی ہے جیسے تکیں صفر کے لئے سکنجبین +

(تقسیم رابع) قوائے ثلاثہ اور شہتیاں ثلاثہ کے حساب سے لذات تین ہیں کیونکہ لذت کے معنی اور اک مشتقی ہیں شہوت سے عبارت ہے نفس کا تحریک کرنا اُس شے کی طرف جس کی لذات عقلیہ اور لذات بدنیہ مشتاق ہیں۔ ان میں سے بعض میں تمام حیوانات مشترک ہیں اور بعض میں چند رہی تعلیات جیسے لذت علم و حکمت اس کا وجود سب سے زیادہ قلیل اور سب سے زیادہ بزرگ ہے۔ اس کی قلت اس لئے ہے کہ حکمت سے صرف حکیم ہی لذت اندوز ہوتا ہے۔ اگر شیر خوار بچہ شہد، فرہ پرندوں کے گوشت اور پاکیزہ حلاوتوں کی لذت کے اور اک سے قاصر ہے تو اس کے یہ معنی تو نہیں کہ یہ چیزیں لذیذ ہی نہیں اور اس کے رغبت سے دور دھپنے سے یہ مطلب تو نہیں کہ دودھ سب سے زیادہ لذیذ اور دلپسند شے ہے +

عام طور پر سب کے سب لوگ ابتدا میں علم کے مرتبہ سے غافل ہوتے ہیں اور اسی میں فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی لئے جمالت میں انہیں مزا ملتا ہے۔ اکا و کا کوئی اس کے مستثنیٰ ہوتا ہو +

ومن یلک ذاقم متر مریض یجد مرآب ماء الن لدل
منہ کے کڑوے پن کا مریض آب زلال کو بھی کڑوا سمجھتا ہے
ان کی بزرگی تو چونکہ لازم ہے اور غیر زوال پذیر دائمی ہے اور نہ زائل ہونے والی
اُس کی لذتیں بھی باقی رہنے والی ہیں اور دار آخرت میں اس کا ثمرہ بے نہایت ہے +
اور اگر کوئی شخص بڑا اور قائم رہنے والی نعمت کے حصول کی قدرت رکھتا ہو اکم ایہ
اور نانی شے پر ماضی ہو جاتا ہے۔ تو لازمی طور پر کنا پڑیگا کہ اُس کی عقل نے دھوکا کھایا
اور اپنی شقاوت اور ادبار سے محروم رہا۔ اس امر میں تھوٹی سے چھوٹی خوبی یہ ہے کہ
فضائل نفسی خصوصاً علم و عقل کو نہ تو مددگاروں کی ضرورت ہے نہ محافظوں کی۔ بخلاف اس کے
مال و دولت ان کے بغیر آج بھی گیا اور کل بھی ضائع ہوا۔ علم تو تمہاری نگہبانی کرتا ہے اور
تم مال کی پاسبانی کرتے ہو علم خرچ کیسے زیادہ اور مال کم ہوتا ہے۔ علم ہر حال میں مطلق اور
ابدی طور پر نفع بخش اور سودمند ہے۔ مال و زر کبھی زائل کی طرف کھینچ لے جاتا ہے۔ کبھی
فضائل کی جانب لے چلتا ہے۔ اسی لئے قرآن پاک میں بعض مواقع پر اس کی مذمت آئی

ہے اور بعض جگہوں میں اسے خیر کا نام دیا گیا ہے +
 (دوم) وہ لذات جو انسان اور حیوانات میں مشترک ہیں۔ جیسے کھانے پینے کا ذائقہ
 جنس و وطن کی لذت اس کا وجود سب سے زیادہ ہے +
 رسوم اور جو سب انسانوں اور بعض حیوانوں میں مشترک ہیں۔ جیسے ریاست و غلبہ
 کی لذت عقلمندوں کے مافوق ہیں یہ سب سے زیادہ چسپاں ہوتی ہے اسی لئے کہتے ہیں
 کہ صدیقین کے سر سے جو چیز سب سے آخر میں خارج ہوتی ہے حب ریاست ہے +
 لذت جمیع اور ذوق خور و نوش لذات مطلق نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ایک لحاظ سے
 ازالہ الم ہیں۔ اسی کے متعلق کہا گیا ہے کہ انسان صلیع جوع و قلیل شبع انسان
 بھوک کا غلام ہے اور سیری کا قلیل +

دنیوی لذتیں سات ہیں، کھانا پینا، مباشرت، پہننا، رہنا، سو گھننا، سنا، اور دیکھنا
 یہ سب کی سب حقیر ہیں۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے حضرت عمار
 کو حزن و ملال رکے باعث آپیں بھرتے دیکھ کر فرمایا، اے عمار اگر تم آخرت کے لئے
 آہیں بھر رہے ہو تو تمہاری تجارت بہت نفع بخش ہے اور اگر تم دنیا کے لئے مضطرب ہو رہے
 ہو تو تمہاری بقیہ راری اور اضطراب ذلیل اور کم مایہ ہے۔ میری طرف دیکھو کہ میں دنیا کی
 تمام لذات، ماکولات، مشروبات، شکوہات، ملبوسات، مسکونات، شہوات، سموات
 اور معبرات سے لطف اندوز ہو چکا ہوں، ان میں سے ماکولات میں افضل شہ ہے،
 یہ کھنی کا فضلہ ہے، مشروبات میں پانی افضل ہے، یہ تمام موجودات میں کم مایہ اور جملہ نفع
 میں بلند مرتبہ ہے، شکوہات میں فتنہ و فتنہ ہیں، ملبوسات میں بہترین ریشم ہے اور یہ ایک
 کیزے کی کم مایہ ہے اور اسے ایک کیڑا بنا تا ہے۔ شہوات میں بہترین کستوری ہے اور وہ
 ایک جانور کا خون ہے۔ سموات ہوا کا ترنم ہے اور بس، اور معبرات خیال صورتیں ہیں
 جو جلد فنا ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول +

لذات دنیوی کے متعلق یہ نکتہ یہ ہے کہ پورا ہونے کے بعد وہ فوراً نائل ہو جاتی
 ہیں، مباشرت سے فارغ ہونے اور کھانا کھا چکنے سے قبل کی حالت قابل غور ہے دیکھو
 کس طرح مطلوب امر قابل گریز ہو جاتا ہے۔ پھر یہ باتیں اس لذت دوام کا مقابلہ کیسے
 کر سکتی ہیں۔ جو کبھی نتا نہیں ہوتی۔ اور اس کی رحمت ابد الابد تک رہتی ہے۔ لذت

دوام فضائل نفسی کے ذریعہ کمال روحانی حاصل کرنا خصوصاً تمام پر علم و عقل کے ساتھ غلبہ اور استیلا پا جانا ہے +

فصل

مذموم و محمود خواہشات

بھوک غذا کی طلبگار ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی دو قسمیں ہیں۔ ضروری اور غیر ضروری ضروری جس کے بغیر بدن اور صحت بدن کا قائم رہنا ناممکن ہے۔ جیسے کھانا جو غذا بننا ہے اور پانی جو تازگی بخشتا ہے۔ اس کی پھر چار قسمیں ہیں محمود، مکروہ، احرام اور مضرب۔ محمود وہ جس کے بغیر انسان کے لئے علم و عمل کے میدان میں گامزن ہونا ناممکن ہو اگر اس کا استعمال ترک کر دیا جائے تو بدن کی قوتیں تحلیل ہو جائیں اور جسم بیکار ہو جائے اگر اسے صرف اسی قدر مقدار میں کھایا جائے جس قدر ضروری ہے تو یہ قابل درگزر ہے بلکہ لائق تعریف اور لائق اجر و وجہ یہ کہ بدن رُوح کی سواری ہے جس کے ذریعہ خدا کے کوچہ کی راہیں قطع کی جاتی ہیں جس طرح جہاد عبادت ہے اسی طرح جہاد کرنے والے گھوڑے کی پرورش بھی عبادت ہے کہ اس سے گھوڑا طاقتور ہوگا۔ اور غازی کو اٹھا کر میدان میں جا لٹے گا۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عندا کل الصالحین تنزل الرحمة نیک بندے جب کھانا کھاتے ہیں تو خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے یہ اس لئے کہ اس کا کھانا ناگزیر طور پر ہوتا ہے اور اس کی عین آرزو اس سے مستثنی ہو جانے کی ہوتی ہے +

کھانے والے کو معلوم ہونا چاہئے کہ اس کا درختوں اور سبز پودوں کے فضائل و فوائد کرنا خیر کے انسان کا پاخانہ اور دوسرے فضائل کو چٹ کرنے کے برابر ہے۔ اگر درختوں کے زبائیں ہوتیں تو وہ سبز پودوں اور پودوں کے فضائل کھانے والوں کو حیوانات کے فضلہ کھانے والوں سے تشبیہ دیتے +

مکروہ کے معنی ہیں حلال کے بارے میں اسراف و دامغان اور حد سے زیادہ مقدار

میں کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من وعاء البغض الى الله تعالى من بطن ملئ من حلال خدا کو تمام برتنوں میں ناپسند برتن وہ پیٹ ہے جو رزقِ حلال سے بھر گیا اور یہ طبی لحاظ سے بھی مضر ہے۔ کیونکہ یہ بات سب بیماریوں کی جڑ ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے البطننة اصل الداء والحمة اصل الداء وغنود واصل جسد ما اعتاد اپٹ سب بیماریوں کی جڑ ہے پرہیز تمام دواؤں کی بنیاد ہے جہا تک ہو سکے پرہیز کرو۔

محقق اطباء کی رائے ہے کہ حکیم عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طبیبانِ بخور ان تین فقروں میں رکھ دیا ہے۔ طالب سعادت کو مناسب ہے کہ اس زیادتی کو حقیر نہ شمار کرے۔ ہم نے اس کا نام مکروہ رکھا ہے! در اُسے مضر نہیں کہا۔ کہ مکروہ نہایت تیزی سے مضر صورت اختیار کر لیتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ خرابیوں کو برا لکھتے کرتے والی قوت شہوانیہ ہے اور اس کی تقویت کا موجب یہی غذا میں ہیں۔ پیٹ کا پُر ہونا شہوات کو مضبوط کرتا ہے! اور اس کی مضبوطی خواہشات کو باقی ہے! در خواہشات شیطان کا سب سے بڑا لشکر ہے جو تسلط اور غالب انسان کو اس کے رب سے دور رکھتا ہے اور اللہ کے دروازے سے اُسے پھیر دیتا ہے! اور دشمن کے لشکر کی امداد کرنا اور اس کو قوت دینا گو یا خود دشمن بن جانا ہے اس لئے مکروہات نصرت کے قریب قریب ہو جاتی ہیں چنانچہ کسی نے کسی بزدل سے پوچھا کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ پھر کیا سبب ہے کہ آپ اپنے جسم کی تقویت کا سامان نہیں کرتے حالانکہ وہ بہت کمزور ہو چکا ہے! اس نے جواب دیا اس لئے کہ بدن سریر الانبساط ہے اور جلد حد سے گزر جاتا ہے! تو میں ٹرتا ہوں کہ یہ سرکش ہو کر مجھے ہلاک نہ کر ڈالے! اور مجھے یا مریز زیادہ پسند ہے کہ اُسے تکلیف میں ڈالوں بہ نسبت اس کے کہ یہ مجھے فوجش کے از تکاب پر نائل کر دے۔

اب رہی غذا کی مناسب مقدار۔ تو سن لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اندازہ دو حدیثوں میں فرمایا ہے۔ فرمانِ اول حسب ابن آدم لقیامات یقیم صلبہ فان کان لا بد فثلث للطعام وثلث للشباب وثلث للنفس ابن آدم لے لئے صرف چند لقمے اس کے قوی کے قلم رکھنے کو کافی ہیں۔ اگر اُسے ضرور ہی زیادہ کھانا ہو تو معدے کی ایک تہائی ردی کے لئے ایک تہائی پانی کے لئے اور ایک تہائی

سانس کے لئے ہونی چاہئے۔ قہموں کی تعداد دس سے کم ہونی چاہئے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں ملتی ہے جس میں فرمایا اللوم من یا کل فی معی واحد و المناقی یا کل فی سبعة اعمار مومن ایک انت کھانا کھاتا ہے اور منافق سات انتوں کو پُر کرتا ہے اسب سے پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ پیٹ کا ساتواں حصہ پُر کیا جائے، پھر اگر خواہش زیادہ ہو تو تیسرا حصہ +

میری رائے ہے کہ اکثر لوگوں کے بارے میں تیسرا حصہ ہی درست ہے، لیکن یہ بات مختلف اشخاص کے ساتھ مختلف ہے +

مختصر یہ ہے کہ پیٹ بھر کر نہ کھانا چاہئے تاکہ بدن رات کی عبادت اور تہجد کے لئے ہلکا پھلکا رہے۔ اور شہوات کی جانب مائل کرنے والی تین ضعیف ہو جائیں +

حرام سے مراد ہے ان غذاؤں کا کھانا جو اللہ عزوجل نے حرام کر دی ہیں۔ ان میں مال غیر اور محرمات شامل ہیں۔ ان میں بدترین منشیات کا استعمال ہے کیونکہ خدا کے لشکر میں اور دلی یعنی عقل کے ازالہ اور شیطان کے لشکر یوں اور دوستوں یعنی شہوت اور قوائے حیوانیہ کے غلبہ کے لئے سب سے بڑے بڑے منشیات ہی ہیں غذاؤں کے متعلق یہ مجمل احکام ہیں +

کوئی شخص شاہراہ سعادت پر گامزن ہونے کا خیال بھی دل میں نہ لائے جب تک مطلوب کی مقدار اور ان کی حلت کے اسباب کی نگہداشت کی تابلیت نہ پیدا کر لے، کیونکہ مود ہی تو تمام قوتوں کا منبع اور مخزن ہے۔ اور گویا یہی دروازہ ہے اور یہی کلید ہر قسم کے خیر و شر کی ایسی وجہ ہے کہ شریعت میں روزے کی بہت عظمت آئی ہے کہ یہ خاص طور سے اعدائے الہی کو مغلوب کرنے کی طرف توجہ کرتا ہے۔ چنانچہ روایت ہے ان الصوم لی وانا الذی اجزى به خدا تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں اس کے علاوہ اور بہت سی احادیث اس کے متعلق وارد ہوئی ہیں +

پسندیدہ اور محمود مقدارِ غذا وہ ہے جو انسان کی زندگی اور قوت برقرار رکھنے کے لئے ضروری ہو۔ بحال نوع انسان کی بقا و تحفظ کے لئے ضروری ہے جیسے غذا ہستی کی بقا کے لئے موت تک لازمی ہے +

جس طرح شہوت اس لئے پیدا کی گئی ہے کہ طبیعت کو دلی کرنے کے لئے

بھلائے تاکہ بقائے نسل کی صورت پیدا ہو۔ اسی طرح بھوک کو خدا نے اس لئے بنایا کہ کھانے کی رغبت پیدا کر کے بقائے شخصیت کا موجب بنے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تناکھوا تمنا سلوا تکشوا فانی مباءہ بکھرا لا سمحہ نکاح کرو، اولاد پیدا کرو تاکہ دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری شان بڑھے، تو جس شخص کے پیش نظر نکاح سے دو مقاصد ہوں راقول اکثر مباحات اور اولاد صالح کے حصول کے لئے جو نیکو اعمال و دعائے مغفرت سے یاد کر کے نسل پیدا کرنا (دوم) طبیعت میں سے فضلہ منی دور کرنا جو اگر جمع ہو جائے تو فحش سی پیدا کر دیتی ہے اور خون جب اجتماع ہو کر جلتا تو جسم کو اپنی کثرت کے باعث امراض کے لئے اثر پذیر کر دیتا ہے اور فحش و فجور کی طرف طبیعت کو مائل کر کے دین کو خراب، تو نکاح اس طریقہ پر محمود و پسندیدہ ہے اور مسنون اور اس حدیث کے ماتحت آتا ہے۔ من احب فطرته فلیحسن بسنتی جو شخص میرے دین کو محبوب رکھتا ہے، اُسے میری سنت پر عمل پیرا ہونا چاہئے، اور جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے نصف دین کو محفوظ کر لیا۔ اس کے علاوہ دوسری غرض کا یہ نظر ہونا بھی میسر نہیں یعنی گھر میں کوئی ایسی ہستی موجود ہو جو اس کے گھر کا انتظام کرے تاکہ علم و عبادت کے لئے اُسے فراغ تمام حاصل ہو۔ اس صورت میں نکاح افضل عبادات ہے۔ کیونکہ اعمال نیکوں پر منحصر ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ بیوی کا حسن و جمال اس لئے مطلوب ہو کہ پرہیزگاری اور نیکوئی پیدا ہو۔ حسن اخلاق تدبیر منزل کے لئے پیکار کا دامن کے لئے ایمان داری اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بذات الدین تشریت ایداک وایاکم وخصماء الدین پھر فرمایا تخیروا النطفہ لکم بیوی کی صحت بدنی اور باطنی نہ ہونا اس لئے پیش نظر ہو کہ اولاد پیدا ہو، اور یہی بیان کا مقصود ہے۔ اسی لئے عدل اور عورت سے پیٹھ کی طرف سے مباشرت کرنا مکروہ ہے۔ کیونکہ یہ امر پیدائش کے خلاف ہیں۔ اور عورتیں مردوں کی کمینیاں ہیں، دو چیزیں اور کنوار پن کے مطالبہ اور آرزو میں بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر استحکام محبت مقصود ہے تو شریعت نے اُس کی رغبت دلائی ہے نکاح کے بارے میں مکر وہ بات یہ ہے کہ صرف تمتع اور تفصیل شہوت بذل نظر ہو، پھر نکاح اس میں غرق ہو جائے اور ہمیشہ اسی دہن میں لگا رہے بعض اوقات ایسی غذا میں کھائے جو ازہاد شہوت کا موجب ہوں یہ شرعاً مضر ہیں، لیکن فی نفسہ مکروہ نہیں اور مباح ہیں،

لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس طرح طبیعت اتباع ہوئی کے باعث خدا سے پھر جاتی ہے اور انسان میں گدھوں اور میلوں سے مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔
مقوی غذاؤں اور دوسرے جوش اور طریقوں سے شہوت کو برا نگینہ کرنا دیندوں اور خطرناک چار پایوں کو بھڑکانے اور غصہ دلانے پھر ان سے رائی کے لئے آمادہ ہونے کے برابر ہے محرمات دو طرح پر ہیں:-

۱۔ اول کہ تنہائے شہوت مقام پیدائش میں کی جیلے لیکن بغیر عقد شرعی کے، اور بغیر اجازت کے اس کو زنا کہتے ہیں۔ یہ شرک کے قریب ہے چنانچہ قرآن پاک میں ہے النساء لا یسکھ الا نسائہ او مشرکۃ زانی مرد زانی اور شرک عورت کے ساتھ ہی نکاح کرتا ہے۔

دوم، خلاف وضع فطری عمل کرنا۔ یہ زنا سے بھی زیادہ بُرا اور فحش ہے۔ کیونکہ زانی ہنسی تو ضائع نہیں کرتا صرف اسے ناجائز طور پر استعمال کرتا ہے۔ لیکن یہ اس گراں قیمت شے کو برباد کرتا ہے اور خلاف شریعت امر کا ارتکاب بھی کرتا ہے ایسے شخص کا شمار ان لوگوں میں ہے جن کے ہائے میں فرمایا و یهلك المحرث والنسل کھیتی اور نسل کو ہلاک کرتے ہیں۔ اسی لئے اس کا نام اسراف رکھا گیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکم لتاتون السجال شہوت من دون النساء بل انتم قوم مسرفون تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے خلاف وضع فطری کرتے ہو تم تو مسرف لوگ ہو بیشمار گناہ کی شہوت کے متعلق لوگوں کے مراتب ہیں:-

بعض اوقات بے راہ روی شوق کی صورت اختیار کر لیتی ہے، یہ عین حماقت اور انتہائی جہالت ہے۔ یہ بہائم کی حد سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے اس لحاظ سے کہ اس میں اپنے محبوب کے متعلق یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کا مالک ہو جاؤں اور صرف اپنے لئے خاص کر لوں کیونکہ عاشق شہوت جماع کے ارادہ پر ہی قناعت نہیں کرتا یہ سب سے قبیح شہوت ہے اور سب سے زیادہ سخت ہے اس میں شرم و لحاظ اٹھ جاتا ہے اس کو بھی دھن لگ جاتی ہے کہ میں اپنی خواہشات کو صرف ایک ہی ہستی سے پورا کروں مگر اس کے برخلاف حیوانوں میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں اتفاق ہو گیا شہوت کو پورا کر لیا، لیکن عاشق کی یہ حالت ہے کہ جب تک اسے معشوقہ نہ ملے اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتیں ہانک کے

ذلت پر ذلت سستا ہے۔ ماریں کھاتا ہے فلا میاں کرتا ہے عشق میں عقل و شہوت کی خدمت کے لئے مسخر ہو جاتی ہے حالانکہ انسان تو آمر اور مطاع پیدا کیا گیا تھا نہ اس لئے کہ شہوت کا غلام بن جائے اور اس کے احکام کی پیروی میں ہر قسم کا مکر و فریب استعمال کرے۔ آہ یہ ایک ایسا مرض ہے جو میں غیرت باقی نہیں رہتی۔ اس سے شروع میں ہی بچنا چاہئے اور اس کا طریق یہ ہے کہ نظر و فکر کو بے محابا ہونے سے بچایا جائے۔ ورنہ استحکام کے بعد اس کا دغیہ سخت مشکل ہو جائیگا۔ یہی حال عشق جاہ و قرابت اور حب مال و زمین اور محبت اولاد کا ہے۔ یہاں تک کہ مرغبازی، نردما اور شطرنج کا شوق بھی اسی ذیل میں آتا ہے کیونکہ یہ تمام باتیں جن لوگوں پرستولی ہو جاتی ہیں۔ وہ دین دنیا دونوں سے گند جاتے ہیں۔ ابتدا ہی میں کسی بری خصلت کو روک لینا ایسا ہی ہے جیسے اپنے گھوڑے کی امکان کے دروازے میں داخل ہونے سے قبل ہی لگام پھیر لینا۔ اس وقت اس کو روک لینا اور لگام پھیرنا نہایت سہل ہوتا ہے۔ اس کے استحکام کے بعد اس کے علاج کی مثال ایسی ہی ہے جیسے سوار گھوڑے کو دروازے میں داخل ہونے دے۔ پھر اس کی دم پکڑ کر باہر کو کھینچے۔ . . . اس لئے ابتدا ہی میں احتیاط کرنی چاہئے رہا بعد میں دو کرنا تو اکثر حالتوں میں سخت جہد و جہد کے بعد اگرچہ علاج کیا جاسکتا ہے لیکن یہ کورج سے ڈرائی کرنے کے برابر ہے +

اب انعال غضب کی بھی تین قسمیں ہیں، محمود، مکروہ اور منظور یعنی حرام۔ ان میں سے محمود دو طرح کے ہوتے ہیں۔

راول، غیرت اس کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی آدمی کی آبرو پر حملہ آور ہو۔ تو وہ اس کی ممانعت کے لئے صف آرا ہوتا ہے۔ اس وقت اسے غصہ آتا ہے۔ یہ نہ اذیت پسندیدہ ہے اور ایسے مواقع پر غیرت نہ آنا نامردی ہے۔ اور پیچیدہ ترین۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان سعداً الغیور ہا ان اللہ اعز من سعد غیرت مند ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیرت کا مادہ انسانوں میں حفظ انساب کے لئے ودیعت کر دیا ہے کیونکہ اگر لوگ مزاحمت میں مسامحت اختیار کرتے، تو انساب مختلط ہو جاتے چنانچہ اسی کے متعلق مقولہ ہے کہ ہر ایک قوم میں غیرت مڑوں میں رکھی گئی ہے

اور پاکدامنی عہد توں ہیں۔

(دوم) سنا کر و فواحش مشاہدہ کرنے پر دینی حمیت سے مجبور ہو کر اور انتقام لینے کے لئے غضبناک ہونا، ان لوگوں کی لسانی الہی نے بہت تعریف کی ہے۔ کیونکہ وہ اشدائے علی الکفاس اور سر حماء بدینہ صحیح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یوں فرمایا خیر امتی احداؤہا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جن میں حدت بہت زیادہ ہے۔ یہاں حدت سے مراد حمیت دینی ہے۔ اور ارشاد خداوندی ہے کہ تاخذن کمربھا سراقتہ فی دین اللہ۔ اللہ کے دین کے بارے میں ان سے نرمی نہ کرو مع صند جب بادشاہ کسی گنہگار کے جرم پر غضبناک ہو تو اسے چاہئے کہ اپنے غصہ کو ضبط کرے۔ اور مجرم کو مزانہ دے جب تک اس کے بارے میں نظر ثانی نہ کیے۔ سبب یہ ہے کہ غصہ ایک بھڑکتی ہوئی انسان کی عقل کا دشمن ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصہ میں آکر انتقام لینے میں حد واجب سے تجاوز کر جاتا ہے غضب کی مکر وہ صورت وہ ہے جب انسان اپنے ذاتی فوائد و لذات کے ضائع ہونے پر اپنے سے باہر ہو جاتا ہے جیسے نوکر اور غلام پر کوئی برائی بھانڈا توڑ دینے پر خفا ہونا یا اپنے خادم کی خدمت کرنے میں تفراتل آمیز کوتاہی پر حسرت سے وہ محترز رہ سکتا تھا ناراض ہونا۔ یہ غصہ درمی مذموم کی حد سے تجاوز نہیں لیکن ایسے معاملات میں عفو اور درگزر اولیٰ اور زیادہ محبوب ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ کسی حانا سے کسی نے کہا اپنے غلام سے جب وہ تمہاری خدمت کرنے میں کوتاہی کرے تو درگزر نہ کیا کرو کیونکہ اس سے وہ خراب اور ناکار ہو جائے گا اس نے جواب دیا۔ اگر میرا خادم میری ذات کے آرام میں خراب ہو گیا، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ میری طبیعت غلام کی اصلاح میں بگڑ جائے کیونکہ غلام کی کوتاہیوں اور گستاخیوں کو برداشت کرنا میری اصلاح کی اصلاح ہے اور سزا دینے میں غلام کی بہتری ہے۔

غصہ میں مذموم صورت وہ ہے جب غصہ بکتر مباحات۔ منافست اکیسہ حد اور وہ باتیں جو حظوظ بدنہ سے متعلق ہوں انسان کو جامے سے باہر کر دیں اور اس ناراضگی و خفگی اور سزا دینے میں دین و دنیا کے مستقبل کا کوئی فائدہ نہ نظر نہ ہو۔ اس قسم کا غصہ اکثر لوگوں پر غالب ہے۔ یہ علم و تحمل کے خضائل کی ضد ہے۔ علم سے مراد ہوجان غضب سے طبیعت کو روکنا اور تحمل کے معنی ہیں خواہشات کے جوش کو تھام لینا

حسن اخلاق کا کمال علم میں ہے۔ لیکن تحمل یعنی مکر و بات سے باز رہنا بھی بہت سی نیکیوں کا سرمایہ دار ہے۔ یہ ہیں افعال غضب کے مراتب +
 غصے کے لحاظ سے لوگوں کے مختلف مراتب ہیں بعض گھاس بھوس کی مانند ہیں۔
 جلدی بھڑک اٹھنے والے اور جلدی کچھ جانے والے۔ بعض دیر سے جلتے ہیں دیر سے
 بجکتے ہیں۔ بعض کو دیر سے آگ لگتی ہے اور جلدی کچھ جاتی ہے اور یہ صورت اچھی ہے۔
 بشرطیکہ حریت و غیرت کے قصور تک نوبت نہ پہنچے +

غصے کے اسباب۔ مزاج کے لحاظ سے حرارت اور یوست پر منحصر ہیں۔
 غضب کی تعریف ان پر دلالت کرتی ہے کہ چونکہ غصہ کے معنی ہیں دل کے خون کا کھولنا
 اگر انتقام اختیار سے باہر ہو تو خون جمع ہو کر دل کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس سے
 حزن و ملال پیدا ہوتا ہے۔ اسی لئے چہو زرد ہو جاتا ہے۔ اگر غصہ ایسے شخص پر آئے
 جو کمزور ہے تو دل کا خون گردش میں آ جاتا ہے اس سے غضب حقیقی اور جذبیہ انتقام
 پیدا ہوتا ہے۔ اگر برابر کے آدمی پر پیش آئے تو اس سے خون میں ایک تردد سا پیدا
 ہوتا ہے کبھی انقباض اور کبھی انبساط اس سے چہرے کی رنگت میں تنوع پیدا
 ہوتا ہے کبھی سرخ۔ پھر زرد۔ اور کبھی مضطرب، غرض قوت غضب کا محل دل ہے۔
 اور اس کے معنی خون کی حرکت اور کھولنا ہے +

غصہ دیکھا دیکھی پر منحصر ہے۔ چنانچہ جو شخص غصہ وری اور لڑا کاہن میں ڈینگ لٹے
 والے اور درندہ مزاج لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گا اس میں وہی خصلتیں نقش ہو جائیں گی +
 اور جو شخص متین اور پر وقار لوگوں کی مجلس اختیار کرے گا اس میں یہی عادتیں
 پیدا ہو جائیں گی +

اب رہے سوال کہ غصہ قوت سے فعل کی صورت کیسے اختیار کرتا ہے۔ تو اس کا
 جواب یہ ہے کہ اس کا باعث نخوت۔ انتہار۔ دکھاوا۔ لجاجت۔ مجول۔ لاف زنی بہتہ زار
 ظلم و ستم اور تناسخ و تحاسن و خواہش انتقام کی طلب ہیں۔ اور یہ سب مذموم ہیں +
 جس شخص پر غصے کا بھوت سوار ہو جائے اسے چاہئے کہ وہ کسی حکیم کا قول یاد
 کر لے جو اس نے کسی بادشاہ سے کہا تھا۔ بادشاہ نے اس سے غصہ دور کرنے کی
 ترکیب پوچھی حکیم نے جواب دیا۔ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے کہ ...

آپ مطاع ہی نہیں ہیں۔ مطیع بھی ہیں۔

آپ صرف مخدوم ہی نہیں ہیں خادم بھی ہیں۔ آپ کو برداشت بھی کرنا ہے۔ صرف مغلوب الغضب ہی نہیں ہونا۔ اور یہ کہ اللہ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے + غضب کی کئی ذریعہ ہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ ازاں جملہ شجاعت۔ تہور نفسانیت غبطہ جند۔ جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے لیکن ہم ان کی مزید تشریح کرتے ہیں۔ شجاعت یہ تہور اور جہن کے درمیان پیدا کی گئی ہے۔ اس سے خطرات کی وقت دل کی دلیری و چابکدستی اور ہولناکیوں کے وقت اپنی نگہبانی میں استعدادی اور حسب موقع میدان میں قدم بڑھانا مراد ہے +

یہ فصیح اور حسن ال سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ذریعہ انسان شدائد و ممالک کا مقابلہ کرتا ہے، انہیں بلکہ معاصی سے باز رہتا ہے۔ کیونکہ غصہ جب خواہشات پر غالب آجائے تو انہیں توڑ دیتا ہے، اب چونکہ دین کی ایک سمت رغبت خیر ہے اور دوسری ترک شر، چنانچہ فرمان نبوت ہے۔ الصبر نصف الايمان صبر نصف ایمان ہے اس لئے بعض خرابیاں شریک، اور شکم کی خواہشات سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور بعض ان دونوں کے علاوہ باتوں سے۔ پھر فرمایا روزہ نصف صبر ہے اور صبر دو طرح پر ہیں۔ اول صبر جس سے انسان کا جسم شقتیں برداشت کرتا ہے۔ بجا قافل کے جیسے اعمال شاقہ یا انفعالی طور پر جیسے ضرب شدید اور مرض عظیم کو برداشت کرنا +

عمود نام قسم ثانی یعنی صبر نفس ہے اگر شہتیاات کے حاصل کرنے سے صبر ہو تو اسے عفت کہیں گے اگر مکروہات کے متعلق ہو تو مکروہات کے اختلافات کے جبارت سے نام بھی مختلف ہونگے اگر کسی مصیبت کے بارے میں ہو تو صرف صبر کہیں گے۔ اس کی ضد جزع و فزع ہے۔ اگر احتمال غنا میں ہو تو ضبط نفس نام ہوگا۔ اس کی ضد سبک مزاجی ہے اگر میدان جنگ میں ہو تو شجاعت اس کی ضد بزدلی یا جبن ہے۔ اگر غصہ فرو کر لینے میں ہو تو حلم ہوگا اور اس کی متضاد خصلت انتقام پسندی ہوگی کسی اندوہناک مصیبت کی صورت میں صبر کو حوصلہ مندی کہیں گے، اس کی متضاد خصلت تنگدلی اندوہگینی، اور کم ظرفی ہے۔ اگر اختلائے کلام کے متعلق ہو تو رازداری کہیں گے، اگر عیش و عشرت سے باز رہنے کے متعلق ہوگا تو زہد و قناعت کا نام پائیں گے۔ اس کی ضد حرص اور بوالہوسی ہوگی۔ اسی لئے

ومن یلک ذانہما یض یجدہما ابہ المادانہما
 منہ کے کڑوے پن کا مرین آب زلال کو بھی کڑوا ہی سمجھتا ہے
 سادہ کے اندھے کو ہلڑی ہر سو جھٹتا ہے۔ پھر اُسے چاہئے کہ علم کی کسی نوع کو غیر
 نہ سمجھے بلکہ ہر ایک علم حاصل کرے۔ اس کا حق ادا کرے، اور اسی کا رتبہ پہنچانے کیونکہ ہر ایک علم
 اپنے اپنے درجے پر ہے۔ بعض انسان کو اللہ کی طرف لیجانے والے ہیں۔ یا اس سفر کے لئے
 اسباب مہیا کرنے والے۔ ہر ایک علم کی پھر مقصود سے قرب وبعد کے اعتبار سے مختلف
 منازل بھی ہوتے ہیں۔ اور ان کی حفاظت بھی لازمی ہے جس طرح حج اور جہاد کے رستہ
 میں پہرہ دار اور چوکیاں ہوتی ہیں +

(وظیفہ سادس) یہ ہے کہ تمام فنون میں دفعۃً نہ کود پڑے۔ بلکہ ان کی ترتیب کی
 رہنمائی رکھے۔ چنانچہ ابتدا سب سے اہم فن علم سے کرے! اور اس وقت تک دوسرے
 فن کو ہاتھ نہ لگائے جب تک پہلے فن کو تکمیل کے درجہ تک نہ پہنچائے۔ کیونکہ علوم کی
 بھی ایک ترتیب ہے۔ جس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی
 ہے کہ ایک فن سے دوسرے فن کی جانب اڑھکتی ہے! اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب
 و تدریج کی نگاہداشت کے متعلق فرمایا ہے۔ الذین اتیناھم الکتاب یتلونیہ
 حق تہ وہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔
 یعنی اس وقت تک ایک فن کو چھوڑ کر دوسرے فن کی طرف رخ نہیں کرتے جب تک
 علمی اور عملی طور پر اس میں محکم نہیں حاصل کر لیتے۔ طالب علم کا مقصد ہر علم سے یہ ہونا
 چاہئے کہ اوپر کے علم کی جانب ترقی کا شوق پیدا ہو۔ پھر یہ بھی لازم ہے کہ کسی علم کے
 متعلق غلط اور خراب ہونے کا حکم صرف اس لئے نہ لگایا جائے کہ اس علم کے حاملوں میں
 اختلاف واقع ہے۔ یا ان میں سے کوئی غلطی پر ہے۔ یا ان کے علم اور عمل میں تضاد و
 تخالف ہے +

بعض ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آئینگے جنہوں نے عقلیات اور فقہیات میں نظر
 فکر کرنا چھوڑ دیا ہو گا۔ صرف اس لئے کہ ان کا خیال ہے کہ اگر ان کی کوئی اصلیت ہوتی تو
 عقلا اور نقلا اس کا ضرور ادراک کر لیتے۔ اس شبہ کا ازالہ ہماری کتاب معیار العلم میں
 گزر چکا، بعض ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آئینگے جو علم نجوم کی صحت کے صرف اس لئے معتقد

ہونگے کہ ایک شخص کو اس کے درست ثابت ہونے کا اتفاق ہوا! دوسرا ذیق صرف ایک شخص کے لئے اس کے غلط ہونے کی بنا پر اس کے بطلان کا قائل ہو جائیگا۔ پیامِ گروہ غلطی پر ہیں، مناسب یہ ہے کہ ہر ایک چیز کی معرفت فی نفسہ حاصل کی جائے ہر ایک علم پر ہر ایک شخص حادی نہیں ہو سکتا۔ ہر کارے و ہر مردے! اسی لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ لوگوں کے ذریعہ سے تم حق کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے۔ البتہ حق کی پہچان کے بعد اہل حق سے روشناس ہو جاؤ گے +

(وظیفہ ہفتہ) اگر جمیع علوم کی تحصیل کے لئے عمر ناپائدار کفایت نہ کرے تو چاہئے کہ ہر ایک علم میں سے اس کا بہترین حصہ اخذ کر لے۔ کہ ہر ایک علم میں سے تھوڑا تھوڑا لے لینا کافی ہوگا، اور زندگی کا اسودہ ترین حصہ اس علم کی تحصیل کے لئے صرف کرے۔ جو نجات اور سعادت کا سبب ہے ایسی شے تمام علوم کی غایت ہے، اور یہی بات حقیقی اور درست طور پر معرفت الہی ہے۔ اس علم کے سبب علوم خادم ہیں! اور یہ خود بالکل آزاد ہے۔ کسی کی نوکری نہیں کرتا۔ اسی کے تعلق ارشاد الہی ہے۔ قل اللہ۔ ثم ذرنا ہم فی فوضہم یلعبون۔ کہہ دالہ پھر انہیں اپنے خیال میں مگن رہنے دو۔ یہاں صرف زبان سے ان حروف کو ادا کر دینا مقصود نہیں۔ چنانچہ ارشاد رسالت پناہی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ مخلصاً دخل الجنة جس نے فلو ض دل سے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہو گیا۔ زبانی جمع خرچ کسی کام کا نہیں۔ جب تک وہ دل پر اثر نہ کرے۔ یا جب تک اس اعتقاد کی پختگی کا اثر دل سے صادر نہ ہو۔ اس کا نام ایمان رکھا گیا ہے۔ پھر ایمان بتدریج ترقی پا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان تک فٹھی ہو جاتا ہے! ان کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں اور تمام دنیا کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان صاف وزنی نکلے گا۔ کیونکہ انہیں تم پر کثرت صوم و صلوٰۃ کی بنا پر فضیلت حاصل نہیں۔ بلکہ اس راز کی وجہ سے جو ان

یہ دونوں باتوں سے حاصل۔ حریت عقل نظری۔ جو دہم اور تقلید سے بے نیاز کرنیوالی ہے اور حریت عقل عملی جو جسم کی غلامی سے رہائی بخشنے والی ہے۔ جب ایک شخص کو یہ دونوں حریتیں بدرجہ کمال حاصل ہو جائیں، تو وہ اس مقام پر پہنچ جائیگا جسے نہ آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا اور نہ کسی انسان دل پر اس کی حقیقت وارد ہو سکتی ہے +

کے دل میں مخفی ہے +

یہاں سے نصف مزاج آدمی پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ موصوفیا کا طریق اگرچہ بہت سے ظواہر میں دور جاتا ہو۔ نہ بردست شواہد کے ذریعہ سے اس پر شریعت شہادت دیتی ہے اس لئے نادانف شخص کو محض اپنے تصور فہم اور جہالت کی بنا پر اس سے دشمنی نہ رکھنی چاہئے مختصر یہ کہ معرفت الہی کل معرفت کی غایت ہے۔ در کل مذاہب کے مطابق جملہ علوم کا ثمرہ روایت ہے کہ ایک بار کسی نے دو عابد و زاہد بزرگوں کی صورتوں کو مسجد میں دیکھا۔ دونوں کے اٹھ میں ایک ایک رقعہ تھا۔ ایک پر لکھا تھا: "اگر تم تمام نیکیاں کر لو تو مدت خیال کر دو کہ تم نے کوئی نیکی کی ہے جتنی کہ تم اللہ کو پہچان لو۔ اور معلوم کر لو کہ خدا سبب اسباب ہے اور تمام اشیاء کا موجد" دوسرے پر تحریر تھا: "میں معرفت الہی حاصل کرنے سے پہلے پینے کے باوجود پیاسا تھا۔ یہاں تک کہ جب میں نے اُسے پہچان لیا تو بغیر پینے کے سیر ہو گیا +

(وظیفہ ہشتم) بعض علوم کا بعض علوم سے اشرف ہونے کی پہچان کر لینا: علم کی فضیلت و طرح سے پہچانی جاتی ہے۔ اول۔ اس علم کے ثمرہ کے اشرف ہونے کے لحاظ سے۔ دوم۔ اس علم کے متعلق دلائل کی پختگی کے اعتبار سے، مثلاً علم دین اور علم طب علم دین کا ثمرہ حیات ابدی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لئے وہ علم طب سے افضل ہے۔ جس کا ثمرہ حیات بدنی ہے۔ جو موت تک ہے +

پھر علم حساب کا اگر تم علم طب سے مقابلہ کر دو گے تو اول الذکر موخر الذکر سے باعتبار پختگی دلائل اشرف ثابت ہو گا۔ کیونکہ علم حساب کے متعلق جس قدر نظر یہ ہے سب یقینی ہیں اور تجربہ کے محتاج نہیں بخلاف اس کے طب کو یہ بات حاصل نہیں؛ اِن علم طب باعتبار ثمرہ کے علم حساب سے افضل ہے کیونکہ صحت بدن گنتیاں اور مقادیر معلوم کرنے پر فضیلت رکھتی ہے فضیلت ثمرہ پر نظر رکھنا پختگی دلائل کی تلاش سے بہتر ہے۔ اور تمام علوم سے ثمرہ کے لحاظ سے افضل علم خدا اس کے فرشتوں اسی کی کتابوں اور رسولوں کا علم ہے۔ مع ہر اس علم کے جو اس علم کی اعانت کرے؛ کیونکہ اس کا ثمرہ سعادت ابدی ہے +

(وظیفہ نہم) یہ ہے کہ تم علوم کی اقسام کی مجمل طور پر شناخت کر لو اور وہ تین ہیں :-

اول وہ علم جو لفظ سے متعلق ہے بحیثیت معنی پر دلالت کرنے کے۔

دوم وہ علم جو صرف سنی سے تعلق رکھتا ہے! اولیٰ اذکر سے وہ علم مراد ہے جس سے ہم چاہتے ہیں کہ تم ان الفاظ کی شناخت کر لو جو ان پر دلالت کرنے کے لئے اصطلاحی طور پر وضع کئے گئے ہیں۔ ان کی دو قسمیں ہیں ان میں سے ایک علم لغات اور اس کے دوسرے متعلقات ہیں، جیسے علم مشتقات و اعراب و نحو و صرف و اد و علم عروض و قوافی، اس کی آخری حد علم مخارج و ردائے اپنے متعلقات کے ہے +

علم تعلق بالمعنی، موقع و محل کے لحاظ سے جس قسم کے الفاظ اس پر صادق آئیں گے نام مائل کرے گا کبھی علم جدل و مناظرہ کبھی علم برہان اور کبھی علم خطابت، کیونکہ جو شخص ان علوم میں صاحب نظر ہے، اور لغت، موجبات الفاظ، معانی، وغیرہ علوم کا عالم ہے۔ تو جس رنگ اور جس عنوان سے وہ ان کو استعمال کریگا اسی رنگ اور عنوان کے اعتبار سے اس کا نام ہوگا اگر وہ علم یقینی کی تحصیل کا کام لیتا ہے تو علم برہان، اگر فرقی مقابل کو خاموش کرنے کے لئے تو جدل و مناظرہ، اگر دلوں کو نرم کرنے کے کام آئے تو خطابت اور وعظ کہیں گے، اُسے دلیل بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ مخاطب کو مقاصد حتمیٰ جانب رہنمائی کرتا ہے۔ اور ان اعتقادات کی طرف انہیں لے کر چلتا ہے جس میں ان کی نجات ہے۔ احادیث و قرآن میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ قرآن کافروں کے خلاف اسی رنگ میں استدلال سے کام لیتا ہے، اور قرآن لمجاظ عموم نفع جمہور کے حق میں سب سے بڑھ کر ہے۔ مستقل طور پر برہان حقیقی و یقینی کا ادراک و فہم صرف اکابر علمائے محققین ہی کو حاصل ہوتا ہے جن کی زمانہ قدر نہیں کرتا یا

جدل و مناظرہ ہدایت کے لحاظ سے کمترین نفع دینے والی شے ہے، کیونکہ محقق اپنی دلائل و براہین کو چھوڑ کر فرقی مخالف کی بات کو تسلیم نہیں کر سکتا، اور نہ ہی دل میں اس کا قائل ہوتا ہے۔ اور عامی بات ہی نہیں سمجھتا۔ بلکہ اُسے سمجھنے کے لئے اپنے فہم کو ناکارہ پاتا ہے، خود مناظرہ کرنے والے لوگ عام طور پر شکست کھانے کے بعد بھی اپنے عقائد پر قائم رہتے ہیں۔ اور کوتاہی دلیل کو اپنے تصور علم پر محمول کرتے ہیں! اور کہتے ہیں اگر ہمارا امام زندہ اور موجود ہوتا تو اس بات کا فیصلہ کن جواب دے سکتا، اس لحاظ سے تم دیکھو گے کہ اکثر وہ باتیں جو بہترین علم کلام اور مناظر اپنے مناظرین میں کر چکے ہیں، کم و بیش جدلیات ہیں، اور یہی حال ہے تمام باتوں کا جو نقیض مباحثوں میں واقع ہوتی ہیں یہی سبب ہے

کہ ناظر کرنے والے لوگ خبردار سوچ کر بھی دوسرے کے مذہب کو قبول نہیں کرتے؟
 قسم سوم معنوی کی دو قسمیں ہیں، بعض علمی اور علمی۔ علمی قسم میں اللہ تعالیٰ لا الہ الاہ
 اور مراتب نبوت، ملائکہ کے مراتب، اسرار ارض و سما، آفاق و انفس، اور ان کے اندر کی
 سب چیزیں، کو اکب سادہی۔ عالم بالا کے نشانات۔ جملہ اقسام موجودات، ان کے ایک
 دوسری سے ترتیب کی کیفیت۔ قیامت۔ حشر۔ نشر۔ جنت و دوزخ۔ صراط۔ میزان۔ جن و
 شیاطین۔ کی معرفت کا نام ہے۔ علاوہ ازیں اس امر کی تحقیق بھی اس میں داخل ہے کہ
 الفاظ کے حقیقی معنی بھی وہی ہیں۔ یا کچھ اور مثلاً عام لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے متعلق
 بہت امور کا تخیل اپنے ذہن میں پیدا کر رکھا ہے۔ مثلاً اللہ کا عرش پر مقیم ہونا۔ دنیا سے
 بلند لمحاظ مکان کے! اور اس سے پہلے زمانہ کے اعتبار سے، فرشتوں بشیاطین اور
 آخرت کے واقعات جنت و دوزخ کے متعلق ان کے کیا عقاید ہیں! کیا یہ امور ایسے ہی
 ہیں جیسے انہوں نے سمجھے ہیں! بغیر کسی قسم کے تفادیت کے یا یہ مثالیں اور خیالات ہیں۔
 کیا ان کے ظاہری مفہوم کے علاوہ بھی کچھ معنی ہیں۔ غرض ان تمام امور کی تحقیق کر دے سچائی کے
 ساتھ شک و شبہ سے پاک بطریق حقیقت ظاہریت کے ادہام باطلہ کو دور پھینک کے
 اندازہ اور اکل پچو لگالے سے دور ہٹ کر، یہ ہیں علوم نظریہ۔ اور ان کا عمل سے کوئی تعلق
 نہیں۔ اب دیکھ لیں تو ان میں احکام شرعیہ۔ علوم فقہیہ۔ سنن نبویہ شامل ہیں۔ ان میں صرف
 سیاست نفس، اور تہذیب اخلاق، تدبیر منزل، اہل و عیال، لباس و طعام، عیشت اور
 معاملات کی معرفت داخل ہیں۔ اسے علم حقہ کہتے ہیں یہ چہار گانہ معاملات، مباح و حرام اور شرعی
 حدود پر مشتمل ہے۔ پھر جب اس کی انواع کی معرفت حاصل ہو جائے تو اس کے مراتب کی
 پہچان اور شناخت کی طرف توجہ کرنی چاہئے۔ تاکہ اوقات عزیز صرف منزل مقصود کی
 طرف گام فرمائی میں صرف ہوں۔ یا ان امور میں جو اس کے قریب لہجائیں۔
 اب جو شخص قسم اول یعنی تعلق باللفظ علوم پر ہی قناعت کر گیا۔ تو گویا وہ بعض پھلکے پر
 ہی پر تلے ہو گیا۔ ان میں سے جس نے نحو، اعراب، عروض اور مخارج حروف پر قناعت
 کی تو اس نے بھی صرف پوست پر انحصار رکھا۔ اور جو شخص اس رستہ کی پہچان نہیں کر سکتا
 تو وہ ایک مراہم میں مشغول ہے۔ پھر اگر اسی بات پر تصر کر دے تو گویا اس نے صرف آلہ
 اور وسیلے پر اکتفا کیا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے۔ جیسے کوئی شخص حج کا ارادہ کرے۔ پھر

اونٹ اور زاد راہ اور سواری خرید لے اور گھر میں بیٹھ رہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ چیزیں بہت اہم ہیں۔ اور بوجہ الہ اور وسیلہ ج ہونے کے ضروری ہیں۔ لیکن جب ان کو اس بات میں استعمال نہ کیا جائے جس کے لئے ان کو خرید کیا گیا ہے تو وہ بالکل بے سود ہیں غنی ہذا القیاس تیغ و سنان اور خنجر و دشنہ بیکار ہیں۔ اگر انہیں جنگ میں استعمال نہیں کیا جاتا۔

اور جو شخص علوم علیہ میں نہمک ہے اور صرف انہی پر اکتفا کرتا ہے یعنی فقہیات وغیرہ پر تو اس کا حال لغات پر انحصار رکھنے والے کے زیادہ قریب ہے۔ وہ اضافی طور پر عظیم القدر ہے جس طرح علم لغات اضافی طور پر علم رقص و سرود سے زیادہ رفیع الشان ہے۔ لیکن اگر اس کو منزل مقصود کی نسبت سے دیکھا جائے گا۔ تو معلوم ہوگا کہ وہ اس سے بہت ہی بعید ہے۔ یہ بات مثال کے بغیر لوہے طور پر سمجھ میں نہ آئیگی۔

چنانچہ جب ایک آقا اپنے غلام سے وعدہ کر لے کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا بشرطیکہ تم حج کر آؤ۔ اور اس کے بعد میں تمہیں سرداری عطا کر دوں گا۔ تو سعادت آزادی وغیرہ کے حصول کے لئے غلام کے لئے تین مقامات ہیں۔ (اول) اسباب کا تمہید کرنا۔ مثلاً اونٹ مشک۔ زاد راہ وغیرہ خریدنا۔ اور سامان سفر تیار کرنا (دوم) وطن کو چھوڑ کر بادیہ پیمائی اور راہ نوردی پر بکر بستہ ہو جانا۔ اور منزل بمنزل چل کر منزل مقصود کی طرف روانہ ہونا (سوم) فریضہ حج کا ایک ایک رکن ادا کرنا۔ ان تمام امور کو طے کرنے کے بعد اسے آزادی کی نعمت حاصل ہوتی۔ اسے منزل بمنزل ایک بات کو طے کرنے کے بعد دوسری منزل میں قدم رکھنا پڑتا ہے۔ اور ایک منزل کے اسباب و سامان کی تیاری کے بعد دوسری منزل کے وسائل کے تمہید کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ یہی حال کمال نفس کا ہے۔ طہارت اخلاق، رذائل مذمومہ کے ازالہ اور حقائق و معارف کے انکشاف سے اخلاق کو مکمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس آشیہ میں ال کی مثال موت کی ہے۔ جو اس حجاب کو دور کر دیتی ہے۔ جو انسان اور اس کے رتبہ کے درمیان مائل ہے۔ اس کے وسیلے سے نفس اپنے کمال اور جمال کی حقیقت کو مستحسن ہوتا ہے۔ چنانچہ جب یہ حجاب اٹھ جاتا ہے۔ تو نفس اپنے کمال کو دیکھ لیتا ہے جو اعلیٰ علیین میں اسے حاصل ہے۔ اسے اس نظارے سے ایک ابدی فرحت اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اور منزل بمنزل قطع راہ کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے اپنا

خلق بد اخلاقیوں کو محو کرنے اور علوم نظریہ کو دوسرے علوم کے علاوہ ایک ایک کر کے حاصل کرنے کا مذهب بنالیا ہے۔

توشہ دان اور مشک وغیرہ کی تیاری، زاو راہ اور سواری کی خریداری کی مثال کے مطابق وہ تمام علوم ہیں جو فقہ اور لغت جیسے علوم نظریہ کے خادم ہیں۔ اور جو شخص فقہ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کی حیثیت توشہ دان وغیرہ کی تیاری کرنے والے کی سی ہے۔ اور جو شخص انہی پر بس کر دیتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص توشہ دان بنا کر بیٹھ رہے۔ علاوہ ازیں جو شخص علم لغت کے اندر ہی محدود ہو جائے۔ وہ اس شخص کی مانند ہے جو توشہ دان کی کھال کو رنگ چھوڑنے پر اکتفا کرے۔ اس لحاظ سے جو شخص اپنے اوقات کو فروتا فقہی میں دجن میں اختلافی مسائل اور وہ باتیں شامل ہیں جو عہد صحابہ میں پائی ہی نہ جاتی تھیں، مشغول و مستغرق رہتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی توشہ دان کے احکام اور آئینے سلانے کے مسائل میں اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے، تم کہہ سکتے ہو کہ اگر تم نے یہ باتیں اعتقادی طور پر کسی ہیں تو اجماع فقہاء اس کے خلاف ہے۔ اور اگر بطور حکایت اور مثال کے کہی ہیں تو ان باتوں کو کون بانتا اور تسلیم کرتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے یہ باتیں حکایت کے طور پر کہی ہیں، ان کا تعلق اس مذہب سے ہے جس پر اس کتاب کا اکثر دار مدار اور انحصار ہے اور وہ تصوف ہے۔ عام لوگوں نے ان معانی سے اتفاق کیا ہے جو اس مثال سے مستنبط ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان کے نزدیک تشریعینہ مشابہہ کے مطابق نہیں، اگر تم پوچھو کہ آیا جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں درست ہے یا نہیں، تو جواب یہ ہے کہ یہ کتاب ان امور کے حق و باطل میں تمیز کرنے کے دلائل و براہین پیش کرنے کی غرض سے نہیں لکھی گئی بلکہ اس تحریر کا مطلب یہ ہے کہ غفلت و خود فراموشی کے ازالہ کے لئے پسند و نفیحت کو قلمبند کیا جائے۔ اور طلب جستجو کے راستے دکھلائے جائیں، تاکہ انسان ان امور سے بے پروا نہ ہو جائے۔ جن کی تعلیم یہ لوگ دیتے ہیں کہ ابتدائے کار میں یہ بات بعید معلوم نہیں ہوتی، اس لئے جو طالب علم کسی علم و فن کی جستجو میں بھٹکتا ہے، اسے لازم ہے کہ خوب سوچ سمجھ لے تاکہ حقیقت سے واقفکار ہو جائے۔ اور وہ اندھا دھند اسی دادی پڑخار میں قدم نہ رکھے!

اس مقام پر یہ اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ جب تم اپنی عمر فقہ کی نذر کر چکے اور تصوف کے

تمہیں کوئی شغف اور حس ظن نہیں۔ علاوہ انہیں تمہارا دل اس قدر وسیع بھی نہیں کہ بد بھئی اور رسمی طور پر دیدہ دلستہ اس ادنیٰ بات کے درپے ہو جاؤ۔ تو ہم نے یہ کیوں لکھا کہ ان کے مسلک میں یہ بات ضروری ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس کا سبب متحقق کر لو گے۔ جب تم ان تمام تفصیلات سے بیخبر ہو جاؤ گے جو اوپر گزر چکیں اور جن میں ہم نے بتایا ہے کہ سعادت کے حصول سے یہ ہیں کہ تزکیہ نفس کے لئے مناسب امور کو نفس سے محو کر دیا جائے اور کشف حقائق سے تکمیل نفس کے لئے مناسب امور کو نفس میں جاگزیں کیا جائے۔

اور اس بات کے حصول کے لئے یہ بات لازمی ہے کہ انعامات الہی اور ملکوت السموات والارض میں نظر و فکر سے کام لیا جائے۔ تاکہ ان کے اسرار ظاہر ہو جائیں اور نقہ اس کی اسی طرح محتاج ہے جس طرح بدن اس کا دست بھر ہے۔ بدن کی بقا کا انحصار علم ابدان یعنی علم طب اور علم ادیان یعنی نقہ پر ہے۔ باعث یہ کہ آدمی کی خلقت کچھ پیچیدہ اور عنوان پر عمل میں آئی ہے کہ وہ وحشی جانوروں کی طرح تنہائی اور علیحدگی کی زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ اُسے لازمی طور پر سوسائٹی میں رہنا پڑتا ہے۔ ایک دوسرے کی امداد و اعانت کا وہ محتاج ہے، اکھانے پینے پینے اور دوسری ضروریات کے تہیہ میں وہ ایک دوسرے کا دست بھر ہے! غرض چونکہ انسانوں کا اجتماع ناگزیر ہے۔ اس لئے ان میں عدل و مساوات قائم کرنے اور آپس میں لین دین اور معاملہ کرنے کے لئے ایک قانون کی بھی اشد ضرورت ہے! ورنہ بنی آدم میں ہمیشہ تنازع اور جنگ و جدال برپا رہ کر انہیں ہلک کر تار ہے گا۔ اور نقہ میں اسی قانون کا بیان ہوتا ہے! اور نکاح و طلاق۔ معاملات اور عقوبات اس قانون کی تفصیل ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے رستہ میں باریہ پچا ہونے والوں کے لئے بدن کی حیثیت ایک ناقہ اور توشہ دان وغیرہ کی ہے جس کی ضرورت حج میں پڑتی ہے، بدن کی مصلحتیں ناقہ اور توشہ دان کی طرح ہیں۔ علم معارف بدن کا کفیل ہے! جس طرح توشہ دان بنانے کے لئے سینا، وضع قطع کرنا، اور دباغی کے فنون کفیل ہیں، اس لئے جو تعلق ان چیزوں کو اس مقصد کے ساتھ ہے۔ وہی رتبہ علم کو اپنے مقصد سے ہے! سلوک استعداد اور مقصد کے بارے میں ان لوگوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ بالکل درست اور بے عیب ہے، ان کا قول ہے

کہ اگر خدا کو دنیا کی آبادی منظور نہ ہوتی تو پرے اٹھ جاتے، غفلت و دور ہو کر تمام دنیا کی مخلوق اللہ کی جانب دیوانہ وار متوجہ ہو جاتی۔ اور لوگ ہر اس بات سے اپنا دم بچھین لیتے جو منزل مقصود سے بے تعلق کرنے والی ہے۔ لیکن ہر کس خیال خویش خطیہ و اورد، اسی بے خبری کے ذریعہ سے کائنات کا قیام ہے۔ ورنہ صنعتیں اور فنون سب رائیگاں ہو جاتے، تم خود غور کرو کہ اگر درزی و حجام اور دوسرے کاریگروں کے دلوں سے ان فوائد کا انتقاد جاتا رہے جو انہیں اپنے فنون کی جانب مائل کئے ہوئے ہے۔ تو وہ فوراً ان سے دستبردار ہو جائیں۔ اور ہر ایک شخص اعلیٰ درجہ کی صنعتوں کی جانب جھک پڑتے نتیجہ یہی کہ صنعتیں اور فنون کی یہ کثرت نہ رہے۔ یہ اسباب و وجوہ ہیں جن کی بنا پر ارباب صنائع سے چیزیں تیار کر دئی جاتی ہیں چنانچہ غفلت اور بے خبری بھی اللہ تعالیٰ کی ایک لحاظ سے رحمت ہی ہے۔ اور بعض حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اختلاف امتی مرحمتی میری امت کا اختلاف بھی رحمت ہے، کو اسی بات پر محمول کیا ہے۔ یعنی امتیوں کی ہمتوں اور رجحانات کا اختلاف باعث رحمت ہے۔ اگر خاک و ب کو معلوم ہو جائے کہ اس کا پیشہ بے سود اور لغو ہے تو وہ اسے آج ہی چھوڑ دے۔ پھر علما، خلفاء اور ارباب کو خود اپنی نجاست اٹھانی پڑے۔ یہی حال دباغی، خداوی، ازراعت، اور تمام پیشوں کا ہے چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ کو علم فقہ، علم نحو، علم معانی، حروف، اور طب لوگوں کے دلوں میں جاگزیں ہونا منظور نہ ہوتا۔ تو یہ علوم بالکل بے کار اور معطل ہو جاتے۔ اور نظام عالم درہم برہم ہو جاتا۔ جو شخص کسی علم یا صنعت میں تمام دوسرے خیالات کو چھوڑ کر مصروف ہو اس کے لئے یہ شرط نہیں کہ اپنے رتبہ اور اپنے مافوق کی نسبت کے مطابق اطلاع حاصل کرے۔ بلکہ اپنے سے نیچے والوں کے قدر اور نسبت کے موافق اسے معلوم ہونی چاہیے۔ معلوم کے تمام مراتب سے مطلع ہونا تو صرف اسی شخص کی قسمت میں ہوتا ہے جو تمام علوم کا مشغول ہو۔ یہی وہ شخص ہے جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی ہے اور حقائق اشیاء کا کما حقہ مشاہدہ کر دیا ہے، تو یہ جواب ہے ان کا اس کے بعد ہم تمہیں یہ رائے دیتے ہیں کہ جس بات میں تم مصروف ہو، اسی پر اکتفا کرو، یا ان لوگوں کے رستہ پر چل پڑو۔ اور اس فن میں حق و صداقت کی شناخت کے لئے بحث و نظر سے کام لو۔

دو خلیفہ (صحیح) یہ ہے کہ جو کچھ وہ سیکھے اُس سے اُس کا مقصود دنیا میں اپنے نفس کا کمال اور فیصلت ہو۔ اور آخرت میں تقرب الی اللہ ریاست و جاہ، مال و منال اور احمقوں کا فخر و مباهات، اور علما کی ریاکاری مطلوب نہ ہو۔

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من تعلم العلم لیباہی بہ السفہا ویماری بہ العلماء دخل التہا جو شخص بے وقوفوں پر فخر کرنے اور علما کے دکھاوے کے لئے علم حاصل کرتا ہے وہ دوزخ میں جائیگا۔ اوپر گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل تک علوم کے ذریعہ سے رسائی حاصل کرنے کے لئے ان کے مختلف مدارج و منازل ہوتے ہیں۔ ان علوم کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہنا ایسا ہی ہے جیسے جہاد کے رستہ میں نگہبانی کے لئے پہرہ دار مقرر کرنا جب کوئی شخص ہر ایک علم کا مرتبہ پہچان لے، اس کا حق ادا کرے۔ اور اس سے صرف رضائے الہی مقصود رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی ضائع نہ کرے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے علم کے درجہ کے مطابق دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرماتا ہے۔ ارشاد الہی ہے۔ یدفع اللہ الذین امنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تم میں سے مومنوں اور عالموں کو بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا ہم درجات عند اللہ ان کو اللہ کے نزدیک مدارج چل ہیں۔ صوفیوں کا مسلک جو ہم نے علوم کے متعلق بیان کیا ہے۔ اسی سے تمہارے دل میں علوم کے متعلق بدظنی نہ پیدا ہونی چاہئے۔ کیونکہ ان کا مطلب اس سے حقارت علوم نہیں، بلکہ یہ تو ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ ان کی حرمت اور عظمت کی نگہداشت کرے؛ انہوں نے علوم کے متعلق اولیاء اور انبیاء کے مرتبہ کی علوشان مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کی ہے۔ بعینہ جس طرح تم اولیاء اور انبیاء کے مقابلہ پر سلاطین و وزرا کو کہتے سے بھی زیادہ حقیر سمجھتے ہو؛ لیکن جب انہی کے رتبے کو تم خاک و بولہ اور چاروں کے مرتبے سے قیاس کرو۔ تو انہیں اس طرح ذلیل کہنا درست نہ ہو گا بلکہ ترین مرتبہ سے اتر آنے سے کسی چیز کی بالکل ہی قدر و منزلت تو برباد نہیں ہو جاتی، چنانچہ سب سے اوپر کا درجہ انبیاء کا ہے۔ پھر اولیاء کا۔ پھر علماء کا۔ اپنے اپنے مراتب کے تفادیت سے پھر نیک عمل کرنے والوں کا مختصر یہ کہ من یحصل مثقال ذرۃ خیر یریدہ جو دانی برابر بھی نیکی کرے گا اس کا اجر پائے گا۔ اور جو شخص قرب

الہی کا علوم کے ذریعہ سے قصد کریگا اُسے اللہ تعالیٰ لامحالہ فائز و یگانہ اور رفعت
تدر عطا فرمائے گا۔ یہ وظائف کو معلم کے لئے ہیں +

را معلم تو اس کے لئے اکٹھے باتیں قابل توجہ ہیں اسب سے پہلے یہ بات جان لینا
ضروری ہے کہ انسان کے لئے علم کے لحاظ سے چار حالات ہیں جس طرح مال جمع کرنے کے
اعتبار سے چار صورتیں ہیں؛ اول استفادہ کی حالت جس سے وہ اکتساب کرتا ہے؛
دوم جو مال اس نے کمایا ہے۔ اُسے ذخیرہ کرتا ہے۔ اس سے وہ دوسرے لوگوں سے
سوال کرنے سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ سوم اس مال کو اپنی جان پر خرچ کرنے کی
صورت ہے۔ اس میں انسان مال سے نفع اٹھاتا ہے۔ یا چارم کمائے ہوئے مال کو دوسرے
لوگوں پر خرچ کرتا ہے؛ تو صاحب عزت اور سخی کہلاتا ہے۔ یہ چاروں صورتوں میں
افضل ہے۔ یہی حال علم کا ہے؛ صاحب علم کا ایک حال یہ ہے کہ وہ طالب علم ہے دوسرے
وقت میں جب وہ تحصیل علم سے فارغ ہو چکا ہے تو دوسرے لوگوں کا دست نگر ہونے
سے مستغنی ہے تیسری استبصار کی صورت ہے یعنی جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے اس
میں تفکر کرتا ہے؛ چوتھی صورت تبہیر اور تعلیم کی ہے۔ اور یہ سب صورتوں سے اثرات
اور بزرگتر ہے +

جس شخص کا علم سے سابقہ پڑے پھر وہ خود بھی استفادہ کرے اور دوسروں کو
بھی فائدہ پہنچائے تو وہ سوچ کی طرح ہے جو خود بھی روشن ہے۔ اور دوسروں کو بھی منور
بناتا ہے۔ یا کستوری کی مثال ہے جو خود بھی خوشبودار ہے اور دوسروں کو بھی معطر کرتی
ہے؛ اور جو شخص دوسروں کو نفع پہنچائے لیکن خود فائدہ نہ اٹھائے وہ کتب خانہ کی مانند
ہے کہ دوسرے اس سے مستفیع ہوتے ہیں لیکن اُسے خود کوئی فائدہ نہیں ہوتا +

وظیفہ اقل یہ ہے کہ معلم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے کہ وہ تنہا کو اپنے بیٹے کی
مانند سمجھے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تم پر ایسا ہی مہربان
ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کے لئے ہوتا، اور معلم کا یہ عقیدہ ہونا چاہئے کہ استاد کا
حق باپ سے بھی زیادہ ہے؛ کیونکہ باپ تو بیٹے کی حیات فانی کا سبب ہے اور استاد
اس کی حیات ابدی کا موجب؛ چنانچہ جب سکندر نے کسی سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک
آپ کے استاد کی عزت زیادہ ہے یا باپ کی تو جواب دیا میں نے استاد کی +

جس طرح ایک باپ کے بیٹوں کا فرض ہے کہ آپس میں محبت اور پیار سے رہیں اور بغض و عناد نہ رکھیں اسی طرح ایک استاد کے بیٹوں کا حق ہے کہ اس سے شاگرد بغض و عناد نہ رکھے اور محبت سے پیش آئے۔ بلکہ ہم تو کہیں گے کہ سب دینی بھائیوں کا یہی حق ہے۔ علماء سب خدا کی جانب جانے والے مسافر ہیں۔ اور اس کے رستہ کے سالک اور مسافروں کو جو ایک ہی رستہ پر چل رہے ہیں آپس میں گہرا پیار اور مودت رکھنی چاہئے چنانچہ علمی برادری کو پیدائشی اخوت پر فوقیت حاصل ہے +

آپس میں تاغض و تحاسد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انہیں علم سے الگ و جاہ کا حصول مقصود ہو۔ جب یہ حالت ہو تو خدا کے رستہ پر چلنے کی منزل سے نکل جاتے ہیں۔ اور ارشاد الہی کے دائرہ انہا المؤمنین اخوة (مسلمان سب بھائی بھائی ہیں) سے خارج ہو کر اور خدا کے اس قول کے اندر داخل ہو جاتے ہیں کہ الا خلاء یومئذ بعضهم بعضا وعدوا الا المتقین قیامت کے روز دنیا کی دوستیاں ختم ہو جائیں گی اور سوائے متقیوں کے سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے +

وظیفہ دوم یہ ہے کہ شائع علیہ السلام کی اقتداء سے سرمد باہر نہ ہو اور نہ ہی تعلیم دینے کا کوئی اجرا و معاوضہ طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل لا استلکم علیہ اجرا لیس رسول کمدکہ میں تعلیم شریعت کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا چنانچہ جو شخص علم کے ذریعہ سے مال و دولت اور اغراض دنیا طلب کرتا ہے۔ وہ اس شخص کی مانند ہے۔ جس نے ہاتھوں کی میل کچیل کو اپنے چہرے اور ڈاڑھی سے ملکر ہاتھوں کو صاف کر لیا۔ اس نے مخدوم کو خادم بنا دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لباس اور غذا میں بدن کی خدمت گزار پیدا کی ہیں۔ اور بدن کو نفس کا خادم اور مرکب بنایا ہے۔ اور نفس کو علم کا چاکر مقرر کیا ہے۔ علم مخدوم ہے خادم نہیں۔ اور مال خادم ہے مخدوم نہیں۔ اس حقیقت کے عکس کے معنی ہی گمراہی ہیں +

تعب ہے کہ حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے، زمانہ اس قدر پٹا کھا چکا ہے، اور زمین عثمانی دین سے اس طرح خالی ہو چکی ہے کہ معلم اب معلم کی تقلید میں تعلیم حاصل کرتا ہے تو احسان جتا تا ہے۔ اس کے بالمقابل مٹھتا ہے! اور اپنے استفادے سے دنیوی اغراض کا لالچ نظر رکھتا ہے! یہ ذلت و پستی کی انتہا ہے۔ اس کی وجہ صرف

یہ ہے کہ مسلمین ریاست و تاج کی آرزو میں کثرت تعلیم کے متمنی ہوتے ہیں۔ ایک تو علم انہیں کم ہوتا ہے۔ دوسرے ذاتی طور پر انہیں اپنے کمال سے کوئی ذوق نہیں ہوتا نتیجہ یہ ہے کہ طالب علم بھی ان سے بھی چیز حاصل کرتے ہیں +

تیسری اہم اور غور طلب بات یہ ہے کہ طالب علم کو نصیحت کرنے کے وقت ذلیل و خوار نہ کرے، اسے بد اخلاقیوں سے روکنے کے لئے یا اپنے استحقاق سے ما فوق رتبہ کے شوق اور اپنی طاقت سے بڑھ کر عزت کرنے سے باز رکھنے کے لئے یا غایت علوم سے آگاہی دینے کے لئے تہریج سے کام نہ لے اگر استاد دیکھے کہ کوئی شاگرد صرف طلب جاہ و مال اور فخر و مباہات کے لئے تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اسے تعلیم حاصل کرنے سے روکے نہیں بلکہ اس کا علم سیکھنے میں مشغول ہونا اس سے بہتر ہے کہ وہ اس سے اعراض کرے کیونکہ ممکن ہے کہ جب وہ علم کا اکتساب کرے تو حقیقت نفس لامری سے آگاہ ہو جائے اور جان لے کہ اعراض دنیوی کے لئے علم حاصل کرنے والا زیاں کار ہے۔ علمائے کرام نے اس مفہوم کو اپنے قول ذیل سے واضح کیا ہے۔ کہ ہم نے جب غیر اللہ کے لئے علم سیکھا تو علم نے ماسوا اللہ کے لئے ہونے سے انکار کر دیا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو اللہ کے لئے علم حاصل کرنے کی رغبت نہ ہو تو چاہئے کہ انہیں علم کی کسی ایسی نوع کی طرف دعوت دیں جس سے جاہ و مال حاصل ہو۔ پھر انہیں طبع ریاست کے ذریعہ سے وہ علم سکھائیں، یہاں تک کہ علم حاصل ہونے کے بعد بتدریج وہ حق کی طرف آجائیں۔ اسی لئے علم مناظرہ اور علم فقہ کا ترک کرنا مناسب ہے کیونکہ یہ علوم ہمیشہ ابتداء میں طلبہ عیالات کے باعث ہیں، اور انجام کار فسادیت سے غمزدار کر دیتے ہیں۔ اور انسان کو منہاج تویم کی طرف لے آتے ہیں۔ اس مفہوم کے بعینہ مطابق ہے۔ ہماری وہ مثال جس میں ہم نے کہا تھا کہ بچے کو ریاست جاہ و مال کے لالچ و لاکر تعلیم کی جانب مائل کیا جائے۔ ہم اسے چوگان کھیلنے، پرندے خریدنے اور مولعب کے اسباب کا طمع دلاتے ہیں اور بعض اوقات ہم اسے ان باتوں میں مطلق مصروف کر دیتے ہیں تاکہ اس کے دل میں تعلیم حاصل کرنے کے دایے پیدا ہوں۔ اس سے ہمارا مقصود یہ ہوتا ہے کہ آخر کار وہ ہماری رضا اور منشا کی طرف بتدریج آجائے +

اللہ تعالیٰ نے علم سیکھنے کے ارادے کو شریعت اور علم کا نگہبان بنا دیا ہے طبع

ریاست اور دنیا نامی کے ساتھ تعلیم کے دلوں میں علم کی آگ بجھ کر کاٹا گیا ہے جیسے نیل کو خوب پھیلانے کے لئے باغبان رسدیاں اور لکڑیاں قریب قریب کاٹتے ہیں، یا جیسے غذا اور نکاح کی خواہش۔ ان دونوں کو خدائے اس لئے خلقت کیا ہے کہ ان سے وہ داعیہ پیدا ہو جس سے شخصیت اور نوع انسانی کی بقا ہے! اور اگر علم مناظرہ کے بارے میں یہ معلومت پیش نظر نہ ہوتی تو اس کی کسی صورت میں اجازت نہ دی جاتی، کیونکہ اس کے ذریعہ سے کبھی تبدیلی مذہب اور ترک معتقدات کی نوبت نہیں آتی۔

چوتھی اہم بات یہ ہے کہ جن باتوں سے شاگرد کو روکنا واجب ہے ان سے اسے تعریف کے ساتھ باز رکھنے کی کوشش کرے۔ تصریح کا استعمال نامناسب ہو گا، کیونکہ تعریف یعنی اشائے کائنات سے کام لینا زبرد تو بیخ میں مفید ہوتا ہے! اور تصریح یعنی صاف صاف تنبیہ کرنے سے منع کی ہوئی بات کی دل میں اور خواہش پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ لو نهي الناس عن فت البهرا لغزو وقالوا ما نهينا عنه الا و فيه شيئا، اگر لوگوں کو کھپکھپانے سے منع کیا جائے تو وہ اسے ضرور بکھیرینگے، اور کہیں گے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہے تو ہمیں اس بات سے باز رکھا گیا ہے۔ آدم وحواء کا قصہ اس حقیقت کی بین مثال ہے بعض اوقات تعریف تصریح سے زیادہ بلوغ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نفوس فاضلہ استنباط غیر معروف باتوں کی کمنہ معلوم کرنے کے مشتاق ہوتے ہیں، وہ تعریف کے معانی معلوم کرنے کے لئے نہایت محنت سے مائل ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ تعریف استاد کے لحاظ اور طلب کا پردہ بھی چاک نہیں کرتی۔ حالانکہ تصریح کامل طور پر اس کی دھجیاں بکھیر دیتی ہے اور شاگرد میں مقابلہ کرنے کی جرأت پیدا کرتی ہے۔

وظیفہ پنجم یہ ہے کہ استاد کو چاہئے کہ علاوہ اس علم کے جو وہ اپنے تلامذہ کو پڑھا رہا ہے۔ دوسرے علوم کی انہیں نفرت نہ دلوائے۔ جیسے معلمین لغت کا قاعدہ ہے کہ طالب علموں کے سامنے فقہ کی بُرائی بیان کر کے ان کو اس سے روکتے ہیں! اور فقہاء کی عادت ہے کہ علوم عقلیہ کی منسی اڑا کر شاگردوں کو ان کے قریب پھٹکنے سے منع کرتے ہیں۔ بلکہ چاہئے کہ طالب علم کے دل میں اوپر کے علم کی قدر و منزلت بٹھائے۔ تاکہ وہ موجودہ علم میں تکمیل کا درجہ حاصل کر کے اس میں مشغول ہو جائے! اور اگر استاد وہ علم

پڑا سکتا ہے۔ تو جب شاگرد ایک علم سے فارغ ہو تو دوسرے علم کے حصول کی طرف ترقی کر لے، اور اسی طرح بتدریج اور چڑھتا جائے۔

وظیفہ ششم یہ ہے کہ طالب علموں کے سامنے وہی چیز پیش کرے۔ جو ان کے انعام و اذان کے حربہ حل ہے۔ چھوٹتے ہی انہیں تاڑ توڑ بیک وقت جلی سے ذیق کی طرف اور ظاہر سے خفی کی سمت نہ لیجائے۔ بلکہ کافہ انام کے معلم اور مرشد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر عمل کرتے ہوئے ان کی استعداد کے مطابق انہیں ترقی دے فرمایا۔ انا معشر الانبیاء احسانا ان نازل الناس مناسر لہم ولکلم الناس بقدر عقولہم ہم معشر انبیاء کو حکم ہے کہ لوگوں کے مقام کے مطابق نیچے اتریں اور ان کی عقل کے مطابق گفتگو کریں۔ اور فرمایا: احد یحد ث قومًا حدیثًا لا یبلغ عقولہم الا کان ذالک فتنۃ علی بعض۔ جب کوئی شخص لوگوں کے سامنے کوئی ایسی بات کہتا ہے جس کی بندی کو ان کی عقلیں نہیں پہنچ سکتیں۔ تو وہ بات ضرور ان میں سے بعض کے لئے باعث فتنہ ہو جاتی ہے۔

علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دنیا میں علوم کی ایک کثیر تعداد ہے۔ کاش ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا موقع ملتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کلہو الناس بما یصرون ودعوا ما ینکرون اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ لوگوں سے وہ باتیں کہو جن کو وہ سمجھ سکتے ہیں اور ان باتوں کو چھوڑ دو جن کا وہ انکار کر دیں گے۔ کیا تم پہتے ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا بیٹھیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا۔ ولو علم اللہ قیہم خیرا لا سمعتم اگر اللہ ان کے اندر کوئی بھلائی دیکھتا تو انہیں سنا کے رہتا۔ ایک دفعہ کسی محقق سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا۔ اس نے بتانے سے گریز کیا۔ سائل نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ من کتم علما نافعًا جاء یوم القیامہ ملجما بلجام الناس جس شخص نے کوئی نفع بخش علم چھپایا تو وہ قیامت کے دن آگ کی لگام منہ میں لے کر آئیگا۔ محقق نے کہا لگام کو پھینک اور یہاں سے چلا جا۔ اگر کوئی سمجھ دار شخص آیا اور میں نے اس سے علم چھپایا تو وہ مجھے لگام دے لیگا۔ اللہ تعالیٰ نے ولا تؤثرو السفہاء اموالکم اپنے مال سفہاء کو نہ دو فرما کر اس بات کی تنبیہ

کی ہے کہ علم کی حفاظت کرنا اور اُسے روک رکھنا اس شخص سے جو اُسے خراب کرنے
اولیٰ ہے۔ اور فان انستم منہم سرشدا نادفعوا الیہم والہم
پھر جب ان کو صاحب تیز معلوم کرو۔ تو ان کے مال ان کو دیدو۔ ارشاد کر کے حقیقت
واضح کر دی؛ کہ جو شخص علم میں صاحب تیز ہو جائے تو چاہئے کہ اس کے سامنے حقائق
علوم کھول دے۔ ظاہر اور جلی سے باطن کے دقیق اور خفی مسائل کی طرف لے چلے۔
چنانچہ مستحق سے کسی چیز کو روک رکھنا غیر مستحق کو وہ چیز دیدینے سے کم ظلم نہیں مقتدین
میں سے کسی شاعر کا قول ہے۔

فمن سخر الجہال علما أضل ومن منع المستوجبین نقلا ظلم
جو شخص جاہلوں کو علم سکھاتا ہے اُسے ضائع کرتا ہے۔ اور جو مستحقین سے اُسے روکتا ہے
وہ بھی ظلم کرتا ہے +

حقائق علوم کو مستحق لوگوں سے چھپا رکھنا بھی بہت بری بات ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی
ہے۔ واذا اخذنا اللہ میثاق الذین اوتوا الكتاب للتبیین للناس ولا تکتھون
جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ وہ تعلیم حق کا اعلان کریں گے اور لوگوں سے
نہ چھپائیں گے +

وظیفہ ہفتہ یہ ہے کہ کند ذہن اور غبی طالب علم سے ایسی گفتگو کرے۔ جو
اس کے فہم کو حوصلہ مند کرے؛ اُس سے یہ بھی نہ کہے کہ جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ تحقیق
اور تدقیق کے لحاظ سے تمہاری پہنچ سے بالاتر ہے۔ اس کے پیچھے نہ پڑو؛ کہ اس سے
اس کی رائے میں خرابی واقع ہوگی۔ اور جو کچھ اُسے بتایا جائیگا اور علم سے جو کچھ اُسے دیا جائے
وہ اُسے تسہل کرنے سے ناقابل ہو جائیگا۔ بخلاف اس کے استاد کو چاہئے کہ اس کے دل
و دماغ میں یہ بات ڈال دے کہ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا یہی اصل مقصود ہے؛ پھر جب وہ
اس پر مستقل طور پر قائم ہو جائے تو اُسے بتدیج دوسری باتوں کی طرف ترقی کرانے اس
سے یہ بات بھی جاننے کے قابل ہے کہ عوام میں سے جو نفس قید شرع کے اندر اپنے تئیں
بند کرے؛ اور ظاہری طور پر اعتقادات رکھے؛ اور اس کی سیرت کے لحاظ سے اُس کا حال
پسندیدہ ہو جائے تو مناسب نہیں کہ اس کے اعتقاد کو متزلزل اور شوش کرے؛ اور ظواہر
کی تاویلات پیش کرے؛ کیونکہ اس سے نتیجہ یہ نکلیگا کہ اُسے آہستہ آہستہ شریعت کی قید سے وہ

بے پرواہ ہو جائے گا۔ پھر خواص کی تحقیق کے اندر وہ مقید نہ ہو سکیگا! انجام یہ ہو گا کہ اس کے اور برائیوں کے درمیان جو دیوار حائل ہے اٹھ جائیگی اور وہ شیطان اور شریر ہو جائیگا! بلکہ چاہئے کہ عبادات ظاہری کے علم اور اس صناعیت میں دیانت داری سے کام لینے کی طرف (جس کے وہ قریب ہے) اس کی رہنمائی کرے! اور اس کے دل کو ترغیبِ حبیب سے لبریز کرے۔ اس کے لئے طریقہ وہ استعمال کرے جو قرآن نے کیا ہے! اور شاگرد کے دل میں شبہات نہ پیدا ہونے دے! لیکن اگر شک و شبہ سراٹھائے۔ اور اس کا دل ان کے حل کرنے کے شوق میں گرفتار ہو جائے تو اس کے شبہات کا ازالہ اس طرح کرے جس طرح ایک عامی کو سمجھایا جاتا ہے۔ اگر اس سے کام نہ چلے تو دلائل کے حقائق کے ذریعہ سے عمل پیرا ہو۔ یہ بھی نامناسب ہو گا کہ اس کے سامنے باب بحث و طلب کھول دے کہ اس سے اس کی کارگیری اور صنعت کو نقصان پہنچے گا۔ جو صفہ زمین کی رنگینی کی باعث اور خلقت کے نفع کی موجب ہے! پھر درکِ علوم سے بھی وہ قاصر رہے گا۔

اگر استاد اپنے شاگرد کو ذی الطبع اور ذہین پائے، اور حقائق عقلیہ کے قبول کرنے کے لئے مستعد دیکھے۔ تو اسے اجازت ہے کہ تعلیم میں اس کی امداد اور حلِ شبہات میں اس کی اعانت کرے! اہم سابقہ میں سے کسی کے متعلق حکایت کرتے ہیں کہ وہ ایک مدت تک معلم کے اخلاق کی خبر گیری کرتے تھے۔ پھر اگر اس میں کوئی عیب پاتے تو اسے تعلیم دینے سے انکار کر دیتے! درحقیقت کہ علم کے ذریعہ سے وہ اپنے بُرے اخلاق کے تقاضے کے مطابق امداد حاصل کر لیا! اور علم اس کے حق میں آلہ شرارت بن جائیگا۔ اور اگر اُسے مہذب اخلاق کا پاتے، تو اُسے مدرسے میں بند کر دیتے۔ اُسے پڑھاتے سکھاتے اور درجہ تکمیل حاصل کرنے سے پہلے اُسے نہ چھوڑ دیتے! وہ ڈرتے کہ اگر صرف چند علوم پر اس نے اکتفا کر لیا تو اس کی تعلیم کمال حاصل نہ کریگی۔ اس کا دل خراب ہو جائیگا اور اس کے ساتھ اس کا اپنا دین اور دوسروں کا دین برباد ہو جائیگا۔ اسی کے متعلق کہا گیا ہے نیم ملاحظہ ایمان۔ نیم حکیم خطرہ جان اور دین میں فساد پیدا کرتا ہے۔ اور یہ زندگی کو برباد دے گا۔

و تلیفہ ہشتہ معلم کے لئے ضروری ہے کہ علم علیٰ یعنی شرعیات پر خود کار بند ہو۔ تاکہ اس کے قول کی تکذیب اس کا فعل نہ کرے! ورنہ لوگ اس سے ہذا

درہنائی حاصل کرنے سے نفرت کر جائینگے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل بصارت کو نظر آتا ہے اور علم سے صرف بصیرت واقف ہوتی ہے۔ اور بصارت ظاہری کے مالک صاحب بصیرت سے زیادہ ہیں۔ اس لئے یہ لازمی بات ہے کہ تزکیہ اعمال کی طرف اس کی توجہ بہ نسبت خوشی علم اور اس کے توسیع سے زیادہ ہو۔ چنانچہ جو طبیب خود تو ایک چیز کھائے اور لوگوں کو اس سے روکے اور کئے سے مت کھانا یہ زہر ہے زہر تو اس کی یہ بات مذاق اور حماقت سمجھی جائیگی، اور لوگ اس شے کو سب سے زیادہ نفع بخش تصور کریں گے، یہی وہ شخص ہے جو لوگوں کو کسی چیز سے باز رکھنا چاہتا ہے لیکن ان اُسے اور مرغوب اور مطلوب بنا دیتا ہے نصیحت سننے والا شخص واقف سے وہی حیثیت رکھتا ہے جب کسی چیز میں نفس ہی نہیں تو اس سے مٹی کیسے نقش حاصل کریگی اور سایہ کیسے سیدھا ہوگا جبکہ لکڑی میں پیر طبعی۔ اسی کے متعلق شاعر نے کہا ہے

لا متنه عن خلق وتأتی مثله ما رعلیک اذا فعلت عظیم
جو کام تم خود کرتے ہو اس سے لوگوں کو منع نہ کرو۔ جب تم خود کر دگے تو زیادہ شرم کا مقام ہوگا
اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے۔ اتاعزونی الناس بالبر وتنتسئون انفسکم
کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی ذات کو بھلا دیتے ہو۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ عالم کے گناہوں کا بوجھ غیر عالم کے بوجھ سے زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کی پیروی کی باقی ہے اور وہ بوجھ پر بوجھ اٹھاتا ہے۔ جیسے سرد عالم سے اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من سن سنتا سیئتنا فعلیہ وزوہا دوزر من عمل بھالی یوم القیامۃ
جو شخص کوئی برا طریقہ رائج کرے گا تو اس کا وبال اس پر ہے۔ اور وبال ہر اس شخص کا جو اس پر عمل کرے اقیامت تک۔ تو ہر ایک گناہگار کے لئے ہر ایک معصیت میں ایک بات قابل توجہ ہے یعنی ترک معصیت اور ترک اظہار تاکہ لوگ اس کے اتہال میں ٹپک نہ ہوں چنانچہ جب اس نے اس گناہ کا اظہار کیا تو اس نے دوزخ آتش سے اعراض کیا۔ اور اگر اس نے اعتقاد سے کام لیا تو ایک جب امر کے ترک کا ارتکاب کیا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قصہ ظہری سر جلاؤں جاہل مستسک وعالم متہتک
خارجاہل بخیول الناس بلسک والخال لیسک وکمالہم لیسک وکمالہم لیسک
تو ظہری جاہل پرستار اور عالم بے باک لے لے کہ جاہل لوگوں کو اپنی بدستاری سے فریب

میں ڈالتا ہے اور عالم اپنی بے باکی سے ان کا ایمان چھینتا ہے۔

فصل

مال حاصل کرنا اور اسکے اکتساب کے ضروری امور

معلوم رہے کہ جب دنیا تمام خرابیوں کی جڑ۔ اور دنیا آخرت کی کمیٹی ہے تو اس میں بھلائی ہے نفع بخش اور زہر ہے ہلاکت انگن۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے کہ عرق نکالنے والا اس میں سے تریاق نکالتا ہے اور تا وقت پکڑتا ہے تو بے خبری میں اس کے دہرے ہلاک ہو جاتا ہے! کہتے ہیں، مال اور موطور جی کی نیکیوں میں سے ہے۔ کہ ایک لحاظ سے وہ فائدہ مند ہے اور ایک اعتبار سے بھرت رساں، اس لئے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ اس کے سود مند حصہ پر اکتفا کیا جائے۔ اور اس کے ہلاکت آفرین حصہ سے اجتناب اصل بات یہ معلوم کرنا ہے کہ مقاصد کے لحاظ سے مال کا کیا مرتبہ ہے! تمام امور کی بنیاد حقائق ہستیاء کا علم ہے اس لئے ہم کہتے ہیں، سعادت اخروی کے طالب اور شلاشی کے لئے چند اہم اور ضروری باتیں ہیں۔ جو اسے مال کے طامع میں آندہ و خدج اور استعمال کی مقدار واجب کے اعتبار سے مد نظر رکھتی چاہئیں!

پہلی بات مال کے مراتب کی پہچان ہے۔ اوپر گزر چکا ہے کہ فراہمی زر کے لحاظ سے تین مرغوب صورتیں ہیں! پہلے نفسی پھر بدن پھر خارجی! خارجی سب سے ادنیٰ مرتبہ ہے! ہر قسم کا مالی خارجی قسم میں داخل ہے! اور اس کی اٹنے صورت درہم و دینار اور روپے پیسے ہیں۔ کہ یہ دونوں خادم ہیں اور ان کا خادم کوئی نہیں کیونکہ نفس فضائل نفسیہ کے لئے ظلم کا خدمت گزار ہے! اور بدن نفس کا نوکر ہے! اور اس کے ہتھیار کا کام ہے! اور غذا و لباس کی چیزیں بدن کی چاکر ہیں! اوپر گزر چکا ہے کہ غذا کی چیزوں سے مقصود بدن کی بقا ہے! اور بدن سے مقصود تکمیل نفس، تو جس نے اس ترتیب کو معلوم کر لیا۔ اور اس کی رعایت ملحوظ رکھی! اس نے مال کی قدر و منزلت اور اس کے مرتبہ کی وجہ معلوم کر لی اور مال کے شرف و مجد کی لحاظ اس امر کے کہ وہ مال نفس کے لئے ضروری ہے پہچان حاصل

کر لی، جو شخص کسی چیز کی غرض و غایت سے واقف ہو جائے اور اس مقصد کے لئے اسے استعمال میں لائے۔ تو وہ شاید کامرانی سے ہم کنار ہو جاتا ہے۔ اس وقت اسے چاہئے کہ مرفائی قدر طلب کرے جس قدر اس کے مقاصد کے حصول میں امداد و اعانت کے لئے مفید ہو۔ اس مثال سے اس شبہ کا ازالہ ہوتا ہے؛ جو اللہ تعالیٰ کے مال کی مذمت کرنے سے پیدا ہوتا ہے کہ فرمایا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لئے فتنہ ہیں۔ اور نیز اس اشکال کا جو اللہ تعالیٰ کے مال کا احسان جتانے سے برپا ہوتا ہے کہ فرمایا و میددکم باموال و بنین اللہ تمہیں مال اور بیٹوں کے ذریعہ سے امداد دیتا ہے۔ اس لئے مال اس لحاظ سے کہ وہ وسیلہ آخرت ہے پسندیدہ ہے۔ اور اس اعتبار سے کہ وہ آخرت سے روگردان کر دیتا ہے مذموم ہے اسی لئے مقرر عالم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نعم المال الصالح لرب سب سے اچھا مال وہ ہے جو اعمال صالح میں امداد کرے۔ اور قرآن میں ہے۔ لا تہکموا اموالکم و اولادکم عن ذک اللہ و من یفعل ذالک فاولئک ہم الخاسرون۔ مسلمانو تم اپنے مال اور بچوں کی محبت میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائیے اور جو ایسا کرینگے وہی خاسر و ناکام ہونے بھلا نامراد خاسر کیوں نہ ہو وہ شخص جو اپنے سواری کے جانور کے لئے جو خریدتا ہے۔ پھر جانور کو تو بھول جاتا ہے اور جو کی صفائی اور اسے اپنے اور اس کے گرد دیوار تعمیر کرنے میں مصروف و مشغول ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جانور بھوک کے مارے ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہی مثال ہے اس شخص کی جس کی دنیا اس کی آخرت کو پرے پھینک دے اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے؛ بلکہ یہ مثال ہے تمام لوگوں کی دنیا کی مشیتگی اور اس کی لذات پر جھکے پڑنے کی؛ جیسے ایک کشتی میں دو شخص سوار ہوں، اور وہ کسی مشہور شہر کی طرف روانہ ہوں، جہاں کسی اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہونے کی توقع ہو، لیکن کشتی انہیں لے کر کسی ایسے جزیرے کے ساحل سے جاگے جہاں بیشیدیوں کی آبادی ہو، وہ انہیں کہیں کہ نہانے دھونے کے لئے کشتی سے نکل آؤ۔ اور ایسا نہ ہو کہ جزیرے کے وحشی تمہیں نقصان پہنچائیں۔ پھر وہ انہیں خوبصورت تھراؤ و لقمہ چیریں دکھائیں، وہ مسافران پر فریفتہ ہو کر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور کشتی سے دُور ہو جائیں۔ سفر اور مقصد کو بھول جائیں، اور کھیل کود اور لہو لعب میں مصروف ہو جائیں؛ یہاں تک کہ کشتی سمندر کی لہروں میں بہ جائے اور رات

کی تاریکی اپنی سیاہی رُوٹے عالم پر پھیلائے پھر جیستی ان پر پل ہڑیں انہیں زد کوب کریں اور مائے طمانچوں کے منہ لال کر دیں۔ اس وقت انہیں وہ خوبصورت پتھر وغیرہ کوئی نائد نہ دیں۔ تو ان میں سے ایک چلائے یالیتنی کنت ترا با اے کاش میں مٹی ہوتا! دھڑھرا رو کر کے مائغنی عنی مالیک ہلک عنی سلطانہ مجھے مال نے کوئی نائد نہ دیا میں برباد ہو گیا! وہ پکاریں و احسرتا ہم نے کیوں امڈ کے رستہ سے علم کی اختیار کی۔ سوئے ابدی حسرت و ندامت کے انہیں کوئی چارہ نہ ہو! درندوں اور سانپوں کا پڑوس ہو اور ذلت و رسوائی اور غلاب و مصیبت ان کا مقدر۔ جو لوگ متلع دیوی کے فریب خور وہ ہیں ان کی بعینہ ہی مثال ہے۔ اسی خطرہ عظیم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امڈ کی پناہ مانگی تھی۔ اور کہا تھا اجبنتی و بنی ان لعبد الا صنم مجھے اور میری اولاد کو صنم پرستی سے دور رکھیو! ان کی مراد بتوں سے ہی زرد و جواہر اور چاندی سونا تھی! کیونکہ نبوت کا رتبہ اس سے بہت بلند ہے کہ پتھروں کو خدا سمجھنے لگے +

اسی کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے سرخ و سفید حسن میرے علاوہ کسی اور کو جا کر فریب دے اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درہم و دینار اور سیم و زر کے متلاشیوں کو پتھروں کے پجاریوں سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا بندگان درہم و دینار کے لئے ہلاکت ہے!

دوسری اہم بات آمد و خرچ کی صورتوں کی رعایت کے متعلق یہ ہے کہ آمدنی یا تو کمانے سے ہوتی ہے یا اتناق سنہ اور خوبی قسمت سے یعنی درشہ میں مال و دولت مل گیا، یا کوئی خزانہ گڑا دبا پایا! یا کسی سے بن مانگے کچھ بطور عطیہ مل گیا! کمانی کی صورتیں سب لوگ جانتے ہیں! غرض اگر مال ایسے طریقے سے حاصل ہوتا ہو تو شرعاً مذموم ہے تو چاہئے کہ اسے حاصل نہ کرے! کمانی کی صورت دہی اچھی ہے جو شریعت کے مطابق ہو! اور حلال و طیب طریقے سے شریعت نے سب بتا دیئے ہیں چنانچہ اگر حلال و طیب مال ملے تو لینے لیکن اگر حرام ہو تو اس سے اجتناب کرے! اگر بے رنج و تعب حلال مطلق مال کے حصول کی طاقت ہو تو مشکوک مال کو جس کے متعلق خیال غالب اس کے حلال ہونے کا ہو! چھوڑ دے! کیونکہ جو جانور چراگاہ کے گرد چرسے یا دلشہ ہے کہ کسی وقت اس میں گھسن جائے، اور اگر حلال مطلق روزی بہت طویل تکلیف و مصیبت اور وقت و محنت خرچ کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہو تو دو صورتیں ہیں! اگر محنت و مشقت

کہا کر کھانے والا عام اعتقاد کا آدمی ہے۔ اور عزم مصمم رکھتا ہے تو اُسے چاہئے کہ طلبِ ملال میں مشغول ہو۔ اگر اس میں اُسے سرخ و محنت اٹھانا پڑے گی، تو یہ بھی دوسری تمام عبادتوں کی طرح عبادت ہی کی۔ اگر تم اصحابِ قلوب اور اربابِ علوم سے ہو، اور ملالِ مطلق کی تلاش اور کمال میں وقت خرچ کرنے سے تمہارے عقل و علم و عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ تو جو چیز بھی ہسانی سے میسر ہو اس میں سے بقدر حاجت لے لو کیونکہ جو چیز محض مضر ہے وہ اس مضر محض شے کے مقابلہ پر مباح ہو جاتی ہے۔ جو اس سے زیادہ خراب ہے مثلاً جس شخص کے خلق میں لقمہ ایک جائے تو اُسے جائز ہے کہ جان بچانے کے لئے شراب کا گھونٹ پی لے، یا در کھو علم اور عمل کے برابر کوئی شے نہیں، ہر ایک اس کا فادہ ہے تو جس طرح کسی غیر شخص کے مال کا نقصان کر لینا جان بچانے کی غرض سے جائز ہے۔ بلکہ خنزیر کا گوشت کھانا بھی ملال ہے۔ اسی طرح مشتبہ موقع پر حقیقت معلوم کرنے کی رغبت میں سستی کر لینا جائز ہے۔ ایسے موقع پر جاہل شخص کسی ایسی چیز کے حامل کرنے کی طرف نہایت رغبت سے متوجہ ہوتا ہے جیسے عالم خود تو لیتا ہے اور جاہل کو رد کرتا ہے۔ کیونکہ جاہل شخص ان دونوں باتوں کے درمیان کے باریک فرق کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اور عالم کو چاہئے کہ اس بات میں نرمی سے کام لے، تاکہ شیطان کے بند نہ کھل جائیں +

تیسری ضروری بات مقدار کا خیال رکھنا ہے جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ مالِ جاہل کرنا ناگزیر ہے تو اس کو حاجتِ مذکورہ کے مطابق ہونا چاہئے۔ لباس، مکان اور غذا کے بغیر چارہ نہیں، اور ان تینوں کے لحاظ سے تین مراتب ہیں، اولیٰ، اوسط اور اعلیٰ؛ مکان کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اتنی جگہ ہو جہاں انسان لیٹ سکے، یا مسجد ہو، یا کوئی وقف شدہ عمارت ہو۔ اوسط درجہ مکان کا یہ ہے کہ اپنی ملکیت کی جگہ ہو، کوئی شخص مزاحم نہ ہو۔ اور تم تنہا اختیار کر سکو، اور وہ جگہ تمہاری زندگی بھر تمہارے پاس رہے۔ یہ حسن بنا اور کثرتِ آسائش کے لحاظ سے کترین درجہ ہے۔ اور یہ کفایت کی حد ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک گھر ہو کھلا وسیع خوبصورت اور بہت ہی آرام دہ۔ اور اس میں قسم قسم کی آسائشیں ہوں جن کا کوئی شمار نہیں، جیسے تم دنیا داروں کے ہاں دیکھتے ہو یہ سب سے اوپر کا رتبہ ہے۔ درجہ اول ضرورت کے مطابق ہے کہ مسکن سے مقصود اتنی

جگہ ہے جس میں انسان لیٹ سکے۔ اس کے گرد دیوار ہو، جو درندوں کے گزند سے محفوظ رکھے! اور اس پر چھت ہو جو تازت آفتاب اور بارش اذوق سے بچائے لیکن اس پر صرف تنوکل لوگ ہی قناعت کر سکتے ہیں۔ اوسط درجہ مقدار کافی کی حد ہے! اور اس کے اوپر جو کچھ ہے دین سے خارج ہے، اور دنیا داری میں شامل اس کے کم مکان میں بیٹھنا بشرطیکہ اس کی خوبیوں کی طرف توجہ نہ جائے! اور اس کی آسائشوں اور دلفریبیوں میں مسرور و گرفتار نہ ہو۔ مباح ہے۔ رہا اس کی تزئین میں وقت صرف کرنا تو یہ عوام کے لئے جائز ہے۔ فقہانے عوام کی جمالت قصور فہم اور ممنوع بات سے نہ رکنے کی عادت کو دیکھتے ہوئے اس کی ضرورت تجویز کی ہے! لیکن طریق تصوف میں یہ حرام ہے! تصوف سے ہماری مراد ہے اللہ کے قرب کی منزل کی طرف گام فرما ہونے اور عبادات سے اور اس میں بھگڑنے کی کوئی بات نہیں! اسی لئے کہتے ہیں کہ صوفیا کی مباحات فرائض ہیں اور ان کے فرائض مباحات! یعنی مباح چیزوں سے بقدر ضرورت ہی لیتے ہیں۔ اور فرائض پر اسی طرح موانعت کرتے ہیں جس طرح وہ ان مباحات پر موانعت کرتے ہیں تو وہ ان کے نزدیک بمحافظ موانعت کے مباحات ہی ہوتے ہیں۔ اب غذا کا معاملہ آیا یہ بنیادی بات ہے کیونکہ معدہ نیکیوں اور بدیوں کا مشہد ہے۔ اس کے لئے بھی تین ہی مراتب ہیں! ادنیٰ درجہ بقدر حاجت مقدار ہے یعنی جو زندگی کو باقی رکھے اور بدن اور قوت کو قائم! اس کا کم کرنا بھی عادت کے ساتھ ممکن ہے۔ بعض اوقات غذا کو آہستہ آہستہ کم کرتے جاتے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دس بیس روز تک اس کے بغیر گزارا کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے۔ بعض زاہدوں نے مقدار غذا کو میان تک کم کر دیا تھا کہ روزانہ ایک چنے پران کا گذارہ تھا۔ بعض نے بیس بیس دن تک کچھ نہ کھایا۔ بعض کے تعلق چالیس دن مشہور ہیں! اور یہ بہت بلند رتبہ ہے۔ کوئی شخص اس سے بھی کم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن اگر اس بات کی قدمیت نہ ہو تو درجہ اوسط ہی مناسب ہے! اور وہ سیرا حصہ شکم ہے۔ بہر حال جس مقدار کی شریعت نے حد مقرر کر دی ہے۔ اس سے زیادہ کرنا ہرگز مناسب نہیں۔ اور اس سے زیادہ شکم سیری ہے۔ پھر نون غذا کے لحاظ سے بھی انسان اوسط درجہ ختم سیرا کرے جس طرح اس کی مقدار میں اس نے کیا تھا۔ وہ شخص کیا ہی خوش قسمت اور سعادت مند ہے! جو ہر لحاظ سے غذا میں کفایت کے درجہ کو

اپنا مسلک قرار دیتا ہے لیکن تدبیر کفایہ کی تجدید بمطابق وقت منتف ہوتی ہے، چنانچہ بسا اوقات انسان ایک دن کے کھانے کے لئے بے فکر ہوتا ہے تو دوسرے روز کے لئے دیگر ایوانہ اس کی حرص بڑھتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کے دل میں یہ خیال جاگزیں ہو جاتا ہے کہ میں ایک طویل عرصہ تک زندہ رہوں گا! اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی تمام زندگی فراغت سے بسر کرے پھر اس کی بے شمار آرزوئیں اور حاجتیں برپا ہو جاتی ہیں۔ اور وہ چاہتا ہے کہ میں کثرت کے ساتھ خزانے جمع کر لوں! اور یہ گمراہی محض ہے۔ ذخیرہ کرنے والوں کے بھی تین درجے ہیں اور انی درجہ ایک بات کی قوت ہے! سب سے بڑا درجہ وہ ہے جو ایک سال سے زیادہ ہوا اور اوسط مرتبہ ایک سال کی خوراک ہے! سب مذاہج سے بند درجہ یہ ہے کہ انسان کل کی فکر سے کچ کے خیال تک آجائے۔ پھر آج کے خیال سے ایک گھنٹی تک اور ایک گھنٹی سے ایک سانس تک آجائے۔ ہر ایک سانس کے ساتھ خیال کرے کہ میں دنیا سے ابھی کوچ کرنے والا ہوں! اور دائمی کے لئے تیار و مستعد رہے۔ جو شخص اس طریق عمل پر کار بند نہ ہو! اور جب ایک سال کی خوراک سے بے فکری حاصل کر لے تو اگلے سالوں کی فکر میں پڑ جائے تو اس کا شمار مردودوں میں ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بحسب ان بالہ اخلاص وہ خیال کرتا ہے کہ میرا مال ہمیشہ رہیگا۔ میں فرمایا ہے،

لباس کے بھی تین مذاہج ہیں! اثنائے درجہ بمطابق مقدار کے اتنا ہے جو ستر پوشی کرنے یا ستر کے جملہ ملحقات کو ڈھانپ لے! اور ادنیٰ قسموں کا اور کھردلدار ہو۔ اور وہ وقت کے اعتبار سے کم از کم ایک دن رات کے لئے ہو۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کیا گیا ہے، کہ انہوں نے اپنی قمیص میں درخت کے پتے کا پیوند لگایا۔ لوگوں نے عرض کیا یہ تو قائم نہ رہیگا، فرمایا کیا میں اس کے پھٹنے تک زندہ رہوں گا۔ لباس کا اوسط درجہ وہ ہے جو انسان کے حال کے مطابق ہو۔ نہ اس میں تنگم اور آرام پسندی کا شائبہ ہو اور نہ حرام لباس جیسے ریشم کا جزو اس میں غالب ہو۔ اعلیٰ درجہ کپڑوں کا جمع کرنا ہے اور ان سے آرام طلبی کی کوشش ہے۔ جیسے کہ تمام دنیا داروں کا طریق عمل ہے +

اب بکھل کی باری آتی ہے اس کا منافی اس شخص کے بائے میں ہوتا ہے جس کا نفس اسے جماع پر مجبور کرے۔ اور اسی کے مطابق اس کی حاجت بڑھتی ہے۔ ہم نے اوپر بیان کیا تھا کہ بکھل کو نفی پسندیدہ ہے اور کونسا مذموم! اور جو کچھ ہم نے اس فصل میں

ذکر کیا تھا وہی کافی ہے۔ جو شخص ان امور میں کافی مقدار کی مساعدت سے شاد کام ہو، پھر اپنے دل کو ان کے علاوہ باتوں میں مشغول کرے تو وہ زیاں کار ہے۔ بلکہ ملعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اصبح ايمنا في صرمد معافا في بدنه ولو قوت يومه فكانت له خيرات له الدنيا بخيرا فخيرها جو شخص صبح کو بخریت جاگے اور اس کے گھر میں اس روز کی خوراک بھی موجود ہو، تو گویا دنیا نے اس کو اپنے دونوں کناروں سے گھیر لیا۔ اور یہ اس لئے ہے کہ دنیا آخرت تک پہنچانے والی ہے۔ اور پہنچانے کے لئے اسی قدر زور اور راہ کافی ہے۔ پھر جو کچھ اس سے زائد ہے وہ مقدار کفایہ سے زائد اور فضول ہے اور اس کا وجود اور عدم وجود عقلمند کے نزدیک برابر ہے +

جو حقیقی بات خرچ کرنے کے متعلق ہے جس طرح آمدنی کے وجوہات معلوم ہیں۔ اسی طرح خرچ کے لئے بھی مواقع مقرر ہیں۔ اور ان کے مراتب کا لحاظ رکھنا لازمی ہے آمدنی کی طرح خرچ کرنے کی صورتیں بھی بعض پسندیدہ اور بعض مذموم ہیں۔ خرچ کی پسندیدہ صورت وہ ہے جو لازمی ہے مثلاً دوسرے کو اپنے آپ پر ترجیح دینا ایسے طریقے سے جو شرعاً مستحب ہے، مذموم خرچ کی دو قسمیں ہیں، افراطی اور تفريطی۔ اول الذکر یہ ہے کہ اپنی حیثیت اور طاقت سے بڑھ کر صرف کرے، اور نادانجاں طور پر جو چیز اہم ہے اس پر خرچ نہ کرنا۔ اور جو چیز غیر اہم ہے اس پر مال لٹائے جانا۔ موخر الذکر یہ ہے کہ جس موقع پر خرچ کرنا درست ہو وہاں اتنا روک لینا اور اپنی وسعت اور مناسبت حال سے کم خرچ کرنا جب بندہ درست طریق سے مال حاصل کرے اور درست طریق پر ہی خرچ کرے تو اس کا فعل پسندیدہ ہوتا ہے اور اس کو نیک اجر ملتا ہے۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال کی وسعت سے اور وہ اس کو نیک کاموں میں خرچ کرے تو کیا یہ ادلی ہے یا اس کے حاصل کرنے سے اعراض کرنا، تو معلوم ہونا چاہئے کہ لوگ اس بارے میں مختلف اخیال ہیں۔ ان کی تین قسمیں ہیں، اول وہ جو دنیا میں منکب ہیں، اور حقے کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ ہاں قوی طور پر زبانی بخل خرچ بہت کرتے ہیں، ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ انہیں کتاب اللہ عبد الطافوت اور شر الدباب وغیرہ کا خطاب دیتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں، جو

مذکورہ بالا گروہ کے بخط مستقیم مخالف ہیں۔ انہوں نے اپنی تمام توجہ عقبی پر صرف کر رکھی ہے۔ اور دنیا کی طرف التفات کرنا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ تارک الدنیا لوگ ہیں۔ صنف سوم ان دونوں کے درمیان ہے۔ وہ دونوں گھروں کو اپنا اپنا حق دیتے ہیں۔ دنیا کو بھی اور عقبی کو بھی۔ یہ لوگ محققین کے نزدیک افضل ہیں۔ کیونکہ ان پر دنیا اور آخرت کے تمام کا دار و مدار اور انحصار ہے۔ ان میں تمام انبیاء علیہم السلام شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لئے بھیجا ہے کہ معاش اور معاد میں بندوں کے لئے مصلحت قائم کریں۔ بعض کا خیال ہے کہ اس قول خداوندی میں یہی مینوں گروہ مراد ہیں، و کنتما ازواجاً ثلوثہ فاصحاب المیمنہ، ماصحاب المیمنہ، و اصحاب المشئمہ، اصحاب المشئمہ، والسابقون السابقون۔ اور تم تین گروہ تھے۔ اصحاب یمنہ۔ اصحاب شئمہ اور سابقون، توجہ شخص دین اور دین کی عیا کہ چاہئے دعایت رکھتا ہے۔ اور ان دونوں کو جمع کرتا ہے، اللہ کا نائب ہے۔ اس دنیا میں، اور اسی کا نام سابق ہے۔ اگر تم کہو کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے جن و انسان کو صرف عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ تو معلوم ہونا چاہئے کہ خدا کے بندوں کی مصلحتوں کا خیال رکھنا بذات خود عبادت بلکہ تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الخلق کلہم عبدی اللہ و اخیہم الی اللہ الفعہم لعیالہ مخلوق خدا سب اللہ کا قبیلہ۔ اور جو اس کے قبیلہ کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اقبال سے

خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بتوں میں پھرتے ہیں مائے مارے
میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا
اگر تم کہو کہ بعض محققین نے تو کہا ہے کہ لوگوں کے تین گروہ ہیں، اول وہ جو معاش سے بے فکر ہو کر اپنے معاد میں مشغول ہیں، یہ کامیاب و بامراد گروہ ہے۔ دوسرے وہ جو معاش سے بے پرواہ ہو کر خیال معاش میں غرق ہیں۔ یہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ تیسرے وہ جو دونوں میں مشغول ہیں یہ خطرے میں ہیں۔ اور کامیاب شخص خطے کی حالت والے شخص سے افضل ہے۔ تو معلوم ہونا چاہئے کہ اس بات میں ایک جمعیہ ہے۔ کہ بلند درجے

اور اعلیٰ مراتب خطرات و مہالک میں کودنے کے بغیر حاصل نہیں ہوتے۔ مذکورہ بالا امر بطور تحذیر و تنبیہ کے ہے، کہ اللہ کے بندوں کے معاملے میں خلافت الہی بہت خط سے کا مقام ہے، تاکہ جو شخص مقدمہ نہیں رکھتا اس کی خواہش ہی نہ کرے۔ حکایت ہے کہ کسی بادشاہ کے بیٹے کو علم و حکمت کے لحاظ سے بہت بلند مرتبہ حاصل ہوا۔ تو وہ لوگوں کو چھوڑ کر عزت گزین ہو گیا۔ اور دنیا سے بے رغبت و آخر اسے ایک بادشاہ نے لکھا کہ تم نے ہر اس شے کو چھوڑ دیا ہے جس میں ہم مصروف ہیں، تو اگر جس حالت میں تم ہو وہ ہماری حالت سے افضل ہے۔ تو ہمیں بتاؤ کہ ہم بھی ڈریں اور بچیں۔ لیکن بے دلیل و محبت قول کو میں کبھی تسلیم نہ کروں گا۔ اس پر اس نے جواب دیا، اسنو ہم شہنشاہ رحیم کے غلام ہیں، جنہیں اس نے دشمن سے لڑنے کے لئے بھیجا ہے، اور ہم معلوم کر چکے ہیں کہ مقصد اس سے یہ ہے کہ ہم اسے مغلوب و مقهور کر لیں۔ یا اس سے صبح و سلا متزیج نکلیں، جب میدان کارزار برپا ہوا تو ہمارے تین گروہ ہو گئے۔ اول خائف اور کمزور جنہوں نے بادشاہ سے معافی طلب کر لی۔ اس نے ان سے درگزر کیا۔ اور ان کو ملامت بھی کی مگر وہ تعریف کے مستحق نہ ہوئے۔ دوم متوثر جو بے سمجھے بوجھے دشمن پر پل پڑے تو اس نے انہیں بچھاڑ دیا اور مجروح کر کے مفلوج کر لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ کے عذاب اور ناراضی کے مستوجب ہوئے۔ تیسرے شجاع جو دیکھ بھال کر دشمن پر حملہ آور ہوئے، دشمن سے میدان قتال گرم کیا، مصیبتیں اٹھائیں جدوجہد کی اور کامیاب اور سُرخ رو نکلتے، اور یہ پوری کامیابی ہے، میں نے جب دیکھا کہ میں کمزور اور ضعیف ہوں، تو میں نے اپنے مصدورت قبول کر لی، تو اے بادشاہ تم یمنوں گروہوں میں سے افضل فریق میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ کے ہاں ان میں سب سے زیادہ صاحب عزت اور محبوب ہو جاؤ گے، معاملہ زیر بحث میں یہ گفتگو حقیقت نفس لامری کا کماحقہ انکشاف کر رہی ہے۔ اور ہمیں اللہ کے اس قول کی صحت سے آگاہ کرتی ہے۔ کہ وابتغ فیہما اتاک اللہ الدار الاخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد جو کچھ اللہ نے دارِ آخرت سے تمہیں دیا ہے وہ طلب کرو۔ اور اپنے حصہ دنیا کو بھی بخش نہ کرو۔ اللہ نے تم پر احسان کیا تو تم بھی لوگوں سے احسان کرو۔ اور دنیا میں فساد

پھیلانے کی خواہش نہ کرو۔ اب احسان بھی ممکن ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں صرت مال کے ذریعے سے خوشی اور مسرت پیدا کی جائے۔ لیکن اس میں خطرہ بھی بہت بڑا ہے کیونکہ بسا اوقات ضعیف البصیرت آدمی بے خبری میں اس کی مضر صورتوں میں نہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اسی خطرے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سے باز رکھنے میں مبالغہ سے کام لیا جاتا ہے چنانچہ

بدریا در منافع بے شمار است

وگر خواہی سلامت برکنار است

پانچویں بات یہ ہے کہ اخذ و ترک مال و زر میں انسان کی نیت صالح اور نیک ہو۔ کہ جو کچھ حاصل کرے اس لئے کرے کہ اس کے ذریعہ سے عبادت میں اعانت چاہئے اور کھائے تو اس لئے کہ عبادت کرنے کی قوت پیدا ہو اور کچھ ترک کرے تو اس لئے کہ اس سے بے رغبتی ہو اور اس سے حقیر سمجھتا ہو۔ چنانچہ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من طلب مسروق۔ علی ماسن فهو جہاد جس نے سنت کے مطابق رزق طلب کیا تو یہ بھی جہاد ہے نیز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا ان المؤمن لیوجہ فی کل شیء حتی للبقیۃ یضعہا فی فداہا تمہا، مومن ہر ایک بات میں اجر حاصل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جو لقمہ وہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے وہ بھی باعثِ ثواب ہے مومن سے حضور کی مراد وہ شخص ہے جو حقائق امور سے واقف اور عطیات الہی سے اسے رضائے الہی اور خدا کے رستہ پر چلنے میں مدد حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ زاہد وہ نہیں جس کے پاس مال نہ ہو، بلکہ حقیقی زاہد وہ ہے جو مال کی محبت میں مشغول نہ ہو جائے۔ اگرچہ اس کے یہاں ہفتِ اقلیم کے خزانے ہوں۔ اسی لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ کہ اگر ایک شخص دنیا و مافیہا کا مال اکٹھا کر لے لیکن اس سے رضائے الہی مقصود رکھے تو اسے مال کی محبت میں گرفتار نہ کہیں گے۔ اس لئے چاہے کہ تمہاری تمام حرکات و سکنات اللہ کے لئے ہوں۔ یہاں تک کہ تمہاری نقل و حرکت عبادت کے لئے یا عبادت میں انداز حاصل کرنے کے لئے ہو۔

عبادت گزار لوگ ان باتوں سے مستغنی نہیں۔ جیسے کھانا پینا اور قصا، حاجت وغیرہ کہ یہ بھی عبادت میں معین و مدد ہیں۔ حالانکہ عبادت کے لحاظ سے یہ بعید ترین باتیں ہیں اس لحاظ سے کامل النفس شخص دنیا حاصل کرنے میں اس ماہر عرق بکاسنے والے کی طرح ہے۔ جو سانپ کو اٹھ میں پکڑتا ہے اور اس کے زہر سے بچکر اس کا جوہر اور عرق بکاتا ہے، اسی تشبیہ کو قائم رکھتے ہوئے جب آدمی اس ماہر راقی کو دیکھتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ اس نے سانپ کو اس لئے پکڑا ہے کہ اُسے اس کی شکل و صورت پسندیدہ اور دلفریب معلوم ہوتی ہے۔ اس کی جلد نرم و نازک ہے۔ اور چھونے میں اُسے بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اور سانپ کو پاس رکھنا وہ اچھا سمجھتا ہے۔ چنانچہ جب اس قسم کے خیالات اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، تو وہ سانپ کو پکڑ لیتا ہے اور اس سے دس کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ دنیا کو سانپ ہی تشبیہ دی گئی ہے چنانچہ کہا گیا ہے کہ دنیا ایک سانپ ہے جو ہلاکت آفرین زہر انگشتا ہے۔ خواہ وہ چھونے میں نرم ہی معلوم ہو جس طرح اندھے شخص کو قلہائے کوہ سمندروں کے کناروں اور خارزار منزلوں سے گزرنے میں صاحب بصارت اور آنکھوں والے آدمی سے تشبیہ دینا محال ہے۔ اسی طرح عامی کو کامل سے دنیا حاصل کرنے میں برابر نہیں کیا جاسکتا جب ملک سلیمان اور دوسرے لوازمات کی جو انہیں دیئے گئے مع رتبہ نبوت کے آرزو کی جاسکتی ہے۔ تو یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ زہد دل کا ہمد ہے نہ کہ ہاتھ کا خالی ہونا! بھلا انبیاء اور اولیاء کو دنیا کس طرح مضر پہنچا سکتی ہے۔ جبکہ انہیں اس کے وجود کے منافع مضرات اور مراتب کی خوب شناخت ہے اور انہیں معلوم ہے کہ انسان کو اپنے وجود میں تین منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں، منزل اقل، مال کے پیٹ میں۔ منزل دوم، قصائے عالم میں اور منزل سوم موت کے بعد دنیا اس مثال میں سرے کی سی ہے۔ اور منزل اوسط میں مسافر اس میں پہنچتا ہے۔ اس میں اسباب، برتن اور خوراک کے سامان مہیا کر دیئے گئے ہیں۔ مسافر ان سے عنایت اور عاریت کے طور پر نفع اور تمتع حاصل کرتا ہے۔ اور اپنے بعد آئے والوں کے لئے اُسے خالی کر جاتا ہے۔ شکر یہ کہ ساتھ ان چیزوں کو تسلول کرتا ہے اور فراخ دل اور انشراح صدر کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اس سرے خالی میں بعض ایسے

بیوقوف بھی آڑھے جاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ منزل اپنا گھر ہی ہے! در یہ تمام ساز و سامان مانگنے کا نہیں۔ بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہمیں دیدیا گیا ہے۔ پھر جب تک ان کے ہاتھ نہ توڑ دیئے جائیں اور ان کا سر نہ پھوڑ دیا جائے۔ وہ اُسے چھوڑنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتے۔ بعض کا خیال ہے کہ دنیا و مافیہا سے جو کچھ انسانوں کو دیا گیا ہے اُس کی مثال یوں ہے کہ ایک آدمی ہو جو ایک مکان تیار کرے اور اس میں لوگوں کو آنے کی دعوت دے۔ ایک کے بعد ایک علی الترتیب چنانچہ ایک شخص آئے اور مکان میں داخل ہو۔ تو ایک طلائی تھقال اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اُس تھقال میں بخور اور خوشبودار چیزیں ہوں تاکہ وہ انہیں سونگھے اور اپنے پاس والے شخص کے لئے چھوڑ دے! اور اس تھقال پر قبضہ نہ جمائے، لیکن جو شخص اس رسم کو نہ سمجھے اور خیال کرے کہ یہ تھقال مجھے بطور عطیہ نذر کیا گیا ہے پھر جب وہ تھقال اس سے لوٹا یا جائے تو وہ پیچھے چلائے! درد ادا کیا کرے! اور جو اس دُعا سے واقف ہو وہ اس تھقال سے فائدہ حاصل کرے۔ اور شکر یہ ادا کرے اور فراخ حوصلگی کے ساتھ اسے واپس کرے۔ دنیا کے مال و منال سے متمتع ہونے کے متعلق یہ باتیں مد نظر رکھنے کے قابل ہیں!*

فصل

غم دنیا کو مٹانے کا طریقہ

جب انسان کو مال کے لحاظ سے امن و بدن کے لحاظ سے عافیت اور ایک دن کی خوراک میسر ہو تو اس کا ساز و سامان دنیا کے بارے میں رنج و غم کا اظہار کرنا۔ اس کی حماقت اور کوتاہ عقلی کی دلیل ہے۔ کیونکہ اس کا غم تین حال سے خالی نہیں۔ یا تو اسے اس کے لئے غم ہے کہ یہ چیزیں باقی رہیں گی۔ یا اُسندہ کا اُسے خوف ہے۔ یا موجودہ حالت پر اُسے افسوس ہے۔ پھر اگر گزر جائے۔ ال شے کی وجہ سے ہے تو عقل مند کو معلوم ہے کہ فوت شدہ امر بہ جنفع و فزع کرنا نہ اُسے واپس لاسکتا ہے۔ نہ اُسے

بناسکتا ہے۔ اور جس بات کا کوئی علاج اور چارہ ہی نہیں۔ اس پر رنج و غم کرنا عقل کا دامن چاک کرنا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لکیلا تا سوا علیٰ فائکمد تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہی ہے اس پر تم افسوس نہ کرو۔ اور اگر موجودہ کے متعلق افسوس ہو۔ تو یا اپنے کسی واقفکار کی نعمت و جاہ کے خسد کے سبب سے ہوتا ہے۔ یا اپنی محتاجی اور افلاس پر۔ اور جاہ اور سامان دنیا کے فقدان کے باعث ہوتا ہے۔ اس کا باعث مصائب دنیا اور اس کی زہراؤدگیوں سے ناواقفی ہے۔ اگر انسان کو کما حقہ علم حاصل ہو جاتا۔ تو وہ سبکدوش ہونے کو گراں بار ہونے پر ترجیح دیتا! اور خدا کا شکر یہ ادا کرتا۔ اور اگر عاشق اپنے محبوب کے حسن کے انجام کو سوچ لیتا۔ تو اس کے دامن محبت میں گرفتار نہ رہتا۔ چنانچہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ دنیا اور مصائب لازم و ملزوم ہیں۔ جیسے شراب پینے والوں کو درے پڑتے ہیں مخلوقات قسم قسم کی آزمائشوں اور تکالیف میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ اس کا ہر ایک لقمہ حلق میں اٹکتا ہے۔ یہاں کوئی شخص بھی دنیا کی محبت میں اسیر ہو کر تین باتوں سے خالی نہیں رہ سکتا یعنی غصہ، مصیبت اور آرزو! تو جس شخص کو یہ دیکھ کر عبرت حاصل ہو جائے۔ کہ دنیا کی نعمتیں روز بروز نئی نئی ہوتی جاتی ہیں۔ اور ایک سے چھن کر دوسرے کے پاس چلی جاتی ہیں۔ اور جس کو وہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ان پر پے درپے مصائب کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اور ان کے فقدان سے اٹھا کا رنج و ملال پیدا ہوتا ہے۔ تو ان کے فوت ہو جانے سے اس کو ذرہ برابر غم اور تاسف نہ ہوگا! چنانچہ کسی شخص سے کسی نے کہا تم فقدان نعمت پر اظہار رنج کیوں نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا! جو چیز جا چکی ہے اس پر افسوس کرنے سے مجھے واپس نہیں بل سکتی۔ تو میں اس پر رنج ہی کیوں کروں منع

جو جاتا ہو اس کا غم نہ کیجئے!

غرض جوں جوں انسان ارباب دنیا کی آخرت سے غفلت و بے پرواہی پر غور کرے گا۔ اور مصائب کا ان پر هجوم کرنے کو دیکھیں گے تو ان اس کا دل مطمئن ہوگا۔ اور دنیا کو چھوڑنا اسے آسان ہو جائیگا کسی صوفی کا یہ روزمرہ کا وظیفہ تھا

کہ روزانہ ہسپتال میں جاتا تاکہ بیماروں۔ اور ان کی بیماریوں اور ان کے رنج و غم کو مشاہدہ کرے! پھر بادشاہ کے جیل خانے میں جاتا تاکہ مجرموں کو اور ان کی سزاؤں کو دیکھے، نیز وہ قبرستان میں جاتا اور عزاداروں، ان کی ماتم داری اور بے سود رنج و غم اور مرے ہوئے لوگوں کی حالت پر غور و فکر کرتا۔ اور جب گھر واپس لوٹتا تو تمام دن اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کرتا کہ الہی تو نے مجھے بے حد و حساب نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ کہ میں مصائب و تکالیف اور حزن و ملال سے محفوظ ہوں۔ انسان کا فرض ہے کہ دیوی طور پر ہمیشہ ان لوگوں کی طرف نگاہ کرے جو اس سے کم درجہ پر ہیں۔ تاکہ شکر گزار ہو اور دین کے لحاظ سے ہمیشہ ان کو دیکھے۔ جو اس سے بلندتر مرتبہ پر فائز ہیں۔ تاکہ ترغیب و تحریص حاصل کرے شیطان جب انسان پرستولی ہو جاتا ہے۔ تو اس کی نگاہ کو پلٹ دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب اُسے کہا جاتا ہے کہ تم بُرے کام کیوں کرتے ہو۔ تو وہ عذر پیش کرتا ہے کہ فلاں شخص تو مجھ سے بھی زیادہ بُرے کام کرتا ہے! حالانکہ معصیت اور کفر میں رہیں کرنا درست نہیں۔ اور جب اُسے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے تجھے دے رکھا ہے تو اس پر قناعت کیوں نہیں کرتا۔ تو جواب دیتا ہے کہ فلاں شخص مجھ سے زیادہ غنی ہے۔ تو جب وہ اُسے کماٹے جاتا ہے تو میں کیوں بس کروں! یہ خاص گمراہی اور جہالت محض ہے۔ جب اس عارضے کے ساتھ غلبہ بھی شامل ہو جائے تو حسد کا غم بھی باطل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جس شخص کو خدا کسی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو اگر وہ اس کا مستحق ہے تو اُس پر افسوس نہ کرنا چاہئے۔ اور اگر وہ اس کا غیر مستحق ہے تو اس کا وبال اُس کے نامدے سے زیادہ ہے۔

اگر مستقبل کے لئے انسان کو اندیشہ ہے۔ تو اگر کسی بات کا ہونا متنع ہے یا اس کا ہونا واجب ہے۔ جیسے موت تو اس کا علاج محال ہے۔ اور اس کا ہونا ممکن ہے۔ تو غور کیا جائے گا۔ کہ اگر اُس کا دفعیہ نہیں ہو سکتا۔ تو غم کرنا حماقت کی دلیل ہے۔ اور اگر اس کا دفعیہ ہو سکتا ہے۔ تو افسوس بے معنی ہے۔ بلکہ چاہئے کہ اس کو روکنے کے لئے کوئی عقلی تدبیر عمل میں لائی جائے۔ اور حزن و ملال کا اظہار نہ کیا جائے۔ پھر جب اپنے مقدور بھر انسان اس کے دفعیہ کی تدبیر اور

جیسے عمل میں لے آیا۔ تو اُسے سکون خاطر کے ساتھ تھا۔ اسی اور کرشمہ تقدیر کا انتکا کرنا چاہئے۔ اور سمجھ لینا چاہئے کہ جو بات اللہ کو منظور ہے، اُس سے بفر نہیں اور جو مصیبت نکل نہیں سکتی اُسے سبر سے برداشت کرنا چاہئے؛ اسے یہ بات تحقیق کے طور پر معلوم ہونی چاہئے کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے۔ ہو کر رہیگا۔ اور خدا کے اس فرمان کو یاد کرے؛ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِیْهِمْ شَيْءٌ وَلَا فِيْ اَمْوَالِهِمْ وَلَا فِيْ اَنْفُسِهِمْ اِلَّا فِیْ كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّبْرَاْهَا۔ تمہیں دنیا میں اور تمہاری اپنی جانوں میں وہی مصیبت آتی ہے جو اُس کے پیا ہونے سے پہلے ایک کتاب میں لکھی گئی ہے۔ ساز و سامان دنیا کی تیاری کے لالچ بیچ یہ بات ہے۔ کہ انسان فریب عقل میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور خیال کرتا ہے کہ آخر کسی روز یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی غم کی کالی گھٹائیں چھٹ کر عیش و آرام کا صاف مطلع طلوع کرے گا؛ بُرے دن چلے جائیں گے۔ اور بھلے دن آجائیں گے؛ افسوس صد افسوس +

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے جب لوگ کسی کو کسی بات کی خوشخبری دیں تو یقین جانو کہ اس پر مصیبت بھی آنے والی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے

ان اللیالی لم تحسن الی احدٍ ۱۰ اساتیت الیہ بعد احسان
جب زمانہ کسی سے نیک سلوک کرتا ہے۔ تو ضرور تکلیف بھی دیتا ہے
مومن

ڈرتا ہوں آسمان سے بجلی نہ گر پڑے
سیاد کی نگاہ سوئے آسمان نہیں۔
الغرض عقلمند شخص وہ ہے کہ جب ان امور میں بنگا عمیق فکر وغور کرے۔
تو غم و آلام کا اکثر حصہ اس کے دل سے دور ہو جائے +
یاد رکھو جب انسان کا دل کسی انسانی محبوب یا مال، زمین، حرفت، عہد، حکومت، یا کسی دوسری شے کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق حزن و دلال سے بھی رانی ہو سکتی ہے کہ ان کے تعلق سے دست بردار ہو جائے؛ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اُن سے بتدریج اتھ کھینچتا چلا جائے۔ اور دوسری چیزوں میں

مشغول ہو جاتے اگرچہ وہ بھی انہیں چیزوں میں شامل ہو جن سے بعد ہجرت خستہ کرنا واجب ہے۔ کہ خون کو خون سے دھونے میں کچھ حرج نہیں جبکہ اول الذکر خونِ سر سے پس اور جماؤ میں بڑھ کر ہو۔ یہ ریاضتوں کے باریک اسرار و معارف ہیں۔ کیونکہ جس چیز سے الفت اور محبت پیدا ہو چکی ہے اس سے وقعت اور ملکیت اٹھانے کا لینا مشکل بلکہ ممکن ہے چنانچہ جس لڑکے کو گیند بتے اور کھیل کود وغیرہ میں تفریب دلانے کے ذریعہ سے ادب سکھایا جائے۔ وہ بہت جلد ہی ترقی کرتا ہے۔ پھر ثروت مال اور خوبصورت کپڑوں وغیرہ کے شوق کے ذریعہ سے وہ کھیل کود سے دست بردار ہو جاتا ہے پھر ان چیزوں کو چھوڑ کر وہ نیک نامی و عزت و توصیف عزت اور حکومت کی تفریب سے ترقی کرتا ہے۔ پھر سعادت اخروی کی تفریب اور قطع منازل کرتا ہے۔ چنانچہ حکومت کا شوق آخری شے ہوتی ہے۔ جو صدیقین کے داغ سے نکلتی ہے۔ یہ اس معالجہ کا طریقہ ہے ان باتوں کے لئے جو فی نفسہ قابلِ حذر ہیں۔ لیکن اضافی طور پر ان چیزوں سے زیادہ قابلِ قبول ہیں جو بدتر ہیں۔ گویا یہ مدارج اور منازل ہیں جن کو ایک ایک کر کے آدمی بتدریج طے کرتا ہے اس تدریجی طریق کے بغیر ان سے خلاصی ناممکن ہے۔ اسی طرح ہر اس بات کے متعلق طرز عمل اختیار کرے جو نفس پرستولی ہو گئی ہے اور اس کا تعلق سخت ہو گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ قطعِ علائق سے رنج و غم نفع و نیا دے سے اُکھڑ جاتے ہیں +

فصل

موت کا خوف اور کرنا

انسان کی دو حالتیں ہیں: تا قبل موت اور عند الموت، تا قبل موت کے لحاظ سے چاہئے کہ انسان ہمیشہ موت کو یاد رکھے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اکثر و امن ذکرا ہا ذم اللذات نافہ ما ذکرا، احد فی

ضیق الای و سحر علیہ ولا فی وسبعتہ الا ضیقہا علیہ موت کو اکثر یاد کیا کرو۔ کہ جس شخص نے اُسے تنگی حالت میں یاد کیا وہ وسیع الحال ہو گیا اور جس نے وسعت حالات میں یاد کیا وہ عسیر الحال ہو گیا، موت کے باب میں لوگوں کی وہ قسمیں ہیں، اول غافل، حقیقی امتی ہے۔ جو موت الا مابعد الموت کے متعلق غور و فکر سے کام نہیں لیتا، ہاں جب اپنی اولاد اور متروکات کا خیال اُسے آتا ہے تو یاد کر لیتا ہے۔ اپنے حالات نفس پر تدبر نہیں کرتا۔ مگر جب کوئی جنازہ دیکھتا ہے تو اُسے موت یاد آ جاتی ہے۔ اور صرف زبان سے انا للہ وانا الیہ راجعون کہ لیتا ہے۔ اپنے افعال کے لحاظ سے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، یہ جھوٹا ہے اپنے قول کے لحاظ سے۔ کتنا کچھ ہے۔ کتنا کچھ ہے، دوم عاقل و زیرک، وہ مسافر کی طرح ہمیشہ اپنی منزل مقصود کو یاد رکھتا ہے۔ جیسے حاجی کہ ہر وقت اس کے پیش نظر دیارِ حبیب کا منظر رہتا ہے۔ جو شخص منزلوں میں اترنے اور کوچ کرنے کے خیال میں مشغول رہتا ہے، وہ اپنے مقصود کو فراموش نہیں کرتا، غرض یہ ہے کہ ازم الذات کی یاد سزا آرزو سے محفوظ رکھتی ہے۔ حوادث و مصائب اسان ہو جاتے ہیں، اور انسان کرکش ہونے سے بچ رہتا ہے۔ موت کی یاد سے خدا کی دی ہوئی چیزوں پر قناعت اور توبہ میں جلدی کرنے کا وصف پیدا ہوتا ہے، حسد اور حرص دنیا رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور عبادت میں نشاط و مسرت حاصل ہونے لگتی ہے۔ جس شخص کو عبادت الہی میں لطف نہ آئے اور سستی اور کسبندی آگھیرے اُسے چلہائے کہ ہر صبح جاگنے کے وقت غور کرے کہ میں جلدی مرجادوں گا۔ میری قضا آپکی ہے۔ کہ یہ کچھ بعید نہیں۔ جب انسان خیال کرے کہ موت کچھ سالوں کے بعد ہی آئیگی۔ تو عبادت کا شوق کیسے پیدا ہو۔ اور دنیا کی محبت کیوں دور ہو بلکہ چاہئے کہ ایک دن کی مسلت بھی سمجھے کہ میسر نہیں۔ ہر طلوع آفتاب کے ساتھ سمجھے کہ میرا آفتاب حیات غروب ہونے والا ہے۔ چنانچہ جو شخص انتظار میں ہو کہ بادشاہ ابھی سے بلا تا ہے۔ تو اُسے چاہئے کہ حاضر ہونے کے لئے ہر وقت مستعد رہے۔ پھر اگر تیار نہ رہے گا تو کچھ عجب نہیں کہ بلانے والے آ جائے۔ اور وہ غفلت کے باعث عنایت شاہی سے محروم رہ جائے۔ کوئی وقت اور کوئی

لحظہ ایسا نہیں کہ جس میں موت ناممکن ہے۔ اگر تم کہو کہ موت دور کا حادثہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جب مرض حملہ آور ہو جائے تو موت کو قریب ہی سمجھو! اور یہ ایک سن سے کم میں ہو سکتا ہے۔ اور کچھ بعید بات نہیں! موت کے خوف سے غم کرنا بھی غفلت مندوں کا شیوہ نہیں! کہ یہ غم چار حالتوں سے خالی نہیں!

(اول) شکم اور شرنگاہ کی خواہش۔

(دوم) گذشتہ گناہوں کا خوف۔

(سوم) اس مال کی محبت جو مرنے کے بعد چھوڑنا پڑے گا۔

(چہارم) موت کے بعد کے حال اور اپنے انجام سے نادانیت۔

یہی چار صورتیں ہیں جن کی بنا پر انسان کو موت سے پریشانی ہو سکتی ہے اگر شکم و شرنگاہ کی خواہشوں کے باعث موت سے ڈر پیدا ہو تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے۔ جو بیماری کا مقابلہ ویسی ہی دوسری بیماری سے کرتا ہو۔ لذت طعام کے معنی ازالہ جوع ہے۔ اسی لئے جب بھوک جاتی رہتی ہے اور پیٹ بھر جاتا ہے تو آنکھ کو وہ چیز ناپسند معلوم ہونے لگتی ہے جس کی پہلے اشتہا تھی، جیسے کوئی شخص دھوپ میں بیٹھنے کی اس لئے خواہش کرے کہ گرم ہو کر سائے میں بیٹھنے کی لذت سے لطف اندوز ہو۔ یا جیسے کوئی شخص گرم حمام میں اس لئے بند ہو کہ برقا پینے کا اسے لطف آئے۔ یہ عین حماقت اور خلاف عقل بات ہے۔

اگر صورت دوم کے باعث ہو۔ تو یہ اس لئے ہے کہ انسان دنیا کی ادنیٰ خیر اور حقیر چیزوں کے مقابلہ پر ملک کبیر اور نعیم نعیم (جس کا متقیوں کے لئے وعدہ دیا جا چکا ہے) کو ادنیٰ سمجھتا ہے! تو اگر یہ حالت موت کے بعد اپنے انجام سے بے صبری کے باعث ہو تو انسان کا فرض ہے کہ علم حقیقت طلب کرے جس سے موت کے بعد کے حالات کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عارف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور! مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں عرش خداوندی کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں! جنت میں اہل عزت سیر کرتے دکھائی دیتے ہیں! اور دوزخی دوزخ میں عذاب میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ اور یہ علم حقیقت ماہیت نفس اور اس کے بدن سے تعلق، اس کی خاصیتوں اور ان خاصیتوں سے

لذت یاب ہونے اور باوجود رزائل مانفہ کے اُس کے کمال حاصل کرنے کے متعلق بحث و نظر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ شریعت نے بہت سے مقامات پر ان امور سے خبردار کیا ہے! اور حکم دیا ہے کہ اپنے اندر غور کیا کرو۔ ملکوت السموات والارض میں تفکر کیا کرو +

اگر یہ خوف موت سے پریشتر کئے ہوئے گناہوں کے باعث ہو۔ تو اس میں جبر و فزع اور یس و غم کوئی نفع نہیں دیتا۔ اس کے برعکس گناہوں کا علاج۔ توبہ میں غفلت اور اپنی زیادتیوں کی اصلاح کرنی چاہئے۔ یس و غم کرنے اور اس کا تدارک نہ کرنے کے لحاظ سے اس شخص کی مثال یوں ہے کہ کسی شخص کی کوئی رگ کھل کر اُس میں سے خون نکل جائے! وہ اس کو بند کرنے اور اپنے خون کو روکنے پر قادر بھی ہو۔ پھر بھی اُسے بہنے دے! اور بیٹھ کر افسوس کا اظہار کرتا رہے۔ کہ میرا خون بہ رہا ہے! یہ بھی حماقت ہے کیونکہ جو چیز چاچکی ہے اس کا کوئی تدارک نہیں۔ اس پر تاسف کرنا بے سود ہے! اُسے چاہئے کہ مستقبل کے متعلق مشغول ہو جائے +

حالت ثانی یعنی موت کے وقت کی حالت کے لحاظ سے لوگوں کی تین اقسام ہیں (۱) اقل (۲) صاحب بصیرت (۳) وہ جانتے ہیں کہ موت انسان کو آزاد و باعزت بناتی ہے۔ اور زندگی مجرم اور گناہ گار ٹھیراتی ہے! اور کہ انسان دنیا میں ہزار طویل العمر ہو جائے پھر بھی وہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان پر بجلی جو چمکتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ ذوق سے

ہنگامہ گرم ہستی ناپائیدار کا

چشمک ہے برق کی کہ تبسم شرار کا

اُسے دنیا کو چھوڑنا بالکل گراں نہیں گذرتا سوائے اس کے کہ اب خدا کی خدمت کئے کا موقعہ جاتا رہیگا۔ یا یہ کہ اب میں خدا کے قریب ہوا ہوں اور ڈر ہے معلوم نہیں وہ مجھے کیا کہیگا! جیسے کسی ایسے ہی شخص سے پوچھا گیا۔ تم موت سے گھبراتے کیوں ہو۔ تو جواب دیا، اس لئے کہ میں ایک ایسے رستہ پر چلنے والا ہوں جس سے میں واقف نہیں، اور میں ایک ایسے بادشاہ کی خدمت میں جانے والا ہوں جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور نہیں جانتا مجھے کیا کہا جائے گا اور کیا حکم ہوگا! اس قسم

کاشخص موت سے بھاگتا نہیں! بلکہ جب زیادتی عبادت سے عاجز آجاتا ہے تو بسا اوقات موت کا مشتاق ہو جاتا ہے۔ کسی ایسے ہی بزرگ نے اپنی مناجات میں کہا تھا۔ الہی اگر اس دار فانی میں زندہ رہنے کی دعا تجھ سے کروں تو اس کے یہ معنی ہیں کہ میں تجھ سے دُور رہنا چاہتا ہوں! اور تیرے قرب سے بے رغبت ہوں! چنانچہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءاً ومن کما لقاء اللہ کما اللہ لقاءاً۔ جو اللہ سے ملنے کا مشتاق ہے خدا بھی اس کا مشتاق ہے! اور جو خدا سے ملنے سے گریز کرتا ہے خدا بھی اُسے ملنا نہیں چاہتا۔

(دوم) بے بصیرت اگنا ہوں سے آلودہ دامن! دنیا میں منہمک اس کے تعلقات میں جکڑا ہوا! آدمی جو دنیا کی زندگی سے راضی ہو چکا ہے! در دار آخرت سے ایسا ہی یایوس ہو چکا ہے۔ جیسے کافر لوگ مردوں سے۔ چنانچہ جب وہ داخل دُور کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ تو اُسے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اور جب دنیا کی گندگیوں اور آلودگیوں سے علیحدہ ہوتا ہے تو اُسے عالم بالا کی ہوا اور ملا را اعلیٰ کی مصباحِ راس نہیں آتی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے! من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الاخرت اعمیٰ واصل سبیلہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے! اور سخت بد راہ۔ جس کو درشن است نہ اُس کو ات نہ اُن کہ دنیا مذکورہ بالا شخص کے لئے قید خانہ ہے۔ اور اس شخص کے لئے جنت! اول الذکر اس غلام کی مانند ہے جسے اس کا مالک بلائے تو وہ خوش خوش لٹیک کہے اور شاداں و فرحاں جوش خدمت میں حاضر ہو جائے۔ اور موخر الذکر! اس غلام مفروز کی طرح جو پکڑا جا کر اپنے مالک کے پاس لایا جائے۔ مغلوب و مقہور پیر پا پہنا کر اُسے اس کی خدمت میں حاضر کیا جائے! تو وہ سر جھکائے اپنے آقا کے سامنے ذلیل و خوار اپنے گناہوں پر شرمندہ کھڑا ہو! آہ یہ دونوں حالتیں کس قدر متخالف و متفاوت ہیں!

(قسم سوم) مذکورہ بالا دونوں مرتبوں کے درمیان کا آدمی جو اس دنیا کی مصیبتوں اور بلاؤں سے واقف تھا اور اس کی مجلس سے متنفر۔ لیکن اب

اس سے مانوس اور مالوت ہو چکا ہے۔ تو اس کا رستہ اس شخص کی طرح ہے! جو ایک اندھیرے اور گندے گھر سے الفت پذیر ہو گیا ہے۔ اُسے اُس میں اور کوئی شخص نظر نہیں آتا، تو اس میں سے نکلتا بھی پسند نہیں کرتا۔ گو اس کے اندر جاتا بھی اُسے ناسطیع تھا۔ پھر جب اس سے باہر نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکو کار بندوں کے لئے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے تو اُسے اس مکان سے بچنے پر افسوس نہیں ہوتا! بلکہ کہتا ہے۔ الحمد للہ الذی اذہب عن الخزن ان سر بن الغفور شکور الذی احلنا داسر المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا الغوب الحمد للہ کہ اللہ نے ہمارا غم دور کیا، ہمارا رب غفور و شکور ہے۔ کہ اس نے ہمیں ابدی مسرت کے گھر میں اتارا۔ جس میں ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اور یہ کوئی بعید بات نہیں کہ انسان کسی چیز کی مفارقت کو ناگوار سمجھے! پھر جب اُسے چھوڑ دے تو افسوس کا اظہار نہ کرے۔ چنانچہ بچہ ولادت کے وقت ایک حالت سے دوسری حالت میں آنے کے غم سے رہتا ہے۔ پھر جب اُسے عقل آ جاتی ہے تو گزشتہ حالت میں جانے کی تمنا نہیں کرتا۔ اور موت ولادت ثانیہ ہے جس سے ایک ایسا کمال حاصل ہوتا ہے جو پہلے حاصل نہ تھا۔ اور اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اس کمال سے پہلے ایسی آفات و عوارض لاحق نہ ہوں۔ جو اُس کے تسہول کرنے میں نقصان پیدا کرے۔ جس طرح ولادت ایک ایسے قابل رشک کی باعث ہے جو بچے کو جنین کی حالت میں میسر نہ تھا! اور اس میں شرط یہ تھی کہ اس باکمال کے مانع امراض و عوارض اس جنین کی ماں کے رحم میں لاحق نہ ہوں! اور چونکہ موت کمال کا باعث ہے اس لئے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں چاہئے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے لئے دعا کریں اور ان کا شکریہ ادا کریں، جیسے ہم جبرائیل۔ میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام کے لئے دعا کرتے ہیں! جس کے دو سبب ہیں، کہ دنیا سے رستگاری حاصل کرنے کا طریقہ انہوں نے بتایا۔ اور آخرت میں نجات پانے کا رستہ دکھایا اور یہ باتیں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے عمل میں آئیں! لیکن

ملک الموت میں دنیا سے ہمیں نکالنے کا باعث ہے اس لئے اس کا حق بہت بڑا ہے۔ چنانچہ اہم سابقہ میں سے حکما کے ایک گروہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کہ وہ اس شخص کی تقدیس و تحید اور تسبیح سے تعظیم کرتے تھے جس کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ اس عارضی زندگی کے قائم رکھنے میں اعانت نہیں کرتا۔ بلکہ وہ ہلاکت کا باعث ہے جس کے ذریعہ سے اس دنیا سے دوں سے رستگاری حاصل ہوتی ہے۔

فصل

رہروان الہی کی پہلی منزل

معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ کے رستہ کے سالک تو کھوڑے ہیں لیکن اس کے معنی بہت ہیں۔ ہم تمہیں دو علامتیں بتاتے ہیں جن کو ہم معیار قرار دیکر اپنے متعلق اور غیروں کے متعلق کھڑے اور کھوٹے ہونے کی تمیز کر سکتے ہو۔

(علامت اول) پہلی سالک وہ ہے جس کے تمام اختیاری افعال شرع کی ترازو میں پورے اتریں۔ ہر ایک فعل کا صادر ہونا، کم و بیش ہونا یا نہ ہونا شریعت کی حدود کے موافق ہو کیونکہ جب تک شریعت حقہ کے رنگ میں انسان نہ رنگا جا چکے اس رستہ پر کام فرما نہیں ہو سکتا اور یہ تہذیب اخلاق کے بعد ہی ممکن ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس مقام کو چھل کر نا جہمی ممکن ہے کہ انسان جملہ مباحات کو ترک کر دے۔ کیونکہ جو شخص عورات اور محظورات کو ترک نہیں کرتا اس طرح منزل مقصود پر پہنچ سکتا ہے۔ اور جو شخص عبادتِ نفلی پر موانعیت اختیار نہیں کرتا شاہد کامرانی سے ہکتا رہ نہیں ہو سکتا۔ پھر جو شخص فرائض بلکہ احکام و اعمال شریعت میں جن کا لوگوں کو مکلف بنایا گیا ہے کوتاہی کرتا ہے۔ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ شریعت نے اپنے احکام اعمال میں سے محظورات اور فرائض میں ہی مکلف کرنے پر حصر کیا ہے۔ اور اس میں عوام الناس بھی مشترک ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان امور میں شغل و مصروفیت دنیا کی خرابی اور تباہی کا باعث نہ ہو جائے۔

سالک فی سبیل اللہ دنیا سے اس طرح رُوگردان رہتا ہے کہ اگر تمام دنیا اُس کی برابری کرے تو کائنات برباد ہو جائے۔ پھر صرف فرائض و واجبات میں محدود رہ کر اور نوافل کو چھوڑ کر کوئی کیسے کامیاب ہو سکتا ہے چنانچہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أَحْبَبُهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا فَيَسْمَعُ وَيُبْصِرُ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے تقرب حاصل کرتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اُس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو میں اس کے کان اور آنکھیں ہو جاتا ہوں۔ پھر وہ مجھ سے دیکھتا اور سنتا ہے!

غرض یہ ہے کہ ہوس غالب اور پائدار کسندہ کی وجہ سے ہی انسان فرائض میں فروگذاشت کرتا ہے۔ اور غفلتوں میں بے دھرمک در آتا ہے! پھر جو شخص بار بار ہوس اور کاپلی کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے وہ خدا کے رستہ پر کیسے چل سکتا ہے۔

پھر اگر تم کہو کہ جب سالک فی سبیل اللہ وہ ہے جو خواہشات اور سستی سے مجاہد کرنے میں مشغول ہو، تو جو ان کو مغلوب کر چکا وہ تو واصل باللہ ہوا۔ سالک نہ ہوا، تو جواب یہ ہے کہ یہ عین فریب ہے اور رستہ اور منزل مقصود سے نادانی پر شاہد نہیں بلکہ اگر کوئی شخص تمام صفاتِ رویہ اپنی ذات سے دُور کر لے، تو اُس کی نسبت منزل مقصود سے ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو اور چند مجبوریاں اس کو اس طرح دامگیر ہوں کہ نپٹنے دیں، پھر وہ قرعے ادا کرے! اور تعلقات و علائق قطع کر دیئے۔ یہی حال بدن کی صفات کا ہے۔ جو انسان پر غالب ہیں نہ ہو گیا وہ مجبور یاں اور تعلقات ہیں۔ جو انسان کو گردن سے پکڑے ہوئے ہیں! اور خدا کی جانب مائل نہیں ہونے دیتیں۔ تو جب وہ انہیں محو اور دفع کر لے تو اس نے علائق کو دُور کر دیا اور اب وہ سلوک کی منزل میں چلنے کے لئے آمادہ و مستعد ہوا۔ یا تم یوں سمجھو کہ ایک بیوہ عورت ہے جو چاہتی ہے کہ بادشاہ اُس سے شادی کر لے! جب وہ عدت جو نکاح سے مانع تھی گزار لیتی ہے تو خیال کرتی ہے کہ سب کام ختم ہو چکے اور میں کام دل حاصل کر چکی! افسوس صد افسوس کہ اُس نے تو ابھی نکاح کی استعداد ہی حاصل کی ہے اور صرف موافقت کو دُور ہی کیا ہے! اور بادشاہ کا قبول کرنا اور رغبت کر کے انعام

شادی سے نوازنا ابھی باقی ہے۔ یہ خدا کی دین ہے۔ ہر وہ شخص جو نہادھو کر عطر پھیل لگائے جمعہ نہیں پڑھ لیتا اور نہ ہر سینہ جو عدت گزارے اپنے محبوب کے وصال سے شاد کام ہو جاتی ہے +

اب سوال یہ ہے کہ کیا سالک کے رتبہ میں کوئی ایسا مقام ہے جہاں پہنچ کر بعض وظائف عبادت اس سے چھوٹ جائیں اور بعض محظومات اسے ضرر نہ پہنچیں جیسا کہ بعض مشائخ کے متعلق کہا گیا ہے۔ جو ان امور میں تساہل برتتے تھے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ عین قریب نفس ہے۔ محقق مکملانے کہہ دیا ہے کہ خواہ تم کسی شخص کو پانی پر چلتا دیکھا لیکن وہ کسی بات میں شریعت کے خلاف عمل کرتا ہو تو جان لو کہ وہ شیطان ہے۔ اور یہ بالکل حق ہے۔ یہ اس لئے کہ شریعت اسلامیہ فراخ اور وسیع ہے اور جب کبھی کوئی ایسی ضرورت درپیش ہوتی ہے تو شریعت نے پہلے ہی اس کی رخصت دے رکھی ہوتی ہے۔ پھر اگر وہ محل رخصت سے حجاز کر لے تو یہ ضرورت کے باعث نہ ہوگا۔ بلکہ خواہشات اور شہوت اس کا موجب ہوگی۔ یاد رکھو انسان جب تک اس دنیا میں زندہ ہے اسے ہر وقت اندیشہ ہے کہ کسی بدوشہوات مغلوب ہو جانے کے بعد غالب آجائیں۔ اس لئے چاہئے کہ ہر وقت ان سے بچ کر رہے۔ اور جب کبھی دیکھے کہ آرام طلبی اور سہل انگاری کی طرف طبیعت مائل ہو رہی ہے تو جان لے کہ شہوات غالب ہونا چاہتی ہیں۔ اور یہ سب باتیں اخلاقِ ردیہ کا تقاضا

ہیں +

پھر جو شخص اپنے تئیں پاکباز منزلے اور اپنی روح کو علومِ حقیقی کی غذا کھلائے۔ تو اسے عبادت میں سوا غلبت کا درجہ حاصل ہو جائیگا۔ نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیگی۔ اور اسے رات کی تاریکی میں تنہا بیٹھ کر خدا سے دعائیں کرنے میں تمام چیزوں سے زیادہ لطف حاصل ہوگا۔ یہ منزلِ اذل کی علامت ہے؛ اور انتہا تک قائم رہتی ہے۔ اگرچہ خدا کی طرف جانے والے رستہ کی کوئی انتہا ہی نہیں؛ اں موت تمام جدوجہد اور تکدو کے سلسلے یک قلم توڑ دیتی ہے۔ پھر انسان موت کے بعد اسی مرتبہ پر قائم رہتا ہے جو اس نے مدتِ حیات میں حاصل کیا تھا۔ کہ ہر شخص اس چیز پر مرتا ہے جس پر اس نے زندگی گزاری تھی +

(دوسری علامت) یہ ہے کہ انسان کا دل ہر وقت اور ہر حال میں اللہ کی حضوری میں رہے، ضروری اور بے تکلف طور پر۔ اسے اس حضوری میں بے حد لذت حاصل ہو، خشوع اور خضوع، انکسار و تواضع کے ساتھ اس کا دل خدا سے وابستہ رہے۔ وہ اس حال سے کبھی علیحدہ نہ ہو۔ اگرچہ وہ ضروریات بدن مثلاً کھانا پینا۔ قضاء حاجت کو جانا، کپڑے دھونا وغیرہ میں مشغول ہی رہے۔ بلکہ چاہئے کہ اس کی مثال تمام حالت میں اس عاشق کی سی ہو۔ جو ایک مدت تک رحمت انتظار کی کڑیاں جھیلتا رہا ہو ایک عرصہ دراز تک ع

مُصِیبت پر مُصِیبت چوٹ پر کھائی ہو چوٹ اُس نے

پھر اس کا محبوب اُس کے سامنے بعد تجمل جلوہ پیرا ہو جائے۔ اور اس کے دل کا کنول کھل جائے۔ لیکن اس وقت اُسے قصائے حاجت کے باعث مجبوراً تھوڑی دیر کے لئے اپنے محبوب سے علیحدہ ہونا پڑے اور وہ بیت الخلا کو جائے تو اس کا دل بقیار محبوب کے پاس موجود ہوگا۔ بدن البتہ غیر حاضر ہوگا؛ اگر اس حالت میں کوئی شخص اُسے مخاطب کرنا چاہے تو وہ شدت استغراق کے باعث اُس کی بات نہ سنیگا۔ وہ اس تکلیف کو سخت مصیبتناک سمجھے گا۔ اور چاہے گا کہ جتنی جلد کئے اتنا ہی بہتر ہے۔ تو سالک کو چاہئے کہ اپنے اشتغال دنیوی میں اسی طرح مصروف نہ ہو۔ بلکہ سوائے ضروریات بدنی کے اُسے کوئی شے بے توجہ نہ کر سکے؛ اور اس حالت میں بھی اُس کا دل خدا کی عظمت و جلال کے سامنے نہایت انکساری کے ساتھ حاضر رہے۔ اگر شہوت جملہ تحریک کے ذریعہ سے حرکت میں آنے سے باز نہ رہے تو یہ اُس شخص کی حالت میں ہوگا، جس پر شہوت غالب ہے۔ اور اُس کی آنکھوں میں کسی بشر کی صورت جو گندے اور نا پاک لطف سے پیدا ہوا ہے۔ جاگزیں ہو چکی ہے۔ پھر جب وہ محبوب اُس کے قریب آتا ہے تو اُس کے اٹھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ اور اُس کے تمام شہوانی خیالات فرو ہو جاتے ہیں۔ اس بے خودی اور کمزور طبعی کا عذر وہ اس کا حسن و جمال قرار دیتا ہے۔ پھر یہ عذر کس طرح قابل قبول ہے۔ جب مقابلے پر اللہ کا جلال و جمال ہے جس کی کوئی انتہا نہیں +

الفرض اس منزل کو تمام و کمال پورا کرنے کے لئے حزن شدید اور عزم

صمیم اور طلب بلیغ کی ضرورت ہے۔ حرص و طلب کا مبداء محبوب و مطلوب کا جمال ہے جو شوق اور محبت کی آگ بھڑکاتا ہے۔ اور اس جمال جہاں آرا کے ادراک کے لئے نگاہ شوق اور اشتیاق آنکھ کی ضرورت ہے۔ جو تمام دوسری چیزوں سے منہ پھیر کر صرف اسی کی ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ کے جلال کا نظارہ کرنے کے لئے بھی اسی چیز کی ضرورت ہے جو تمہارے شوق کو بھڑکائے اور تمہاری حرص کو برپا کرے اور اسی کے اندازہ کے مطابق تمہاری جدوجہد و تگ و دو کی مقدار ہوگی +

پھر محبوب کے ساتھ دیر تک یکجا رہنے کے باعث عشق کا جذبہ اور زیادہ ہوتا ہے چونکہ اس انسان میں محبوب کے عمدہ اخلاق جو پہلے پوشیدہ تھے ظاہر ہو جاتے ہیں اس لئے محبت کئی گنا اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح مبتدی مزید جب پہلے پہل حضرت باری تعالیٰ کے جمال و جمال کی کرشمہ سازیاں ملاحظہ کرتا ہے تو بسا اوقات ضعف و ادراک کے باعث اس کی آنکھوں میں چکاچوند نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن آہستہ آہستہ طلب و شوق زیادہ ہوتی جاتی ہے +

چنانچہ وہ ہر وقت اسی خیرہ کن جمال کے تصور میں غور رہتا ہے۔ پھر اس پر اس کی خوبیاں اور فضائل روشن ہوتے جاتے ہیں محبت کی آگ اضافہ مضاعفہ شدہ رہتی ہے۔ ہر لمحہ اور ہر گھڑی محبت بڑھتی جاتی ہے اور جس طرح عاشق اپنے محبوب کے قرب کا آرزو مند ہوتا ہے اسی طرح مرید اللہ تعالیٰ کے قرب کی تلاش میں سرگرواں پھرتا ہے۔ یہ قرب مکانی نہیں ہوتا یا جسمی طور پر اس کو مس نہیں کیا جاسکتا۔ یا یوں نہیں ہو سکتا کہ اس کی صورت کے جمال کو کمال طور پر اپنے سامنے دیکھ لیں۔ یہ قرب قرب کمال ہے نہ قرب مکان۔ ان باتوں کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں نہیں آسکتا۔ اس قرب کمال کی تشبیہ یوں ہے کہ ایک شاگرد جو اس کو اپنے استاد سے بے حد محبت ہو۔ اور اس کے قرب کمال کا طالب ہو۔ یہ زیادہ سچی تشبیہ ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے میں اس کا قرب چاہتا ہے۔ یعنی آہستہ آہستہ اس کے رتبہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ بعض حالات میں یہ ممکن ہوتا ہے اور بعض میں متعذر، لیکن ترقی بلحاظ رتبہ کے بالکل ممکن ہے۔ چنانچہ نسبت کے لحاظ سے اس میں زیادتی ہوتی ہے۔ اور اہل پیچ جانا ناممکن ہے، لیکن اسفل السافلین سے بلندی کی طرف رخ کرنا ممکن ہے

شاگرد اپنی نگاہ میں ایک رتبہ مقرر کر لیتا ہے۔ جو محدود ہوتا ہے نہ یہ کہ محبت کے باعث اپنے استاد کا مرتبہ عین پائے۔ بلکہ درجہ بدرجہ ترقی کرتا ہے۔ اور دفعۃً انتہائی منزل کو پہنچنے کا شوق اس کے دل میں نہیں پیدا ہوتا۔ جب ایک رتبہ حاصل کر لیتا ہے تو اوپر کے درجے کا مشتاق ہو جاتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو عالم نہیں اُسے چاہئے کہ علماء سے جو درجہ الانبیاء ہیں، مشابہت اختیار کرے۔ علماء و انبیاء اور اولیاء کے ذریعہ سے ملائکہ کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ صفات بشری کلی طور پر محو ہو جاتے ہیں، اور وہ انسانی صورتوں میں فرشتے بن جاتے ہیں۔ پھر ملائکہ کے لئے بھی مختلف درجات و مراتب ہیں؛ اور سب سے بلند درجہ معشوق اللہ کا ہے اور یہی نصب العین ہے۔ ملائکہ مقربین وہ ہیں جن کے اور حق کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، انہیں جمال اظہار اور بہائے اتم حاصل ہے۔ بجا عظمت کے ان سے جو موجودات کاملہ میں سے ان سے کم ہیں۔ پھر ہر ایک جمال اور کمال حقیر ہو جاتا ہے۔ جب رب العزت کے جمال کی طرف نگاہ جاتی ہے +

الغرض اسی طرح چاہئے کہ تم قرب الہی کا اعتقاد کرو۔ نہ اس طرح کہ تم خیال کرو کہ جنت میں ایک گھر ہے؛ اور اس کے قریب کہیں اللہ تعالیٰ فردکش ہے؛ یہ قرب مکانی ہے؛ اور خدا نے رب العزت اُس سے بہت بلند ہے؛ اور نہ یہ کہ تم عبادت کا ایک تحفہ اُس کی خدمت میں پیش کرو۔ وہ اُس سے خوش ہو کر اس کی قدردانی کرے اور تم پر مہربان ہو جائے۔ جیسے بادشاہوں کے دربار میں ان کی رضا مندی اور حصول اغراض کے لئے حاضر ہوتے ہیں؛ تو اُسے قرب سلطانی کہتے ہیں۔ تو بہ تو بہ اللہ تعالیٰ بہت بلند اور پاک ہے۔ ان معانی سے جس سے دنیا کے بادشاہ متعفن ہوتے ہیں۔ وہ تو خدمتگزاری، عاجزی، تابعداری اور وفا کیشی سے خوش ہوتے ہیں۔ گناہے بسلائے برنجند و گناہے بدشنائے قلعت دہند۔ ان کی مشہور صفت ہے +

اس قسم کے تمام عقائد جہالت پر مبنی ہیں، اگر تم کو کثرت عوام کا یہی اعتقاد ہے تو کیا جو شخص رنکریز کی دکان سے عنبر طلب کرے اُسے لمبا لنگا، ہرگز نہیں۔ جب تک کہ ایک شخص کے متعلق معلوم ہے کہ وہ ایک چیز کا اہل نہیں تو وہ چیز اُس سے کیسے طلب کر سکتے ہو۔ عوام کا لالہ عام تو گم ہے، ہاں کو لسان الہی نے حمد و ستغفرہ قوت

من مسودہ سے تعبیر کیا ہے۔ اور واقعی عوام گمراہ ہیں۔ کیونکہ انہوں نے علوم کی مہارت نہیں کی! کیا تم نہیں دیکھ چکے کہ یہ لوگ خداوند تعالیٰ کے متعلق کس قسم کے خیالات و عقاید رکھتے ہیں! کہتے ہیں! وہ عرش پر بیٹھا ہے اس پر ایک سہر چھتری سائے کئے ہوئے ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ یہ لوگ اسی قسم کی تشبیہات سے کام لیتے ہیں۔ کیونکہ لوگ اکثر تشبیہ کے عادی ہیں، لیکن تشبیہ میں درجات ہیں بعض لوگ خدا کی صورت کا خیال کر کے گمان کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھ ہیں آنکھیں ہیں، وہ اترتا ہے اور چڑھتا ہے! بعض لوگ اسے تاریخی رضامندی غصہ اور خوشی کے جذبات سے متصف کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے بہت بلند اور پاک ہے۔ ان الفاظ کا شہ لیت نے تاویل کے طور پر استعمال کیا ہے تاکہ لوگوں کو افہام و تفہیم میں آسانی ہو۔ بعض لوگ حقیقت کا اور اک لیتے ہیں بعض لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اگر تمام لوگ بجا ظہم برابر ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد باطل ٹھیرتا، سب حاصل فقہ الی من هو افقہ، منہ و رب حاصل فقہ لیس بنقصا، ہم ان لوگوں کی اس قسم کی باتوں سے درگزر کرتے ہیں کیونکہ یہ پاگلوں کا سلسلہ ہے اور شیطان کی بیڑیاں توڑتا ہے۔

فصل

مذہب اور فرقہ بندی

شائد تم کہو کہ اس کتاب میں تم نے یا تو مذہب صوفیاء کے مطابق یا اشعر لوہ کے موافق یا بعض متکلمین کے مطابق گفتگو کی ہے، حالانکہ ایک مذہب کے مطابق ہی گفتگو صحیح سمجھی جاسکتی ہے! اب ان مذاہب میں سے کون حق پر ہے! اگر سب ہی حق پر ہیں۔ تو یہ کس طرح تصور ہو سکتا ہے۔ اور ان میں سے بعض حق پر ہیں تو وہ کونسا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ مذہب کی حقیقت کی شناخت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیکتی کیونکہ لوگوں کے اس بارے میں دو گروہ ہیں:-

(اول) وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مذہب ایک اہم مشترک ہے تین مرتبوں کی بنا پر (اول) جو مناظرات و مباحثات کے ذریعہ سے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ (دوم) جو کچھ تعلیمات و ارشاد سے معلوم ہوتا ہے۔ (سوم) وہ معتقدات جو انسان کے دل میں مشاہدات و نظریات کے ذریعہ سے پیدا ہوتے ہیں۔

ہر ایک کامل شخص کو اس اعتبار سے تینوں مذاہب حاصل ہوتے ہیں۔ پہلی صورت کے اعتبار سے مذہب یوں ہے کہ جس گھرانے میں پیدا ہوا۔ یا جس استاد سے تعلیم پائی۔ یا جس شہر میں رہائش ہوئی۔ انہی کے مطابق مذہب بھی ہو گیا۔ یہ علاقہ شہر اور استادوں کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ جو شخص معتزلیوں یا اشعریہ یا شافعیہ یا حنفیوں کے ملک میں پیدا ہوا اس کے دل میں وہی بات جم گئی۔ بچپن سے ہی وہ ایک مذہب پر قائم ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو طریقہ ہے اسے وہ ناپسند اور مذموم سمجھتا ہے۔

چنانچہ اسے معتزلی، شافعی، اشعری یا حنفی کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ ایک خاص خیالات کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ان کی امداد و موالات کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک قبیلہ ہوا اور اس کے مختلف افراد ایک دوسرے کی امداد و اعانت کریں۔ اس خاص تعصب کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک جماعت چاہتی ہے کہ میں عوام کی اتباع حاصل کر کے دوسروں پر غالب آ جاؤں۔ اور عوام کے سامنے جب تک ایک ایسی جماعت کی حیثیت نہ پیش کی جائے جو غلبہ و استیلا کے رنگ میں ہو، ان کو جوش نہیں آتا۔ چنانچہ تمام دینوں میں مذاہب اسی جماعتی رنگ کے باعث پیدا ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ حسد و نفاسیت کی بلا میں حرکت میں آ گئیں۔ ان کا تعصب سخت ہو گیا، اور ایک دوسرے کی امداد کرنے کا جذبہ مضبوط۔ بعض شہروں میں جب سب لوگ ایک مذہب پر متحد ہو گئے اور طالبان ریاست و حکومت لوگوں کی تابعداری حاصل کرنے سے عاجز آ گئے تو انہوں نے بعض ایسی باتیں وضع کیں جن کے متعلق ان کا خیال تھا کہ ان کی ضرورت مخالفت کی جائے گی۔ اور ان کے برخلاف تعصب کا اظہار کیا جائے گا۔ جیسے

علمِ اسود اور غمِ احمر چنانچہ ایک گروہ نے کہا حق یہ ہے کہ وہ مسیاء ہے۔ اور دوسروں نے کہا نہیں بلکہ زرد ہے۔ چنانچہ ان مگر اہوں کے سرگردوں کا مقصد حاصل ہو گیا۔ عوام کی اتباع حاصل ہو گئی۔ اور مخالفین کا بازار گرم ہو گیا۔ عوام نے خیال کیا کہ یہ بہت اہم باتیں ہیں، وضع کرنے والوں کے سرگرد ہوں نے وضع کرنے کی غرض جات سے کر لی +

مذہبِ ثانی اجار شاد و تعلیم کے مطابق اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو استفادہ کرے اور ہدایت پائے۔ اس کی کوئی خاص ایک ضرورت نہیں معلوم کی جاسکتی بلکہ یہ تعلیم حاصل کرنے والے کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ چنانچہ ہر ایک طالب علم و رشد اپنے فہم کے مطابق عقائد قائم کرتا ہے۔ اگر سترشد کی ہے یا ہندی یا کند فہم و رشت منزع آدمی ہے اور معلوم ہو کہ اگر اس کے سامنے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی مقام نہیں، وہ نہ جہان میں داخل ہے نہ اس سے خارج۔ نہ کائنات میں متصل ہے نہ مقفل۔ تو وہ جلدی ہی اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہو جائیگا۔ اور اس کو جھٹلا دیگا تو چاہئے کہ اس کے بیان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے اور یہ کہ وہ بندے کی عبادت سے خوش ہوتا ہے۔ اور مہربان ہوتا ہے۔ اور اپنے بندوں کو اس عبادت کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور اگر سترشد کے متعلق یقین ہو کہ حقیقت کو اند کرنے کا اہل ہے تو اس کے سامنے حق میں کا ذکر ہی کیا جائیگا۔ اس اعتبار سے مذہب متغیر اور مختلف ہو جائیگا اور ہر شخص کے فہم اور سمجھ کے مطابق اس کی کیفیت ہوگی۔

(مذہب ثالث) وہ عقائد جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک روز کی صورت میں ہیں۔ ان کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جان سکتا، اور ان کا ذکر صرف اس شخص سے کیا جاتا ہے جو اس کو چھ کا مرد ہے اور ان حالات و کیفیات میں اس بندے کا شریک ہے۔ یا اس رتبہ کو پہنچ چکا ہے جو اس باتوں کو قبول کرنے اور سمجھنے کے قابل ہے۔ اس کی صورت یوں ہے کہ سترشد کی اور زمین ہو۔ اُس کے دل میں کوئی سورتی یا دوسرا اعتقاد جاگزیں نہ ہو چکا ہو اور نہ اس کا دل کسی خاص رنگ میں رنگا نہ جا چکا ہو۔ جس کا محو کرنا ناممکن ہو، اُس کی

رکی سی ہے۔ جس پر کچھ لکھا جا چکا ہے اور اس کا ازالہ صرف جلاتے یا پھاڑ دینے سے ہو سکتا ہے۔ اس قسم کے آدمی کی طبیعت بگڑ چکی ہے اور اس کی اصلاح کی طرف مایوس ہو جانا چاہئے چنانچہ جو کچھ اس کی خلاف مرضی کہا جائیگا اسے سننا پسند نہ ہوگا اس کی مدافعت کے حیلے تلاش کریگا۔ اور اگر انتہائی طور پر وہ اور اس کی ہمت اسے سمجھنے پر کمر بستہ ہو جائے۔ تو اسے اپنے فہم کے متعلق شک پیدا ہو جائیگا۔ تو پھر اس بات کا کیا علاج ہے۔ کہ اس کی غرض ہی انعت اور نہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس لئے آخری طریق کا ان تمام باتوں نے ہوتے نہاتے بھی ہے کہ اس کے سامنے سکوت اختیار کر لے اور اسے اپنے حق پر چھوڑ دیا جائے۔ کیونکہ وہ ہی پہلا اندھا شخص نہیں جو اپنی گمراہی کے باعث ہلاک ہو گیا ہے۔ غرض یہ لوگوں میں سے ایک گروہ کا یہ طرز عمل ہے۔ اب آیا فریق دوم اور اس میں اکثر لوگ شامل ہیں۔ ان کا قول یہ ہے کہ مذہب ایک ہی ہے ایسی وہ عقائد ہے جو ہر شخص کے حسب حال اور تعلیم و ارشاد کے مطابق بتایا جاتا ہے۔ اور اسی کا خیال دل میں بٹھایا جاتا ہے۔ اور وہ یا مذہب اشعری ہے یا مستزلی۔ یا کرامی یا کوئی اور مذہب پہلے لوگ ان لوگوں سے اس بات میں موافق ہیں کہ اگر وہ مذہب کے متعلق پوچھیں کہ آیا وہ ایک ہے یا تین تو تین کنا جائز نہ ہوگا بلکہ واجب ہے کہ لہذا جائز ہے کہ وہ ایک ہی ہے۔ اگر تم عقلمند ہو تو تمہاری مذہب کے متعلق ذہمت سوال کو باطل کر دیگا۔ کیونکہ لوگ زبانی طور پر اس بات میں متفق ہیں کہ مذہب ایک ہی ہے۔ پھر وہ اپنے باپ کے مذہب یا اپنے معلم کے مذہب یا اپنے اہل شہر کے مذہب پر اڑے رہنے کے متعلق بھی متفق ہیں، اگر کوئی شخص اپنے مذہب کا کرے تو تمہیں اس میں کوئی منفعت حاصل نہ ہوگی۔ دوسرا شخص آئے گا تو اس کی مخالفت کرے گا۔ ان میں سے کسی کے پاس بھی کوئی ایسی تحیر العقول سند نہیں۔ اسے وہ اپنی جانب کا پلاڑی کا اسکے۔ تم سب مذہب کو برابر سمجھو اور سچائی کو فکر کے ذریعہ سے تلاش کرو تاکہ تم خود صاحب مذہب ہو جاؤ۔ اور اندھوں کی طرح نہ بنو۔ کہ اپنے رہنما کے پیچھے اندھا و ضل و داندہ ہو اور وہ تمہیں ایک راستہ پہنچے حالانکہ تمہارے ارد گرد ہمارے رہنما کی طرح کے ہزاروں رہنما ہیں

جو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، کہ وہ تمہیں گمراہ کر رہا ہے اور ہلاک کر رہا ہے! انجام کار اپنے رہنما کی غلطی کو معلوم کر لو گے۔ اس وقت سوالے استقلال کے اہل کوئی صورت رائی کی نہ ہوگی۔

خذ فائزاً و دعر شیداً سنبعت بد

فی طالع الشمس ما یغلیک عن زحل

ہم نے اس قسم کی باتیں اس لئے کہی ہیں، کہ تمہیں اپنے موروثی عقیدے میں شک و شبہ پیدا ہو جائے۔ اور تم طلب و جستجوئے حق میں سرگرم و سرگرداں ہو۔ کیونکہ شکوک ہی حق کی منزل پر پہنچاتے ہیں۔ اور جو شخص شک نہ کرے گا۔ نظر و فکر کام نہ لے گا اور جو غور و فکر سے کام نہ لے گا بصیرت اندوز نہ ہوگا۔ اور جو بصیرت نہ ہوگا۔ اندھا رہیگا۔ اور غمگرا ہی میں پڑا رہے گا نعوذ باللہ من ذالک

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَیْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمام شد

مَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ

رسالہ مسیحاۃ
فہایت السعۃ
ترجمہ

بدایت الہدایۃ

تصنیف حضرت حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ

مترجمہ

مولوی غلام احمد صاحب منتظم کمیشن قسطنطنیہ علاقہ سرکار نظام
دربارہ

ہدایت الہدایت

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۵	قسم ثانی اجتناب معاصی کے	۳	آغاز کتاب
	بیان میں	۱۱	قسم اول آداب طاعت
۸۱	دل کے گناہوں کا بیان	۱۲	آداب استیقاظ یعنی بیداری
۹۸	آداب محبت و معاشرت	۱۳	آداب دخول بیت الخلا
	باخدا، بایندگانِ خدا	۱۵	آداب وضو
۱۰۰	آداب عالم	۲۰	فرائض وضو
۱۰۱	آداب طلباء	۲۲	آداب غسل
۱۰۲	اولاد کے آداب والدین کے	۲۲	آداب تیمم
	ساتھ	۲۳	آداب روانگی مسجد
۱۰۳	آداب معاشرت اصنافِ خلق	۲۴	آداب دخول مسجد
	کے ساتھ	۲۳	ذکران آداب کا جو طورِ آفتاب
۱۰۹	بیان رعایت حقوق محبت		سے زوال تک لازمی ہیں۔
۱۱۰	آداب محبت	۳۸	آداب نماز
		۴۳	آداب نوم
		۴۸	آداب الصلوٰۃ
		۵۶	آداب امامت
		۵۸	آداب جمعہ
		۶۲	آداب صیام

الحمد لله حق حنیف والصلاة والسلام على خير خلقه محمد
والآله واصحابه من بعدہ بعد حمد و صلوة کے گزارش ہو کہ اندون
رسالہ بدایت الہدایت تصنیف حضرت حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ
اس عاجز کے نظر سے گزرا اور اسکے مضامین افادت الگین کے لحاظ سے
بے اختیار ہی چاہا کہ اسکا ترجمہ بغرض افادہ و نفع عام کے کیا جائے
اس رسالہ کے دو حصہ ہیں پہلا حصہ عبادات سے متعلق ہے۔ اور
دوسرا حصہ اخلاق سے۔ عبادات میں جب قدر مسائل بیان ہو گئے ہیں
وہ سب مذہب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے موافق ہیں۔ اس لئے بالخصوص
شافعیوں کیلئے یہ ترجمہ بہت ہی سودمند ہوگا۔ اور دوسرے ائمہ

کے پیروی کرنیوالوں کے واسطے بھی یہ رسالہ اس واسطے کارآمد ہے کہ
اس میں اکثر وہ ادعیہ مندرج ہیں جو خاص جناب رسالت آب صلعم سے
ماثور ہیں۔ دوسرا حصہ تو عام مضامین اخلاق سے متعلق ہے جو عموماً مفید
ہے اور یہ حصہ جس قدر دلچسپ ہے اور بادر باوجود اختصار کے کیسے کیسے مسود
ابواب کا اوسمین ذکر ہر اس کا امتیاز ذوق سلیم خود کر سکتا ہے۔ ترجمہ میں نفیس
مضمون کا زیادہ تر خیال رکھا گیا ہے۔ محض لفظی ترجمہ کا چند ان لحاظ نہیں
کیا گیا۔ اس واسطے کہ لفظی ترجمہ میں اکثر تعقیدات واقع ہو جاتے ہیں جو
عام طلباء کے لئے مفید نہیں ہے۔ اور بعض جگہ مراۃ العبودیۃ (شرح صلح)
کے مضامین بھی مناسبت مقام کے لحاظ سے کچھ کچھ بڑا دے گئے ہیں فقط

غلام احمد

آغاز کتاب

جو شخص کہ استحقاق علم کا حریص اور آرزو مند ہو۔ اوسکو پہلے ہی اس بات کا
فیصلہ کر لینا چاہئے کہ تحصیل علم سے اوسکا مقصود کیا ہے۔ اگر صرف
انسانی جنس میں فخر و مباهات اور امتیاز و خصوصیت کا حاصل کرنا ہے۔ یا
جرم باغ دنیوی پیش نظر ہے۔ تو اوسکو یقیناً سمجھ لینا چاہئے کہ وہ خود

آپ اپنے ہلاک نفس اور تخریب دین کے کوشش میں ہیں۔ اور یہ چاہتا ہے کہ عمدہ متاع دین کو فضول نمود دینوی کے معاوضہ میں بیچ دے پس اس قسم کا معاملہ بے سود ہے۔ اور ایسی تجارت بیفائدہ۔ بلکہ اس قسم کی تعلیم کا وبال معلمین پر بھی ہے کہ ان کی ایسی تعلیم جو منجر بہ فساد ہو انکو بھی اس خسارت میں شریک حال کر دیتی ہے۔ ایسے معلمین کی مثال اس شخص کی سی ہے جو رہزنوں کے ہاتھ ہتیار بیچے۔ چنانچہ جناب سالتما صلعم ارشاد فرماتے ہیں مَنْ أَعَانَ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلَامَةٍ كَانَ شَرِيكَآلَهُ یعنی جو شخص کہ معصیت پر تائید کرے اگرچہ ایک جزو لفظ کے ساتھ بھی ہو تو وہ اس کا شریک ہے۔ اور اگر تحصیل علم سے یہ نیت ہو کہ جہل نفسانی دور ہو جائے۔ جہاں کی تعلیم و تربیت کجا احیائے دین اور بقائے اسلام میں کوشش کرے۔ جھوٹے نام و نمود کا خیال ہو۔ الحاصل یہ خواہش ہو کہ سارا سامان اپنے پروردگار کے رضا مندی کا فراہم کرے تو ایسے نیک نیتی کے نیا سچ کا کیا کہنا اس کی فضایل بیان تک مروی ہیں کہ جب ایسا شخص تحصیل علم کیلئے چلتا ہے تو ملائکہ اس کے پیر کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔

اور جب تک وہ اس شغل میں مصروف رہتا ہی دریا کے پھلیان تک اس کے
 حق میں دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ بہر حال سب سے پہلے اس بات کا
 جاننا ضرور ہے کہ ہدایت جو ثمرہ علم ہی اس کی ایک ابتدا ہی اور ایک انتہا اور
 ایک ظاہر ہی اور ایک باطن اس کی انتہا تک پہنچنا بغیر اس کے ابتدا کے
 استحکام کے محال ہی اور اس کے باطن کا حال معلوم کرنا بدون واقفیت اس کے
 ظاہر کے دشوار ہے۔ اس لئے ہم یہاں ہدایت کے ابتدائی امور کو ذکر کرتے
 ہیں تاکہ ہر شخص ان کے ساتھ اپنے نفس کی آزمائش اور قلب کا استخرا
 کرے۔ اگر کوئی شخص اپنے دل میں ہدایت کے حاصل کرنا چاہتا ہے
 دیکھے۔ اور نفس میں اس کے حاصل کرنے کی قابلیت پاوے تو یہ سمجھنا چاہیے
 کہ اس میں مدارج نہایت کمالات کے حصول کی بھی صلاحیت موجود ہے
 اور وہ علوم اسرار لدنی سے بھی خطا وافر حاصل کر سکیگا اگر برخلاف اس کے
 نفس میں تجاہل و تساہل پایا جاوے اور بہ اقتضائے ہدایت عمل کرنے
 میں لیت و لعل ہو تو سمجھ لے کہ نفس اتارہ اس پر اپنا عمل کیا چاہتا ہے اور شیطان
 اس بات کے درپے ہے کہ اس کو اپنا مطیع و منقاد بنالے تاکہ اپنے مکر و فریب
 سے قعر ہلاک میں جھونک دیوے اور بعض حصول سعادت کے شرو

فساد میں مبتلا کر دے۔ یہی نہیں بلکہ اون لوگوں میں شمار ہو جائے جنکے اعمال بدترین اعمال ہیں۔ اور جسکی سعی و کوشش دنیا میں ضایع گئی ہو اور اپنی کج فہمی سے یہ سمجھے ہوے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بہکانے کیلئے اگر شیطان فضیلت علم اور مراتب علما کو بھی ظاہر کرنا ہو۔ اور جو کچھ فضائل کا ذکر اخبار و احادیث میں آیا ہو اسکو سننا تاہر مگر باوجود اسکے اس مضمون حدیث کے سمجھنے سے ادنیٰ غافل رکھتا ہو کہ

مَنْ اَزْدَا دَعِلْمًا وَلَمْ يَزِدْهُ هُدًى لَمْ يَزِدْهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بَعْدًا

یعنی گو کسی نے بہت کچھ علم بھی حاصل کیا ہو لیکن اس پر ہدایت کا پرتو نہ پڑا ہو تو اللہ سے سوائے دوری کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اور نیز وہ شخص اس مضمون سے نا بلد ہو کہ

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعَهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ سَخَتْ تَرَعَذَابِ قِيَامَتِ كَيْ دُنْ اَوْسْ عَالَمِ

پر ہو گا کہ جسکو علم سے فائدہ نہ پہنچے اور وہ جناب رسالت مآب صلعم کے اس دعا سے عبرت انگیز سے بھی نا واقف ہو جو آپ اکثر بارگاہ قدس میں کیا کرتے تھے کہ اے پروردگار پناہ چاہتا ہوں میں ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو

اَسْأَلُكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَفَقْلٍ لَا يَخْشَعُ وَعَمَلٍ لَا يَرْفَعُ وَدَعَاءٍ لَا يُسْمَعُ

اور اس دل سے کہ جسمین تیرا در نہ ہو۔ اور ایسے عمل سے کہ جو مدارج عالی پر نہ پہنچائے۔ اور اس دعا سے جو مقبول نہ ہو۔ اور نیز فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی شب ایک ایسی جماعت دیکھی کہ جبکہ ہونٹ مقراض نار جہنم سے کٹے ہوئے تھے میں نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو تو اوہوں نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نیکی کی ہدایت کرتے رہے مگر خود اسکا عافیت تھے۔ اور دلوں کو شر سے پرہیز کرنا حکم کرتے تھے حالانکہ ہم خود اسکا میں مبتلا تھے۔ جبکہ علما کی بوجہ ترک عمل ایسی درد انگیز حالت ہو تو جہلا کا خدا ہی حافظ ہو۔ پس انسان کو مواخذہ الہی سے بچنے کے لئے جو کچھ حقائق کرنی ہو وہ ظاہر ہی۔ یہاں تک تو حصول علم کی ضرورت کا ذکر تھا۔ اب مقاصد علم کا حال سنئے کہ بعض تو صرف حصول رضا سے الہی اور مرتب اخروی کے لحاظ سے تحصیل علم کرتے ہیں جبکہ شمار زمرہ فائزین میں سے اور بعضوں کو دنیوی وجاہت و جاہ کا خیال حصول علم کے طرف مائل کرتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو عمدہ حالت میں بسر کریں جب ایسی نیت ہو جاتی ہے تو ایک قسم کی رکاکت اور خست مقصود سے متعلق ہو جاتی ہے جس سے ایسے گروہ کی حالت خطرناک ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر قبل توبہ کے اجل

تجیل کی تو سود خاتمہ کا خوف ہی اور ان لوگوں کے لئے یہ بات بھی شیت
ایزدی سے متعلق ہے کہ فائز بہ توبہ ہوں۔ اور اعمال نیک کے اختیار
کرنے سے تلافی یافت ہو جائے اور بمصدق التائب من الذنب
کمن لا ذنب لہ وہ بھی فائزین میں محسوب ہو جائیں۔ تیسرے درجہ
میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ظاہر و باطن میں بالکل غرض نفسانی کی پابندی
کی ہے اور علم کو محض ذریعہ حصول وجاہت اور تفاخر دنیوی کا خیال کیا
اور باوجود اسکے جو علماء کی ہیئت اور لباس اور گفتگو میں ان کے رسوم
اختیار کئے ہوئے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بارگاہ اقدس میں بھی مرتبت
حاصل ہے۔ درحقیقت یہ لوگ مالکین سے ہیں اس لئے کہ ان کا یہ خیال
ابہانہ کہ ہم فائزین سے ہیں ان کو توبہ کرنے سے بھی محروم رکھتا ہے
اور وہ اس آیت کریمہ سے بھی غافل ہیں کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ**
مَا لَا تَفْعَلُونَ اے ایمان والو ایسے باتیں کیوں کرتے ہو کہ جسے
تمہارا عمل نہیں ہے اور انہیں لوگوں کے مناسب حال جناب سالتمائے
ارشاد فرماتے ہیں **أَنَا مِنْ غَيْرِ الدِّجَالِ أَخَوْفُ عَلَيْكُمْ فَقِيلَ وَمَاهُو**
يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ علماء السوء یعنی مجھے دجال کے سوا سے بھی

اور لوگوں سے تمکو مضرت پہنچنے کا زیادہ تر خوف ہی تو صحابہ نے
 عرض کیا کہ یا رسول اللہ دجال کے سواے اور کس سے مضرت کا
 اندیشہ ہی تو آپ نے فرمایا کہ عالمان بے عمل سے یعنی وہ جو صرف
 برائے نام عالم کہلاتے ہیں جبکہ علم زبان ہی پر ہی اور دل نور علم
 سے منور نہیں رہی یہ بھی منافقین میں سے ہیں جنہوں نے علم کو
 محض حرفہ کے طور پر حاصل کیا ہے اور انکی غرض فقط دنیا حاصل کرنا
 کیونکہ دجال کا کام تو صرف گمراہ کرنا ہی اور یہ علماء گو زبان سے دنیا
 کے بُرائیاں سن کر لوگوں کے دل کو اس سے پھراتے ہیں مگر
 زبان حال و اعمال سے اوس میں پہننے کی ترغیب دلاتے ہیں۔
 اور یہ ظاہر ہی کہ بہ نسبت اقوال کے افعال کو طبیعت میں زیادہ تر
 اثر ہے۔ خاص کر جہاں کو امور دنیا کے جانب جو میلان ہو جاتا ہے
 وہ ایسے ہی علماء کے جرات دلانے سے ہی۔ پس باوجود اسکے
 کہ انکا علم باعث گمراہی عوام الناس ہی کبھی تو یہ حصول جنت کی تمنا
 میں مبتلا ہیں۔ اور کبھی جمع مال کی آرزو انکی دامگیر ہے۔ اور کبھی
 بلحاظ علمیت اس خبط میں بھی مبتلا ہیں کہ ہم اکثر بندگان خدا سے

مشخص و ممتاز ہیں۔ لہذا انسان کو چاہئے کہ حتی الامکان فریق ثانی (مخاطبین) سے پر حذر رہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ توبہ کرنے میں جلدی نہیں کرتے اور تعجیل اجل کی وجہ سے اپنی عاقبت بگاڑ لیتے ہیں اور فریق ثالث (مالکین) میں ہو جانے سے توبہ ہی احترام کرنا لازم ہے کیونکہ اس سے سوائے ہلاکت کے مطلقاً نجات کی توقع ہی نہیں ہے۔ بہر حال اب ہم اصل مقصود کے طرف رجوع کرتے ہیں یعنی بیان کرتے ہیں کہ ہدایت ہدایت کیا ہے تاکہ ہر شخص اس کو سمجھے اور اس کا تجربہ کرے۔ ہدایت ہدایت ظاہری تقویٰ ہے اور نہایت ہدایت باطنی تقویٰ۔ بہر حال سرمایہ نجات انسان تقویٰ ہے۔ اور جو لوگ صفت تقویٰ سے متصف ہیں وہی فائزین سے ہیں۔ تقویٰ امثال اوامر الہی اور اجتناب مساہی کو کہتے ہیں پس امثال و اجتناب کو ظاہری تقویٰ سے جہان تک تعلق ہے یعنی اداب طاعات اور اداب ترک معاصی اس کا ذکر بطور اختصار کے کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اداب صحبت کا ذکر بھی مناسب ہے تاکہ یہ کتاب جملہ طالب ضروری کی جامع ہو جاوے۔

قسم اول ادب طاعات

ادامہ الہی کے دو قسم ہیں فرائض اور نوافل فرائض بمنزلہ راس المال اور اصل تجارت کے ہیں اور اس کے ذریعہ سے انسان مہلکات سے نجات پاسکتا ہے اور نفل قائم مقام نفع کے ہے اور وہی مدارج اعلیٰ پر پہنچنے کا ذریعہ ہے چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہے قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا تَقَرَّبَ إِلَى الْمُتَقَرَّبُونَ بِمِثْلِ إِذَا مَا تَرَضْتُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَى النَّوَافِلِ حَتَّىٰ أَحَبَّهٗ فَإِذَا أَحَبَّهٗ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا حضرت رسالت مآب فرماتے ہیں کہ جناب باری عظم شانہ سے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ مقربین بارگاہ قدس نے میرا تقرب اور احکام کے ادا کرنے سے نہیں حاصل کیا ہے جو اوپر فرما کر دئے گئے ہیں بلکہ ہمیشہ بندہ کا تقرب ادا ہی نوافل سے زیادہ ہے یہاں تک کہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں اور جب اس کو دوست رکھتا ہوں تو میں اس کے گناہوں کو مٹاتا ہوں کہ جس کے ذریعہ سے وہ سنا ہے اور اس کے انکھ ہو جاتا ہے

جس کے ذریعہ سے وہ دیکھتا ہے۔ اوسکی زبان بجاتا ہوں جس سے وہ گفتگو کرتا ہے اوسکا ماتہ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے اوس کے پر بجاتا ہوں جس کے وسیلہ سے وہ چلتا پھرتا ہے اس درجہ تقرب کے حاصل کرنے کیلئے یہ بھی شرط ہے کہ قلب و جوارح سے ادا الہی کے حفظان کی پابندی از صبح تا شام رہے کیونکہ خداوند عالم ظاہر و باطن کے حالات سے واقف ہے تمام خطرات اور حرکات و سکنات پر اوسکا علم محیط ہے حالات خلوت و جلوت سب اوس پر کھلے ہوئے ہیں ہر ذرہ کے سکون و حرکت پر وہ مطلع ہے خیانت چشم اور مخفیات صدور کو وہ جانتا ہے کوئی ہید اوس پر پوشیدہ نہیں ہے لہذا چاہئے کہ اجتناب معاصی اور حصول ادب طاعات میں کوشش لگی رہے جو ذریعہ حصول تقرب بارگاہ ایزدی کا ہے لیکن بہت کا چل کر نابغیر تقسیم اوقات اور دوام ورود وظایف کے محال ہے یعنی وقت بیداری سے وقت استراحت تک اوامر الہی کا پابند رہنا لازمی ہے۔

آداب استیقاظ یعنی بیداری

على الصبح سوفی سے ادرٹھنے کی عادت کرنی چاہئے اور پہلی جو

چیز دل میں خطور کرے یا زبان سے نکلے وہ اپنے پروردگار کا ذکر
ہو اس لئے یہ دعا پڑھا کرے۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا
وَالِيهِ النُّشُورُ اصْبَحْنَا وَاصْبَحَ الْمَلَكُ لِلَّهِ وَالْعِظَةُ وَالسُّلْطَانُ لِلَّهِ
وَالْعِزَّةُ وَالْقُدْرَةُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ
وَعَلَى كَلِمَةِ الْأَحْكَامِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
اللَّهُمَّ بِكَ اصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ
وَالِيكَ النُّشُورُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَبْعَثَنَا فِي هَذَا الْيَوْمِ
إِلَى كُلِّ خَيْرٍ وَنَعُوذُ بِكَ أَنْ نَجْتَزِحَ فِيهِ سُوءًا وَنَجْزِيَهُ إِلَى
مُسْلِمٍ أَوْ يَجْزِيَهُ أَحَدٌ إِلَيْنَا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ
مَا فِيهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا فِيهِ لِبَاسِ
پہنے کے وقت بھی خدا کے احکام کا یعنی ستر عورت کا خیال رہے
کیونکہ جو لباس لوگوں کے دکھانے کے غرض سے پہنا جاتا ہے وہ خسر کا باعث ہے

بیت الخلا میں داخل ہونے کے وقت با بیان پاؤں پہلے رکھے اور

یہ ہے غسل غزالی
تہنجا بائین پیر کے جانب ذرا
جہاں رہے کہڑے ہو کر پیشاب کرے مگر بضرورت استنجا
پیلے کلونخ سے اور پہر پانی سے افضل ہے اگر اقصا
مقصود ہو تو صرف پانی پر کفایت کرے۔ اگر کلونخ پر
اقصا مقصود ہو تو تین تہر پاک ہوں بول اور
نجاست کو اس ترکیب سے پاک کرے کہ نجاست
منتقل نہ ہو قضیب کو بڑے تہر پر تین مختلف جگہ چھوانے سے بھی
طہارت حاصل ہوتی ہے اگر تین تہر کافی نہ ہو تو پانچ سات یا طاق عدد
جو کچھ ہو لے سکتے ہیں کیونکہ عدد و طاق مستحب ہے استنجا بائین ہاتھ سے
کرین اور بعد طہارت کے اس دعا کو پڑھے اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ مِنَ النِّفَاقِ وَحَصِّنْ
فَرْجِيْ مِنَ الْفَوَاحِشِ بعد طہارت کے ہاتھ کو زمین یا دیوار پر رگڑ کر پانی دھو چا
ہے

زمین اور ہوا کے رخ پر پیشاب کرے کہ چھینین نہ اوڑھیں اس کے
متعلق یہ حدیث وارد ہے کہ اِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ اور
جب قضاے حاجت کے لئے بیٹھے تو بائین پیر کے جانب ذرا
جہاں رہے کہڑے ہو کر پیشاب کرے مگر بضرورت استنجا
پیلے کلونخ سے اور پہر پانی سے افضل ہے اگر اقصا
مقصود ہو تو صرف پانی پر کفایت کرے۔ اگر کلونخ پر
اقصا مقصود ہو تو تین تہر پاک ہوں بول اور
نجاست کو اس ترکیب سے پاک کرے کہ نجاست
منتقل نہ ہو قضیب کو بڑے تہر پر تین مختلف جگہ چھوانے سے بھی
طہارت حاصل ہوتی ہے اگر تین تہر کافی نہ ہو تو پانچ سات یا طاق عدد
جو کچھ ہو لے سکتے ہیں کیونکہ عدد و طاق مستحب ہے استنجا بائین ہاتھ سے
کرین اور بعد طہارت کے اس دعا کو پڑھے اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ مِنَ النِّفَاقِ وَحَصِّنْ
فَرْجِيْ مِنَ الْفَوَاحِشِ بعد طہارت کے ہاتھ کو زمین یا دیوار پر رگڑ کر پانی دھو چا
ہے

اداب وضو

قبل از وضو سواک کرین کہ منہ پاک ہوتا ہے یہ فعل پسندیدہ خدا ہے شیطا

اوس سے بہاگ جاتا ہی ایک وقت مسواک کے ساتھ نماز ادا کرنا
بلا مسواک کے ستر نماز سے افضل ہے چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
سے روایت ہے کہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَلَا شَقَّ عَلَيَّ

أَمْتِي لَأَمْزَقَهُمُ بِالسَّوَاكِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ جَنَابَ رَسَالَتِي أَبِ فَرَاتٍ هُنَ
کہ اگر دشوار نہ ہوتا میری امت پر تو حکم کرتا میں کہ ہر نماز کیلئے مسواک کریں
وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِالسَّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يَكْتُبَ

عَلَيَّ أَوْزِيرًا شَادُ هُوَ تَا هِيَ كَمْ مَجْمَعِ خَدَّيْهِ عَالَمِ كَا حَكْمِ خَاصِ كَرْ مَسَاكِ كِ بَارِه
میں اس تاکید کے ساتھ ہوا ہے کہ مجھ کو خوف تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے
وَضَوْكِ دَقْتُ قَبْلِهِ كِ طَرَفِ مَرْجُوْهُ هُوَ كَرْ مَبْنِيْ عَجَبِ مِثْمَعِ تَا كِ مِشِيْنِ نِ اَوْزِيْرِ

مَاتَهُ دِهُونِيْ كِ قَبْلِ اِسْ اَوْ كُوْ رِبِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ مَزَلَاتِ الشَّيْطٰنِ
اَوْ اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُوْنَ پھر ہاتھ تین مرتبہ دھوے اور کہے
اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْیَمْنَ وَالْبَرَکَۃَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشُّمِّ وَالْهَلْکَۃِ

رَفْعِ حَدَثِ یَا اسْتَبَاحْتُ صَلَوةَ کِ نِیْتِ کَرْ لَکْرِ نِیْتِ مَنَهْ دِهُونِ کِ
قبل کرنی چاہئے پھر تین مرتبہ صمغہ کرے پانی راس حلقوم تک پہنچایا
بَشَرِ طَلِکِ رُوْزِہ دَارِ نِهْوِ کِیُوْ نَکِہ رُوْزِہ کِ حَالَتِ مِیْنِ اسْقَدِ رِبَا لَغْہِ سِ قَطَا

اگر دشوار نہ ہوتا میری امت پر تو حکم کرتا میں کہ ہر نماز کیلئے مسواک کریں
وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِالسَّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يَكْتُبَ
عَلَيَّ أَوْزِيرًا شَادُ هُوَ تَا هِيَ كَمْ مَجْمَعِ خَدَّيْهِ عَالَمِ كَا حَكْمِ خَاصِ كَرْ مَسَاكِ كِ بَارِه
میں اس تاکید کے ساتھ ہوا ہے کہ مجھ کو خوف تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے
وَضَوْكِ دَقْتُ قَبْلِهِ كِ طَرَفِ مَرْجُوْهُ هُوَ كَرْ مَبْنِيْ عَجَبِ مِثْمَعِ تَا كِ مِشِيْنِ نِ اَوْزِيْرِ

کا خوف ہو اور یہ دعا پڑھے **اللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَى تِلْكَ اَوْفَرِ كُنَائِكَ وَكَثْرَةِ الذِّكْرِ لَكَ وَتَشْتَتِي بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ** اور پھر منیہ
ناک میں پانی لیوے اور جو کچھ رطوبت ناک میں ہوا اسکو پاک کرے اور جب
ناک میں پانی لیوے تو اس دعا کو پڑھے **اللَّهُمَّ ارْحِنِي لِمَا بَعَثَ الْجَنَّةَ**
وَأَنْتَ عَمِّي رَاحِلٌ اور جب بینی پاک کرے تو اس دعا کو پڑھے **اللَّهُمَّ**
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ رَوَاحِلِ النَّارِ وَمَوْعِدِ الدَّارِ پھر سطح منہ کو پیشانی
سے تھوڑی ٹک طول میں اور عرض میں ایک کان سے دوسری کان تک
دھونا چاہئے تاکہ جہان کہیں چہرہ پر بال ہوں جیسے ابرو وغیرہ خوب تر
ہو جائیں۔ اور عورات کو پیشانی کی ابتدا مانگ کے قریب سے خیال کرنا چاہئے
اگر ریش کم ہو تو بالوں کے تہ میں پانی پہنچانا واجب ہے کہ گنجان ہو تو
انگلیوں سے غلال کیا جاوے منہ دھونے کے وقت یہ دعا پڑھے
اللَّهُمَّ بَيِّضُ وَجْهِیْ یَوْمَ یُورِکَ یَوْمَ تَبْیَضُ وَجْهُهُ أَوْلَیَاؤُکَ وَلَا تَسْوَدُ
وَجْهِیْ بِظُلْمَاتِکَ یَوْمَ تَسْوَدُ وَجْهُهُ أَعْدَاؤُکَ پھر دونوں ہاتھ بے لاد
معروف کہنی تک دھو دین بہ ترتیب یعنی پہلے دہنا اور پھر بائیں اور
دہنا ہاتھ دھونے کی وقت یہ دعا پڑھے۔ **اللَّهُمَّ اَعْطِنِیْ کَمَا بَیَّ یَعْنِیْ**

۱۷۱
پورہ کا رزق ان مجید کے
چونچنے اور تیرے زیادہ
ذکر کرنے کی طاعت عطا
فرما۔ اور دنیا و آخرت
میں قول ثابت ہا کام کرنا
۱۷۲ اخلاص و کمال و شہرت
۱۷۳ سچا اور مجھ سے راضی
۱۷۴ اس قدر دامن
۱۷۵ اس قدر دامن

[illegible]

۱۔ اندازِ ثابت
۲۔ مستقیم انداز
۳۔ اندازِ غیر مستقیم
۴۔ اندازِ غیر مستقیم
۵۔ اندازِ غیر مستقیم
۶۔ اندازِ غیر مستقیم
۷۔ اندازِ غیر مستقیم
۸۔ اندازِ غیر مستقیم
۹۔ اندازِ غیر مستقیم
۱۰۔ اندازِ غیر مستقیم

بائیں پاؤں کے مختصر پر ختم کرے۔ انگشت ضلال کو نیچے کے طرف سے
انگلیوں کے بیچ میں پہنچا دے سیدھا پاؤں دھونے کے وقت یہ
دعا پڑھے اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِيْ عَلٰی الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ مَعَ اَقْدَامِ عِبَادِكَ
الصّٰلِحِيْنَ بَيَان پاؤں دھرتے وقت یہ پڑھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ
اَنْ تَزِلَّ قَدَمِيْ عَلٰی الصِّرَاطِ فِی النَّارِ یَوْمَ تَزِلُّ اَقْدَامُ الْمُنَافِقِيْنَ
وَالشِّرْکِیْنَ پاؤں کے دھونے میں احتیاط یہ ہے کہ نصف ساق
تک ہو۔ بہر حال ہر ہر عضو پر تین تین مرتبہ پانی پہنچایا جاوے۔ اور
جب وضو سے فراغت ہو تو آسمان کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعا پڑھے
اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ
اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَمِلْتُ سُوْاً وَظَلَمْتُ نَفْسِیْ۔ اَسْتَغْفِرُكَ وَالتَّوْبُ
اِلَيْكَ فَاعْفِرْ وَتُبْ عَلٰی اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ
مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِیْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِیْ مِنْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ
وَاجْعَلْنِیْ صَبُوْرًا شَكُوْرًا وَاجْعَلْنِیْ اَذْكُرًا ذِكْرًا کَثِيْرًا وَاسْتَحْ
بُكَرًا وَاصِيْلًا وَضُوْیْنَ اِنْ دَعَاؤُنْ کے پڑھنے سے کل خطیات

[illegible]

مستعلقہ اعضا معاف ہو جاتے ہیں وضو پر مہر ہو جاتی ہے۔ اور عرش کے نیچے جگہ دی جاتی ہے کہ ہمیشہ وہ تسبیح و تقدیس میں مصروف رہے ایسے وضو کا ثواب قیامت تک لکھا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ شخص وضو کی وقت ادعیہ مذکورہ پڑھے اور سکا تمام جسم پاک ہو جاتا ہے ورنہ صرف اوس قدر پاک ہوگا جہاں پانی پہنچا ہو۔ قرآن میں وضو یہ ہیں منہ اور ناتون کو کہنیوں تک دھونا۔ مسح سر کرنا۔ پانوں ٹخنوں تک دھونا نیت۔ ترتیب وضو میں سات چیزوں سے احتراز چاہئے (۱) ماتھوں کو نہ جھٹکائیں کہ پانی دھور ہو جاوے۔ (۲) منہ دھونے اور مسح سر کیلئے تھوڑا تھوڑا پانی لیکر نہ کیلتے رہیں۔ بلکہ ایک بار دونوں ہاتھ سے پانی لیکر منہ بھی دھوے اور مسح بھی کرے (۳) وضو کے وقت گفتگو نہ کرے (۴) کسی عضو کو تین مرتبہ سے زیادہ نہ دھویا جائے (۵) حاجت سے زائد پانی صرف نہ کرے۔ اکثر بوجہ وسوسہ ایسا کیا جاتا ہے کہ اوس سے احتراز لازم ہے کہ اہل وسوسہ کا شیطان مضحکہ کرتا ہے۔ اور اس مضحکہ کنندہ شیطان کا نام ولہان ہے

✽ اہلس کے نون لڑکے ہیں ہر ایک کا نام اور عمل حسب ذیل ہے (۱) مضحکہ

(۶) جو پانی کہ تابش آفتاب سے گرم ہوا اس سے دھونہ کرے (۷) کانہ کے طرف سے بھی دھونہ کرے۔

بقیہ ماضیہ صفحہ ۲۰) ۱ اخترب ہوسہ انداز ناز

۲ ولہان مغل طہارۃ

۳ نزلینور زاد مقترحا اور لام شدہ سے۔ بیج دشرا میں برائی پیدا کرنے والا جیسے باعین کا جہول قسم کا ناکیل و میزان کا تفرقہ وغیرہ ان سب ابواب کا یہی محرک ہے۔

۴ عور ترغیب دہندہ زنا۔

۵ وسنان براد مفتومہ و مدین مہملہ ساکنہ۔ نیند کا غلبہ اور ناز میں سستی اور یہی ترغیب ہے۔

۶ شرفیوقیہ و نہستہ مصیبتوں اور لڑائیوں میں مبتلا کرنے والا شیطان۔

۷ داسم بدال و مدین مہملتین۔ ذن و شوہر میں جھگڑا و ڈالنے والا۔

۸ مطو میم مفتومہ اور طام مہملہ سے۔ محرک کذب۔

۹ ابیض یہ انبیا اور اولیاء کے خدمت میں رہنا ہے۔ انبیا اس سے محفوظ ہیں

اولیا اس سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ نے بچایا تو خیر و گرنہ

وہ بھی آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

آداب غسل

اگر احکام و جماع سے آدمی مجنب ہو تو غسل کرے آداب غسل یہ ہیں۔
 پہلے دونوں ہاتھ کو تین بار دھو ڈالے۔ نجاست بدن سے دور کرے اور
 وضو کرے مگر پانوں ہٹانے کے بعد دھوے۔ اسوجہ سے کہ پانوں دھو کر
 پہرہ اسکا زمین پر رکھنا پانی کا ضایع کرنا ہی۔ جب وضو سے فراغت ہو سر پر
 تین بار پانی ڈالے اور رفع حدث خبابت کی نیت۔ کیا ہوا ہو پہرہ سید ہے
 مونڈ ہے پر تین بار۔ اور بائیں مونڈ ہے پر بھی تین بار۔ اور بدن آگے اور
 پیچھے سے تین تین بار ملے۔ اور سر اور دائیں کے بالوں میں حلال کر
 اور بدن کے سلوٹوں میں اور بالوں کی جڑوں میں عام اس سے کہ وہ
 گھسنے ہوں یا تھوڑے پانی پہنچا دے۔ وضو کے بعد اپنے ذکر کو چھینے
 سے احتراز کرے کیونکہ اس سے وضو کا اعادہ لازم ہوتا ہی۔ فرایض غسل
 یہ ہیں نیت۔ ازالہ نجاست۔ تھاجل جسم کا ترک کرنا۔

اداب یم

اگر پانی دھونڈنے سے بھی میسر نہ آوے یا بیماری یا درندہ جانور یا مہس کا
 ڈر ہو یا پانی اسقدر ہو کہ صرف تشنگی کے لئے کافی ہو (تشنگی خود کو یا کسی نیکو)

یا پانی بقیہ سمیعی نہ ملے یا ایسا زخم ہو کہ پانی کے استعمال سے فساد و عضو کا خوف ہو۔ تو ان سب صورتوں میں اور سوقت تیمم جائز ہے۔ جسوقت کہ فرض نماز کا وقت آئے۔ تیمم کیلئے چاہئے کہ ایسی زمین دیکھے جس پر پاؤں اور غما و نرم مٹی ہو اور ادراس پر اپنے دو نواہتوں کے انگلیاں جوڑ کر مٹھا مارے اور فرض نماز مباح ہونے کی نیت کر لے۔ اور اونکو اپنے تمام چہرہ پر پہرا دے۔ غبار کو بالوں کے نیچے پہنچانے میں خواہ وہ تھوڑے ہوں یا بہت وقت نہ اڑتا ہے۔ پہرا نگلی میں اگر انگلیوں سے ہو تو نکال دے اور انگلیاں کہلی رکھ کر دوسری ضرب مارے اور اہو نکاس کھنی تک کرے اگر ایک ضرب کافی نہ ہو تو دوسری ضرب مارے تاکہ کامل مسح ہو جائے پہرا ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی سے ملے اور انگلیوں کے درمیان خلل کرے ایک تیمم سے ایک وقت کی فرض نماز اور نوافل جتنے چاہیں پڑھ سکتے ہیں دوسری فرض نماز کے لئے جدید تیمم چاہئے۔

آداب روانگی مسجد

جب طہارت سے فارغ ہو چکے اگر صبح ہو گئی ہو تو صبح کے دو رکعت نماز سنت مکان میں پڑھ لے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے

پھر مسجد کو جاوے جماعت کو ترک نہ کرے خصوصاً نماز صبح میں کیونکہ تنہا نماز سے جماعت کی نماز سائنس درجہ افضل ہے مسجد کو جاے توجہ جلد نہ چلے وقار اور آہستگی کے ساتھ جاے اور راستہ میں یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ الرَّاعِبِينَ إِلَيْكَ وَبِحَقِّ مِمْسَايَ هَذَا الْيَدِ فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشْرًا وَلَا بَطْرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً بَلْ خَرَجْتُ اتِّقَاءَ لِسُخْطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ فَاسْأَلُكَ أَنْ تَنْقِذَنِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔

آداب دخول مسجد

مسجد میں داخل ہونے کے وقت سیدنا پانوں بڑاوسے اور یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَصَلِّهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ۔ مسجد میں بیع و شرا منع ہے اور گرم شدہ چیز کی تلاش بھی۔ اگر کوئی ایسی باتوں میں مشغول ہو تو کہے خدا نہ تمہارے معاملہ میں برکت دیوے اور نہ تمہاری گرم شدہ چیز تمہیں ملے حدیث میں یوں وارد ہے کیونکہ مسجد عبادت کیلئے

یہاں ہوں میں نے تجھ سے بظہیر
اور اگر میں تجھ سے بظہیر
ہوں اور اگر میں تجھ سے بظہیر
ہوں اور اگر میں تجھ سے بظہیر
ہوں اور اگر میں تجھ سے بظہیر
ہوں اور اگر میں تجھ سے بظہیر
ہوں اور اگر میں تجھ سے بظہیر
ہوں اور اگر میں تجھ سے بظہیر

یہاں ہوں میں نے تجھ سے بظہیر
اور اگر میں تجھ سے بظہیر
ہوں اور اگر میں تجھ سے بظہیر
ہوں اور اگر میں تجھ سے بظہیر
ہوں اور اگر میں تجھ سے بظہیر
ہوں اور اگر میں تجھ سے بظہیر
ہوں اور اگر میں تجھ سے بظہیر
ہوں اور اگر میں تجھ سے بظہیر

ہی نہ ایسے ابواب کے لئے مسجد میں داخل ہونے کے بعد بغیر دو رکعت
 مستحب پڑھنے کے نہ بیٹھے اگر طہارت نہو یا تحیۃ مسجد کے پڑھنے کا
 ارادہ نہو تو تین مرتبہ دعاء باقیات الصالحات یعنی سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ
 لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ (اور بعض اے کے بعد وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
 إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ بھی زیادہ کرتے ہیں) پڑھے اور بعض کہتے ہیں
 کہ چار بار اور بعضوں کا قول ہے کہ بے وضو تین بار پڑھے اور وضو
 ہو تو صرف ایک بار اور اگر سنت دو رکعتیں گہر پر نہ پڑھی ہوں تو ادھین
 دو رکعتوں کا پڑھ لینا تحیۃ المسجد کے لئے بھی کافی ہے جب یہ دو رکعت
 پڑھ لے تو پھر اعتکاف کی نیت کرے اور یہ دعا جو جناب رسالہ صلیع
 پڑا کرتے تھے پڑھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ
 تَهْدِيْ بِهَا قَلْبِيْ وَتَجْمَعُ بِهَا شَمْلِيْ وَتَكْمِلُ بِهَا شِعْرِيْ وَتُرَدِّدُ بِهَا
 الْفَتَى وَتُصَلِّحُ بِهَا دِيْنِيْ وَتَحْفَظُ بِهَا غَايِبِيْ وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِيْ
 وَتُزَكِّيْ بِهَا عَمَلِيْ وَتَقْبِضُ بِهَا وَجْهِيْ وَتَكْمِلُنِيْ بِهَا رَشْدِيْ
 وَتَقْضِيْ لِيْ بِهَا حَاجَتِيْ وَتَقْصِمَنِيْ بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ اَللّٰهُمَّ
 اِنِّیْ اَسْأَلُكَ اِيْمَانًا خَالِصًا دَايِمًا يُّبَارِكُ فَلَہٗ وَیَقِيْنًا صَادِقًا

یہ دعا جو جناب رسالہ صلیع پڑا کرتے تھے پڑھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِيْ بِهَا قَلْبِيْ وَتَجْمَعُ بِهَا شَمْلِيْ وَتَكْمِلُ بِهَا شِعْرِيْ وَتُرَدِّدُ بِهَا الْفَتَى وَتُصَلِّحُ بِهَا دِيْنِيْ وَتَحْفَظُ بِهَا غَايِبِيْ وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِيْ وَتُزَكِّيْ بِهَا عَمَلِيْ وَتَقْبِضُ بِهَا وَجْهِيْ وَتَكْمِلُنِيْ بِهَا رَشْدِيْ وَتَقْضِيْ لِيْ بِهَا حَاجَتِيْ وَتَقْصِمَنِيْ بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ اِيْمَانًا خَالِصًا دَايِمًا يُّبَارِكُ فَلَہٗ وَیَقِيْنًا صَادِقًا

مُتَدِينٍ غَيْرِضَالِينَ وَلَا مُضِلِّينَ حَرْبًا لَكَ عَذَابُكَ
 سَلَامًا لَا وَلِيَّائِكَ نَحْبُ بِحَبِّكَ النَّاسَ وَتُعَاذِنِي
 بَعْدَكَ وَتَكُ مَنْ خَالَفَكَ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ
 وَعَلَيْكَ الْأَجَابَةُ وَهَذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ التَّكْلَامُ
 وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّاجِعُونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
 إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ - اللَّهُمَّ ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيدِ
 وَالْأَمْرِ الرَّشِيدِ أَسْأَلُكَ الْآمِنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ
 وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ الزَّكِيِّ
 السَّجُودِ الْمُؤَقِّينَ لَكَ بِالْعُهُودِ إِنَّكَ رَحِيمٌ
 وَدُودٌ أَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ سُبْحَانَ مَنْ تَعَطَّفَ
 بِالْعِزِّ وَقَالَ بِهِ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ الْمَجْدُ وَتَكْرُمُ
 بِهِ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَ ذِي الْفَضْلِ
 وَالنِّعَمِ سُبْحَانَ ذِي الْقُدْرَةِ وَالْكَرَمِ سُبْحَانَ الَّذِي
 أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمِهِ - اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبِي وَنُورًا
 فِي قَبْرِي وَنُورًا فِي سَمْعِي وَنُورًا فِي بَصَرِي وَنُورًا فِي شَعْرِي

مجموعہ رسائل غزالی جلد دوم نمبر ۱۲ - ستمبر ۱۹۸۷ء
 بدایت الہدایت
 سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَ ذِي الْفَضْلِ
 وَالنِّعَمِ سُبْحَانَ ذِي الْقُدْرَةِ وَالْكَرَمِ سُبْحَانَ الَّذِي
 أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمِهِ - اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبِي وَنُورًا
 فِي قَبْرِي وَنُورًا فِي سَمْعِي وَنُورًا فِي بَصَرِي وَنُورًا فِي شَعْرِي

وَنُورًا فِي بَشِيرِي وَنُورًا فِي لَحْيِي وَنُورًا فِي ذِمَّتِي وَنُورًا فِي عِظَامِي
وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَنُورًا مِنْ خَلْفِي وَنُورًا عَنْ شِمَالِي وَنُورًا
مِنْ فَوْقِي وَنُورًا مِنْ تَحْتِي اللَّهُمَّ زِدْ بِي نُورًا وَاعْظِنِي نُورًا
وَاجْعَلْ لِي نُورًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اس کے بعد فرض
نماز کے پڑھنے تک ذکر اور تسبیح اور قرأت میں مشغول رہے اس اثنا
میں جب مؤذن اذان شروع کرے تو اس کا جواب دے یعنی
اگر وہ اللہ اکبر کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہے اسی طرح ہر ایک کلمہ
مکرر جیعلتین میں یعنی جب وہ کہے حمزة على الصلوة وحی علی الفلاح تو
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ کہے اور بجواب الصَّلَاةُ
خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ کہے کہے صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ
الشَّاهِدِينَ کہے تاہم میں بھی اس طرح کہنا چاہئے مگر قد قاست
الصلوة کے جواب میں أَقَامَهَا اللَّهُ وَادَامَهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ
وَالْأَرْضُ کہے اور جب جوابات مؤذن سے فراغت ہو تو یہ دعا
پڑھے اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِنْدَ حَضْرَتِكَ صَلَوَاتِكَ وَأَصْوَاتِ
دُعَائِكَ وَإِدْبَارَ لَيْلِكَ وَإِقْبَالَ نَهَارِكَ أَنْ تُؤْتِيَنِي مُحَمَّدًا

یہ دعا اس وقت پڑھنی چاہیے جب نماز پڑھ کر بیٹھ جائے اور اس کے بعد دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ اکبر کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہے اسی طرح ہر ایک کلمہ مکرر جیعلتین میں یعنی جب وہ کہے حمزة على الصلوة وحی علی الفلاح تو لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ کہے اور بجواب الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ کہے کہے صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ کہے تاہم میں بھی اس طرح کہنا چاہئے مگر قد قاست الصلوة کے جواب میں أَقَامَهَا اللَّهُ وَادَامَهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ کہے اور جب جوابات مؤذن سے فراغت ہو تو یہ دعا پڑھے اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِنْدَ حَضْرَتِكَ صَلَوَاتِكَ وَأَصْوَاتِ دُعَائِكَ وَإِدْبَارَ لَيْلِكَ وَإِقْبَالَ نَهَارِكَ أَنْ تُؤْتِيَنِي مُحَمَّدًا

اگر کسی نے اس دعا کو پڑھا تو اس کی ہر حاجت پوری ہوگی
 اور اگر وہ بیمار ہو تو اس کی بیماری دور ہوگی
 اور اگر وہ غریب ہو تو اس کی غنیمتیں بڑھ جائیں گی
 اور اگر وہ غمگین ہو تو اس کی غم دور ہوگی
 اور اگر وہ غمگین ہو تو اس کی غم دور ہوگی
 اور اگر وہ غمگین ہو تو اس کی غم دور ہوگی

نِ الْوَسِيلَةِ وَالْفَضِيلَةِ وَالذَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ
 الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتُهُ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ يَا أَرْحَمَ
 الرَّاحِمِينَ۔ اگر حالت نماز میں اذان کی آواز آوے تو پہلے نماز
 تمام کرے اور پھر اسے جواب کے طرف مشغول ہو۔ اگر نماز باجماعت
 ہو تو مجرد تکبیر تحریر یہ امام کے مشغول باقدا ہو اور بعد تمام نماز کے یہ دعا
 پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ اَللّٰهُمَّ
 اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَاِلَيْكَ يَعُوذُ السَّلَامُ فَحَبِّبْنَا
 رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكَتْ يَا ذَا الْجَلَالِ
 وَالْاِكْرَامِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْاَعْلَى الْوَهَّابِ
 لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
 يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ اَهْلُ النِّعَةِ وَالْفَضْلِ وَالشَّامِ
 الْحَسَنِ اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَلَا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
 وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ بعد اسکے دعائی جامع الکلم یعنی
 وہ دعا پڑھے جو جناب رسالت آتب صلعم نے حضرت عائشہ صدیقہ

اگر کسی نے اس دعا کو پڑھا تو اس کی ہر حاجت پوری ہوگی
 اور اگر وہ بیمار ہو تو اس کی بیماری دور ہوگی
 اور اگر وہ غریب ہو تو اس کی غنیمتیں بڑھ جائیں گی
 اور اگر وہ غمگین ہو تو اس کی غم دور ہوگی
 اور اگر وہ غمگین ہو تو اس کی غم دور ہوگی
 اور اگر وہ غمگین ہو تو اس کی غم دور ہوگی

۹ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَصَلِّ وَسَلِّمْ

۱۰ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یُضَرُّ مَعَ اِسْمِهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ

وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ہر ایک دعا کو سو مرتبہ یا ستر یا اقل مرتبہ دس بار

پڑھے قبل طلوع آفتاب کے سکوت اولیٰ ہے۔ حدیث شریف میں ہے

کہ ان اذکار کا ورد آٹھ برسے (اولاد اسمعیل علیہ السلام سے)

آزاد کرنے سے افضل ہے۔

ذکر اذن آداب کا جو طلوع آفتاب سے زوال تک لازمی ہیں

بعد طلوع کے جبکہ آفتاب بقدر یک نیزہ کے بلند ہو تو دو رکعت نماز

پڑھیں۔ مگر احتیاط یہ ہے کہ کراہت کا وقت زایل ہو جاوے۔ کیونکہ

فرض نماز صبح کے متصل کسی اور قسم کی نماز پڑھا مکروہ ہے۔ جبکہ آفتاب

بلند ہو اور چوتھائی دن نکل آئے تو نماز صبحی پڑھے۔ چار یا چھ۔ یا آٹھ رکعت

مگر دو گانہ دو گانہ ادا کرے۔ بہر کیف چونکہ نماز عمل نیک ہے انہیں

کمی و زیادتی اپنی اپنی ہمت اور مرضی پر موقوف ہے۔ طلوع آفتاب

سے زوال تک سو اسے نماز مذکورہ کے اور کو می نماز ہیں ہے

ان سب عبادتوں کے بعد جو وقت بچ رہے اس کی تقیر حسب تفصیل ذیل چاہیے

عین النجاشی
مؤلف
ترجمہ
محدث
مکتبہ
الاحیاء
العلوم
دہلی

طرح ہونی چاہئے۔

یا تو وہ وقت طلب علم دین میں صرف ہو کہ بیکار وقت کا ضائع کرنا جس
 فضول ہے۔ علم دین وہی ہے کہ جس سے خدا کا خوف زاید ہو۔ اور عیوب
 ذاتی پر اطلاع ہو۔ خداوند عالم کی عبادت کی خواہش پیدا ہو۔ دنیا کی غیبت
 گھٹے آخرت کا لگاؤ بڑھے۔ کردار بد سے ڈرنا رہے۔ مکر و کید شیطان
 سے خائف ہو کیونکہ اسکا کراہن علماء کو خدا کے غضب میں مبتلا کر دیا
 کہ جنکا ظاہر و باطن یکساں نہیں ہے۔ اور جو محض گندم نما اور جو فروش ہیں
 یعنی وہ جو دنیا کے مقابلہ میں دین کی کچھ بھی حقیقت نہیں سمجھتے
 بلکہ علم کو ایک عمدہ ذریعہ حصول اموال سلاطین اور اوقاف تیار می و
 مساکین کا خیال کرتے ہیں اور اپنے تمام اوقات عزیز کو طلب جاہ و
 مہانات دنیوی یا فضول مجادلہ اور مناقشہ میں صرف کر دیتے ہیں
 جو وقت کہ تعلیم سے بچ رہے وہ کتب فقہ کے مطالعہ میں صرف
 کرنے چاہئے کیونکہ اس سے عبادات اور خصوصیات خلق کے جانچ کا ایک
 عمدہ ذریعہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور ایسے عجیب و غریب مسائل معلوم ہوتے ہیں
 کہ جو انسانی معاشرت کے لئے بہت ہی کارآمد ہیں یہی علم حق و باطل کے

ایسا زکا میاں رہے اور انصاف کا ترازو مگر اس علم کا حصول بھی بعد فراغ اون علوم کے ہی جو سنجیدہ فرض کفایہ ہیں جیسے علم طب وغیرہ۔۔۔
 فائدہ اور ادوا ذکر مذکورہ بالا کے تو غل میں اگر کسی قدر طبیعت پر بوجہ معلوم ہو اور رغبت کم پائی جائے تو سمجھ لو کہ شیطان کا دخل دار میں ہو گیا۔ اور ہلاکت کا وقت آگیا پس اس سے ضرور بچو کیونکہ شیطان جب ایسی غفلت میں انسان کو مبتلا دیکھتا ہے تو پہر خود ہی اس کے حال پر ہٹا کرتا ہے۔ برخلاف اسکے اگر تحصیل علوم نافعہ میں دلچسپی کسل و کمال عاید حال نہونیت بھی محض خیر ہو یعنی یہ کہ اعمال و اقوال سے احیائے احکام دین کی کوشش کی جائیگی تو یہ ہر قسم کے نواقص عبادات سے افضل ہے اگر نیت میں فتور ہو۔ اور تحصیل علم حصول غرور کا ذریعہ ہو جاوے جیسا کہ اکثر جہال میں یہ صفت پائی جاتی ہے تو ایسا علم باعث منزلت اقدام ہے۔

۲ اگر تحصیل علم نافع کی قدرت نہ ہو اور ذکر و تسبیح و قرأت قرآن اور نماز میں مشغول ہو تو یہ درجہ بھی عابدین کا اور سیرت صالحین کی ہے کہ اس سے بھی نجات پاسکتا ہے۔

۳ اگر اس سے بھی فرصت ہو تو اون ابواب کے طرف متوجہ ہونی چاہئے کہ جس سے عامہ مومنین کو فائدہ اور مسرت پہونچے اور اعمال صالحین میں تائید ہو۔ جیسے فقہاء اور صوفیائے کرام کے خدمت۔ بیمار پرسی۔ تیمار داری۔ مسکینوں کا کھلانا۔ مشایعت جنہ کہ ایسے کام ادا سے نوافل سے افضل ہیں۔

۴ اگر اشتغال امور متذکرہ بالا کی توفیق نہ ہو تو اپنے اہل و عیال کے نفقہ کے حصول کی ہی کوشش کرے کہ وہ بھی عبارت ہے اور تا بہ اسکان مسلمانوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے کہ یہ اصحاب میں کا درجہ ہے اور اقل مدارج دین سے ہے۔ اب اون ابواب کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے کہ جس سے احتراز واجب ہے کہ وہ شیطان کے مرغوب الیہ ہیں العیاذ باللہ۔ ایسے افعال کا ارتکاب کہ جس سے دین کی بربادی ہو۔ مخلوق کو ایذا پہونچانا کہ یہ ہا لکین کی صفت ہے اور بدترین اعمال سے ہے۔ بہر کیف بلحاظ مدارج امور دینی کے انسان کی حالت تین قسم پر ہے۔

۱ سالم وہ جو صرف ادا سے فرائض اور ترک محاصی پر اکتفا کر

۲ راج۔ کہ جو اداسے نوافل پر بھی قادر ہو۔

۳ خاسر۔ وہ جو اداسے امور متذکرہ بالا سے مقصر ہو۔

پس انسان کو چاہئے کہ حق الامکان راج ہو نیکی کو شش کوے۔ بھڑ
اگر اس درجہ پر نہ پہنچے تو سالم تو ہو۔ لیکن معاذ اللہ خاسر ہو جائے۔
اور نیز مقابلہ سایر عباد کے انسان کی حالت تین قسم پر ہے۔

۱ بندگان خدا کے حصول اغراض میں بدل ساعی ہو۔ اور ان کے
اسباب سترت کے مہیا کر دینے میں کوتاہی نہ کرے۔ یہ درجہ ملائکہ
کرام البرہ کا ہے۔

۲ اقل درجہ اس قدر تو ہو کہ ۵۰ مر از خیر تو امید نیست شرم سنا
یہ درجہ بہائم و جمادات کا ہے۔

۳ عقارب و سباع کا درجہ ہے یعنی ۵۰ بیش عقرب نہ در پر
کین ست۔ مقتضای طبیعتش نیست۔ بہر حال اگر درجہ ملائکہ تک عروج
نکرے تو درجہ بہائم و جمادات سے بھی گزر جائے۔ اس بیان سے
یہ ثابت ہو چکا کہ وقت یا تو امور معاش کے حاصل کرنے میں صرف
کیا جائے یا سعاد کے اگر امور معاش میں تو غل ہو تو نیت تا بند امور

معاذ کی بھی ضرور ہے۔ اگر لوگوں کے میل جول کے ساتھ امور دین کے
کی حفاظت معرض خطر میں ہو تو عزلت بہتر ہے۔ عزلت میں بھی اگر
وسوسہ بچھا پنچوڑے اور دود و طالیف سے بھی اوس کے دفع
کرنے پر قادر نہ ہو سکے تو ایسے عزلت و بیداری سے نوم اولیٰ ہے۔

آداب نماز

نماز ظہر کے لئے زوال سے پہلے آنا وہ رہنا چاہئے نماز تہجد وغیرہ
کے لئے جگنے کی عادت ہو تو قیلولہ مناسب ہے بشرطیکہ زوال کے
پہلے فارغ ہو جائے۔ قیلولہ مثل سحر کے ہے یعنی جیسا کہ سحر کرنے سے
روزہ میں مدد ملتی ہے ایسا ہی قیلولہ سے عبادت شب میں تائید ہوتی ہے
بغیر عبادت شب کے قیلولہ کرنا گویا سحر کر کے روزہ نہ کرنا ہے پھر چائے
اگر قیلولہ کیا گیا ہو تو زوال کے قبل اوشمہ کر دھو کرے اور مسجد میں
داخل ہو کر نماز تہجد پڑھے اور بجز واذان کے چار رکعت نماز ادا
کرے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو طویل قراءت کے ساتھ
ادا فرماتے تھے۔ اور یہ ارشاد ہوا کرتا تھا کہ اس وقت آسمان کے
دروازہ کھلے رہتے ہیں۔ میں دوست رکھتا ہوں کہ اس وقت اعمال نیک

کا صود ہو۔ یہ چار رکعت سنت موکدہ ہیں حدیث شریف میں وارد ہے کہ جس نے یہ چار رکعت پڑھا اور رکوع و سجود کو اچھی طرح سے ادا کیا تو ستر ہزار فرشتے اسکے نماز میں شریک ہوتے ہیں اور شام تک دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں پیرامام کے ساتھ چار رکعت فرض پڑھے اور بعد فرض کے دو رکعت سنت موکدہ۔ بعد فراغت نماز کے عصر تک ادا ہی امور مفصلہ ذیل میں مشغول رہے۔ ۱ تعلیم و تعلم ۲ امانت سلمان ۳ قرات قرآن ۴ تحصیل معاش بہ نیت تائید دین۔ پہر قبل عصر چار رکعت سنت پڑھے۔ (اس کے موکدہ وغیر موکد ہونے میں اختلاف ہے) مگر اس سنت کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ إِمْرًا صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ فَرَأَى سُرُورًا كَأَنَّاتٍ عَلَيْهِ فَضِلَ الْمَلَائِكَةُ وَالْحَمِيَّاتُ نَفْسٌ كَرَّمَ اللَّهُ أَوْسَ شَخْصٍ بِرُكْعَةٍ جَسَدٌ نَفْسُ عَصْرِ كَقَبْلِ چار رکعت نماز پڑھا پس ضرور ہے کہ اس دعا میں شریک ہونے کی کوشش کیجائے۔ عصر کے بعد مغرب تک اپنے اوقات کی حفاظت اسی ترتیب سے کرے جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے اذکار کا وقت ضائع نہ ہو

یہی قاعدہ حفظ اوقات شبانہ روز کا ہی مگر عمدہ ترتیب حفظ اوقات کی یہ ہے کہ ہر وقت کے لئے ایک خاص شغل مقرر ہو کہ اس سے تجاوز نہ کرنے پائے۔ اگر اس قسم کا التزام رہے تو وقت کی بہت معلوم ہو سکتی ہے اگر حفظ اوقات کا خیال نہ ہو اور مہل اوقات مثل جائزہ کے (کہ جنکو اپنے وقت کی قدر و قیمت ہی نہیں ہوتی) صرف ہون تو بڑی حسرت و ندامت کی بات ہو۔ کیونکہ عمر اس الماں ہے اس کا ہر لحظہ حفاظت کے لائق ہے۔ بجز تحفظ اوقات کے نعیم دار الابد کے حصول کا کوئی عمدہ ذریعہ نہیں ہے۔ ہر لحظہ ایک جزیرے جیسا کہ جس کا بدل نہیں۔ اگر رایگان کہو دیا جائے تو پیرا و کاٹنا دشوار ہے پس مثل احمقوں کے طلب جاہ و مال دنیوی میں اپنی اوقات کو مناج کرنا بیوقوفی میں داخل ہے۔ سب سے بہتر ذریعہ حفظ اوقات کا یہ ہے کہ ازدیاد علم و عمل صالح میں صرف ہو۔ یہ دونوں ایسے رفیق ہیں کہ کبھی انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتے بخلاف اہل دنیا اور احباب دہال کے کہ جن سے بہ مجرد قبض روح کے مفارقت ہو جاتی ہے مگر علم و عمل کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اہل جہاں بآفتاب مایل بہ زردی ہو

نماز مغرب کا تہیہ شروع کیا جاوے۔ مسجد میں داخل ہو کر تسبیح و تحلیل
میں مشغول رہے کیونکہ یہ وقت بھی مثل وقت صبح کے فضیلت
رکھتا ہے۔ یعنی اسی آیہ کریمہ وَتَسْبِيحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
قَبْلَ غُرُوبِهَا اور قبل غروب آفتاب کے سورہ والشمس اور واللیل
اور معوذتین پڑھا کرے۔ پھر حال غروب آفتاب تک استغفار میں
مشغول رہے جب اذان کہی جاوے تو جواب اذان کے
بعد یہ دعا پڑھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ عِنْدَ اِقْبَالِ لَیْلِکَ وَادْبَارِ
نَهَارِکَ وَحُضُوْرِ صَلَاتِکَ نَحْوِ اصْوَاتِ دُعَائِکَ اَنْ تُوَفِّیْ
مَحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَاللَّدْجَةَ الرَّفِیْعَةَ وَابْعَثْهُ
اِلَیَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِیْ وَعَدْتَهُ اِنَّکَ لَا تَخْلِفُ الْمِیْعَادَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ
پھر نماز فرض پڑھے اور بعد فرض کے دو رکعت سنت موکدہ اسکے
بعد چار رکعت سنت اوابین طول قیام کے ساتھ پڑھے۔ اگر ممکن
ہو تو نماز عشا تک اعتکاف کی نیت کیجاوے۔ قرآن و نماز پڑھتے
ہوئے عشا تک وقت صرف کرنا بیحد فضایل کا باعث ہے (صلوۃ
اوابین کو ناشیئۃ الیل بھی کہتے ہیں کہ جسکی فضیلت کلام باری

۱۔ اور تسبیح کرنا بیحد فضایل کا باعث ہے
۲۔ اور تسبیح کرنا بیحد فضایل کا باعث ہے
۳۔ اور تسبیح کرنا بیحد فضایل کا باعث ہے
۴۔ اور تسبیح کرنا بیحد فضایل کا باعث ہے
۵۔ اور تسبیح کرنا بیحد فضایل کا باعث ہے
۶۔ اور تسبیح کرنا بیحد فضایل کا باعث ہے
۷۔ اور تسبیح کرنا بیحد فضایل کا باعث ہے
۸۔ اور تسبیح کرنا بیحد فضایل کا باعث ہے
۹۔ اور تسبیح کرنا بیحد فضایل کا باعث ہے
۱۰۔ اور تسبیح کرنا بیحد فضایل کا باعث ہے

عزاسہ میں وارد ہوا کہ نائشۃ اللیل ہی اشد و طاء واقوم فنیلاً
 سرور کائنات علیہ افضل التیات سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم
 پوچھا کہ یا رسول اللہ آیہ کریمہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع کے معنی
 ارشاد فرمائے تو آپ نے کہا کہ یہ وہی نماز ہے جو ما بین عشا
 اور مغرب کے پڑھی جاتی ہے کہ جس سے تمام دن کے لغویات
 محو ہو جاتے ہیں اور وقت ما بعد کی حفاظت ہوتی ہے (جب عشا
 کا وقت ہو تو قبل فرض کے چار رکعت نماز پڑھے اذان و اقامت
 کے درمیان وقت کی حفاظت ہو حدیث شریف میں وارد ہے
 کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کیجائے رد نہیں ہوتی
 پہر نماز فرض پڑھے اور بعد فرض کے دو رکعت سنت موکدہ
 ان دو رکعت میں سورہ الم سجدہ - تبارک الملک - یاسین شریف
 یا سورہ دخان پڑھے کہ آنحضرت صلعم سے اس طرح مروی ہے
 پہر چار رکعت مستحب پڑھے کہ حدیث شریف میں اسکی بہت بڑی
 فضیلت مذکور ہے - پہر نماز وتر کے تین رکعت پڑھے - خواہ ایک
 سلام سے یا دو سلام سے اکثر جناب رسالت مآب صلعم اس نماز

میں سورہ سَبَّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى۔ قل یا ایہا الکافرون۔ اخلاص
معوذتین۔ پڑا کرتے تھے۔ اگر قیام لیل کا غم ہو تو وتر کو سب کے
آخر پڑھے اسکے بعد سوائے مذاکرہ علم و مطالعہ کتب کے دوسرے
لہو و لعب میں مشغول نہ ہو۔ کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے
کہ انما الاعمال بالخواص یعنی اعمال میں امور عواقب کا اعتبار کر
اسمین کسی بُرائی کا شریک ہو جانا اچھا نہیں ہے۔

آداب نوم

سوفے کے لئے بچھونا ایسی ترکیب سے بچھایا جائے کہ جس پر وہ
بقیہ سونا ممکن ہو۔ وہنی بازو ایسا سوے جیسا کہ میت کو لحد میں
لٹایا کرتے ہیں۔ اور یہ بات پیش نظر رہے کہ نوم مثل موت کے
ہو اور بیداری مانند بعث کے ممکن ہے کہ حالت نوم میں روح قبض
ہو جائے لہذا مشتاقِ لقاءِ جلال کبریا غراسمہ کو چاہئے کہ با وضو
آرام کرے جو کچھ وصیت ہو لکھ کر سرٹانے رکھے۔ گناہوں سے
توبہ کرے اور یہ عزم بالجرم ہو کہ پہر گناہ کا ارتکاب نہ ہوگا۔ تمام نمازوں
کے ساتھ نیکی کا خیال رکھے اور یہ سمجھے کہ قریب تر لحد میں ایسا ہی

اس کو اور اگر ذرا دیکھو اس کو
تو محنت کو اس کا جان و مال
سے جس سے تپتا ہے پر ہر
بندون کو چاہتا ہے اس کو
میں بیکار سے غمناک ہیں
اور محنت دین اور میاں اور
آفت میں اس کو چاہتا ہے
ایسے ساتھ میں جو یہاں
زیادہ پسندیدہ اور
کہہ دے اس کو

[illegible]

لکھ آئے ہیں اور عمر بھر اس ترکیب کا پابند رہے اور جو اس کی پابندی
 اور مداومت شاق گزرے تو اس طرح صبر کرے جس طرح کوئی بیمار
 شفا کے انتظار میں تلخی دوا پر صبر کرتا ہے اور کوتاہی عمر کا خیال
 کرے اور سمجھے کہ اگر مثلاً میں سو برس زندہ رہا تو یہ مدت بہ نسبت
 اس مدت کے جو مجھے دار آخرت میں رہنا ہے اور جس کی انتہا
 نہیں ہے بہت ہی کم ہے اور یہ سوچے کہ جب میں اس امید پر کہ
 دنیا میں مثلاً بیس برس تک راحت اور آرام میں رہوں گا مہینہ یا سال
 پہر کی مشقت و ذلت کی پروا نہیں کرتا تو اس امید پر کہ ابد الابد راحت
 و آرام میں رہوں گا اس دنیوی زندگانی کے چند روزہ مشقت سے
 (جو عبادت میں ہو) کیوں اگتا جاؤں اور اس کی برداشت کیوں
 نہ کروں اور زندہ رہنے کی امید کو طول نہ دے بلکہ یوں سمجھ لے
 کہ موت قریب ہے اور دل میں کہے کہ مجھ کو آج کے دن کی عبادت
 کی مشقت اٹھالینی چاہئے اس لئے کہ شاید آج رات میں مر جاؤں
 اور رات آئے تو کہے کہ آج بات کے عبادت کی مشقت پر صبر
 کرتا ہوں اس لئے کہ شاید کل مر جاؤں۔ کیونکہ موت کے آنیکے لئے کوئی

خاص وقت مقرر نہیں ہے کسی خاص حالت نہیں ہے کسی مخصوص عمر کی قید نہیں ہے بہر حال وہ آئینہ الی ہے مگر یہ معلوم نہیں کہ کب آئینگی اس صورت میں زاد آخرت کی فکر بہ نسبت دنیا کی فکر کے اولیٰ و انسب ہے اور نیز جانے کہ مجھے دنیا میں بہت تھوڑے دن زندہ رہنا سے ممکن ہے کہ میری عمر کا ایک ہی دن باقی رہا ہو یا ایک ہی لمحہ غرض کہ ہر روز بھی خیال کرے اور مشقت عبادت پر صبر کرتا جائے بخلاف اس کے اگر پہنچائے کہ میں مثلاً پچاس برس زندہ رہوں گا اور پھر مشقت عبادت پر صبر کر لیا ارادہ کرے تو دل عبادت سے اکتا جائیگا اور عبادت دشوار معلوم ہونے لگیگی۔ اگر اوسط طرح عمل کیا جائیگا جس طرح کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں تو مرنے کی وقت بے انتہا سہل ہوگی اگر عبادت ایک وقت سے دوسرے وقت پر ڈالی جائے اور اس میں سستی کی جائے تو موت اچانک آجائیگی اور سخت سے سخت حسرت ہوگی۔ صبح کو وہی مسافر منزل پر پہنچ کر آرام و چین سے رہتے ہیں جو رات کو راہ طے کرتے ہیں اسی طرح وہی لوگ مرتے دم سہل حاصل کرتے ہیں جو اپنی عمر عبادت میں گزارتے ہیں۔ یہ باتیں اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے اور دوسرا

وقت ہی یعنی موت۔ جب ہم ترتیب اور راہ کو بنا چکے ہیں تو اب نماز اور روزہ کی کیفیت اور ان کی آداب اور نیرامیت اور جمعہ کے ادا بیان کرتے ہیں۔

آداب الصلوٰۃ

جب وضو سے اور بدن اور کپڑے اور جگہ کی نجاست پاک کر کے فارغ ہو جاؤ اور ناف سے زانو تک ستر کو چکڑو تو قبلہ رخ دوڑن پاؤں میں کچھ فاصلہ دیکر اس طرح کھڑے ہو کہ وہ مل نہ جائیں اور سیدنا کبیرؑ ہوں اور شیطان سے محفوظ رہنے کیلئے قل اعوذ برب الناس پڑھو اور دل کو خدا کی عبادت کے لئے حاضر رکھو اور اسکو دوسو سوں سے خالی رکھو اور اس بات پر نظر ڈالو کہ کسی کے حضور میں کھڑے ہو اور کسی سے مناجات کر رہے ہو اور اپنے مالک کی عبادت ایسے دل سے کرنے پر شراؤ جو اس سے غافل رہے اور دنیاوی وسوسہ اور نفسانی خواہشات سے بہرہ ہو۔ اور یہ سمجھو کہ خدا تمہارے دلی کیفیات پر مطلع ہے اور تمہارے قلب کو دیکھ رہا ہے۔ اور خدا کی درگاہ میں تمہاری نماز کی مقبولیت بقدر

تمہارے دلی خشوع و خضوع و عجز و نیاز کے ہوتی ہیں اس لئے نماز ایسے
خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ کیونکہ تم
اگر اسکو نہیں دیکھتے تو وہ تمکو دیکھتا ہے۔ اور اگر اسوجہ سے کہ تم خدا کے
جلال کی معرفت سے قاصر ہو نماز میں تمکو حضور قلب میسر نہیں ہوتا اور
تمہارے اعضا تمہارے قابو میں نہیں رہتے تو یہ خیال کرو کہ ایک
صالح آدمی جو تمہارا بزرگ ہے تمہاری نماز کی کیفیت معلوم کر نیکی عرض سے
تمہاری طرف دیکھ رہا ہے جب یہ خیال کرو گے تو تمہارا دل حاضر اور
تمہارے اعضا ساکن ہو جائیں گے اب اپنے نفس کی طرف خطاب کر کے
کہو کہ اے نفس بدکار کیا تو اپنے خالق اور مالک سے اسبات پر
نہیں شرماتا کہ جب تو نے اس بات کا خیال کیا کہ اس کے بند و عین
سے ایک ذلیل بندہ جسکے ماتہ میں نہ تیرا نفع ہے نہ نقصان تیری طرف
دیکھ رہا ہے تو اعضا متوافع ہو گئے اور نماز اچھی طرح سے ادا کی گئی
پس بڑے غضب کی بات ہے کہ تو یہ جانتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے
اور پھر خضوع اور خشوع نہیں کرتا۔ کیا تیرے نزدیک خدا استعاسے کا
رتبہ اس کے بندوں سے بھی کمتر ہے دیکھ یہ کس درجہ کی سرکشی ہے

اور کیسا کچھ جمل ہی اور کیسا بڑا ظلم۔ غرض کہ ان خیالات اور حیلوں سے قلب کا علاج کرے تاکہ وہ نماز میں حاضر رہے اور دولت حضور قلب میسر ہو کیونکہ نماز کا اسی قدر حصہ کارآمد ہے جو سوچ سمجھ کر ادا کیا گیا ہو اور جو حصہ کہ سہوا اور غفلت کے ساتھ ادا ہوا ہو وہ استغفار اور کفارہ کا محتاج ہی۔ جب قلب کو حاضر کر چکے تو تنہا فرض نماز کے لئے پہلے آقاؐ کہے۔ اگر جماعت کے ساتھ ہو تو اذان اور اقامت ہر دو (مسافر و شخص کے لئے اذان کا مستحب نہ ہونا اس لئے ہی کہ اذان سے صرف اعلان مقصود ہی۔ تنہائی میں سوائے اپنی ذات کے دوسرے پر اعلان کا موقع ہی نہیں۔ تو پھر اذان کی ضرورت ہی کیا۔ یہ امام شافعی کا قدیم قول ہی مگر صحیح یہ ہے کہ مفرد کیلئے بھی اذان کا کہنا مستحب ہی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جنگل و صحرا ہو تو پکار کر کہے وگرنہ آہستہ) پھر نیت اوس نماز کی کرے کہ جس کا ادا کرنا مقصود ہی (بہ تعین وقت۔ خواہ فرض ہو یا سنت یا قصر وغیرہ۔ مقتدیوں کو اقتدا کی نیت بھی چاہئے۔ استحضار صلوٰۃ کے ساتھ۔ استحضار دو قسم پر ہی حقیقی اور عرفی۔ استحضار حقیقی وہ ہے کہ نماز کی ترکیب بہ تفصیل اجزا پیش نظر رہے۔ یعنی ہر ایک جز کا

کے بعد دیگرے مستحضر رہنا ضروری۔ استحضار عرفی وہ ہے کہ بہ ہیئت اجتماع نماز کی ترکیب مستحضر رہے۔ چونکہ نماز نیت کے ساتھ مقرر ہے لہذا مقارنت بھی دو قسم پر ہے حقیقی اور عرفی۔ مقارنت حقیقی وہ ہے کہ ادا سے صلوٰۃ کا خیال شروع تکبیر سے ادا تک برابر رہے۔ کسی جزو میں غفلت نہ ہو۔ مقارنت عرفی وہ ہے کہ تکبیر کی کسی ایک جزو کے ساتھ اقران ہو یعنی یہ نیت کرے کہ میں اس وقت کی مثلاً نماز ظہر اللہ کیلئے پڑھتا ہوں تکبیر کے وقت یہ نیت دل میں ہو اور تکبیر سے فارغ ہونے کے قبل دل سے محو نہ ہو جائے۔ نیت کے بعد رفع یدین شانوں تک کرے بائیں طور کہ ہاتھ اور انگلیاں بحالت معمولی کھیلے رہیں۔ ضم اور تفریح میں کوئی تکلف نہ ہو۔ بہر حال دونوں اہتمام کان کے لو تک پہنچیں اور سر انگشت کان کے اوپر تک۔ ہتھیلیاں کہنیوں کے محاذی ہوں۔ جب ہر چیز اپنے اپنے جگہ پر پہنچ جائے تو تکبیر اولی کہیں۔ اور استغلی کے ساتھ ارسال کریں رفع یدین اور ارسال میں تعجیل نہ کی جائے۔ اور دھنسنے بائیں طرف بھی نہ ٹھہریں۔ ارسال سینہ پر تمام کیا جائے۔ جب سینہ پر ہاتھ رکھیں تو سیدھا ہاتھ بائیں آٹھ پر ہو۔ خضر و ابہام سے بائیں پہنچا ہوا جائے۔ دوسرے انگلیاں

پہونچے پر کہلی ہوئی رکبین اور تکبیر کہے۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ
کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اور پھر وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مَسْلَمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ
پڑھے۔ اور اس کے بعد اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ کہہ کر سورہ فاتحہ شروع
کرے مگر اداسے تشدیقات کا خیال رہے کیونکہ حرف مشدود کو جب
تخفیف کے ساتھ پڑا جائے تو ایک حرف ساقط ہو جاتا ہے۔ ضا و ا و ظا
کے تلفظ میں بھی جہد بلیغ کیا جائے کہ تبدیل حرف سے قرات باطل ہو جاتی
ہے اور فقط آمین کو ولا الضالین سے نہ ملاوین اگر تنہا نماز ہو تو
صبح مغرب اور عشاء میں پہلے دو رکعت جہر کے ساتھ ادا کریں اگر ماموم
ہو تو جہر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ امام خود جہر سے پڑھ لیگا صبح کی نماز میں
سورہ فاتحہ کے بعد طوأل مفصل اور مغرب میں قصار مفصل ظہر اور عشاء
میں اوساط مفصل پڑا کرے۔ طوأل مفصل میں سورہ حجرات ق۔ والبرکات
وغیرہ داخل ہیں اور قصار مفصل میں والضحیٰ سے آخر قرآن تک کوئی
سورت بھی ہو۔ اوساط مفصل میں والسماء ذات البروج یا کوئی دوسری

سورۃ جو اسکے ساوی ہو۔ اگر سفر ہو تو نماز صبح میں قل یا ایہا الکافرون
 قل هو اللہ احد پڑھے منم سورہ کے بعد قبل از تکبیر رکوع کے بقدر
 سبحان اللہ وقفہ افضل ہے۔ حالت قیام میں سر جھکا رہے اور نظر
 مصلے پر ہو کہ یہ حضور قلب کا باعث ہے۔ سید ہے یا بائیں طرف مفت
 ہو۔ پھر رکوع کیلئے تکبیر کہے اور رفع یدین بطریق مذکور کرے۔ تکبیر کو
 اس قدر کیسے کہ انتہائے رکوع تک پہنچ جائے (تاکہ کوئی جز نماز کا ذکر
 الہی سے خالی نہ ہو) رکوع میں بیسیوں کو گھٹنوں پر رکھے۔ انھلیاں کھلے
 رہیں دونوں گھٹنوں کے درمیان (بقدر ایک بالشت کے) فرق ہو۔
 پشت اور گردن اور سر کو ایسا برابر کر دے کہ ایک سطح مستوی معلوم ہو۔
 کہنیاں پہلو سے جدا رہیں۔ مگر عورتوں کو اسکے خلاف کرنا چاہئے۔
 رکوع میں تین مرتبہ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہے۔ اگر متغیر ہو تو سات یا دس
 تک بھی تسبیح کا زیادہ کرنا مستحسن ہے پھر سر اٹھائے اور سَمِعَ اللہُ لِمَنْ
 حَمِدَهُ کہتے ہوئے رفع یدین کرے۔ جب پورا قیام ہوئے تو رَبَّنَا
 لَكَ الْحَمْدُ مِثْلَ السَّمَوَاتِ وَمِثْلِ الْأَرْضِ وَمِثْلَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ
 کہے نماز صبح کے رکعت ثانی کے رکوع کے اعتدال میں قنوت پڑھے

پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدہ کرے مگر اس تکبیر میں رفع یدین کی ضرورت نہیں ہے۔ ترکیب سجدہ کی یہ ہے کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے پھر دونوں ہاتھ پریشانی رکھے مگر سب اپنے اپنے حال پر کھلے ہوئے ہوں ناک بھی پیشانی کے ساتھ زمین کو لگا دے۔ کہنیاں پہلو سے جدا رہیں۔ پیٹ کو رانوں کے ساتھ نہ ملا دے۔ مگر عورتوں کو اسکا خلاف کرنا چاہئے۔ ماتین زمین پر ہیقدہ فاصلہ سے رکھیں جو کاندھوں کے محاذی ہوں۔ دونوں بازو زمین پر نہ بچھا دئے جائیں۔ سجدہ میں تین بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے اگر منفرد ہو تو سات سے دس تک بھی زیادتی تکبیر میں ہو سکتی ہے۔ پھر سجدہ سے تکبیر کہتے ہوئے سر اڑھا دے یہاں تک کہ تعدیل جلسہ کی ہو جائے۔ جلسہ میں بائیں پیر پر تکیہ کر کے بیٹھے اور سیدہ پائوں کھڑا رہنے دے۔ دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر رکھے۔ انگلیاں کھلے رکھے اور کہے رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْتَبِئْ وَاجْعَلْ لِي وَعَافِيَةً وَأَعْفُ عَنِّي۔ پھر اس طرح دوسرا سجدہ کرے۔ علی ہذا ہر رکعت میں جلسہ وغیرہ کے اعتدال کا لحاظ رہے پھر قیام کیلئے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے مگر اس ترکیب سے

اوشے کہ دونوں پاؤں برابر ادھین تقدیم و تاخیر نہو اسطرح ہر ہر رکعت
 ادا کیجئے۔ مگر رکعت ثانیہ کے ابتدا میں بھی قنود کا اعادہ مسنون
 ہی جب رکعت ثانیہ کے بعد تشہد پڑھنے کے لئے بیٹھے تو سیدھا ہاتھ
 سیدھے گھٹنے پر رکھے سوا سے ابھام اور انگشت کے کل انگلیاں بند
 اور اللہ کہنے کے وقت انگشت شہادت کو اوٹھائیں۔ مگر کچھ ایک الم
 کے ساتھ۔ تاکہ سمت قبلہ سے خارج نہو جائے۔) بایان ہاتھ کیلئے ہو
 انگلیوں کے ساتھ بائیں گھٹنے پر رکھے اور بائیں پیر پر زور دیکر بیٹھے
 تشہد کے آخر میں بعد درود کے دعا سے ماثورہ پڑھے۔ اور بعد از
 فراغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دو مرتبہ دونوں طرف کہہ کر اسطرح
 منہ پھیرے کہ رخساروں کے سپیدی دکھائی دے۔ سلام کی وقت
 نیت خروج از صلوٰۃ کی چاہئے۔ اور نیز جانین کے ملائکہ اور مسلمان
 پر سلام کی نیت کیجئے۔ خشوع اور حضور قلب۔ ترنیل تورات فہم حق
 کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ کہ یہ عباد الصلوٰۃ کہلائے جاتے ہیں
 حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جس نماز میں حضور قلب
 نہو تو وہ عقوبت کے قریب ہی۔ جناب رسالت مآب صلعم فرماتے ہیں

کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اسکا چہنچا حصہ یا دسواں حصہ نہیں لکھا جاتا بلکہ صرف اسقدر لکھا جاتا ہے جسقدر کہ اس نے سمجھا۔

آداب امامت

امام کو چاہئے کہ بلحاظ حالات اہل جماعت کے چھوٹی چھوٹی سورتیں نماز میں پڑھا کرے ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے اختصار اور تکمیل کے ساتھ جناب رسالتا صلی علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے ایسی کسی کے ساتھ نہیں پڑھی۔ بہر حال جب صفین برابر ہو جائیں اور موزن اقامت سے فارغ نہ ہوے تو امام بلند آواز کے ساتھ تکبیر کہے مقتدی کو صرف اسقدر آواز سے تکبیر کہنا چاہئے جو وہی سنے امام کو امامت کی نیت بھی کرنی چاہئے تاکہ اسکا ثواب ملے۔ اگر نیت نہ کی ہو تو نماز تو صحیح ہو جائیگی مگر صرف مقصد کی سی نماز ہوگی۔ مقتدیوں نے اگر اقتدا کی نیت کی ہے تو انکو ثواب اقتداء کا بھی حاصل ہو جائیگا امام کو بھی چاہئے کہ مثل مقصد کے اپنی نماز کو دعا استفتاح اور تہود سے شروع کرے۔ صبح مغرب۔ عشاء میں پہلے دو رکعت جہر پڑھے اور لفظ آمین بھی جہر کہے

اسی طرح مقتدی بھی۔ مگر مقتدی کو چاہئے کہ امام کے ساتھ ہی خود بھی
 آمین کہے تقدیم و تاخیر نہ ہو۔ امام کو چاہئے کہ سورہ فاتحہ کے بعد تھوڑا سا
 سکوت کرے۔ تاکہ مقتدی بھی نماز جہریہ میں سورہ فاتحہ پڑھ لے سکے
 اگر امام کی آواز سنی نہ آئے تو مقتدی کو سورہ پڑھنے کی بھی ضرورت ہے
 امام کو تحیات رکوع و سجود میں تین بار سے زائد نہ پڑھنا چاہئے۔ اور
 شہد اول میں اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کے بعد کچھ نہ پڑھے دو رکعت نماز
 میں صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرے۔ بلحاظ جماعت کے شہد کے آخر
 میں دعا طول نہ پڑھے۔ سلام کے وقت امام کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ
 یہ سلام مقتدیوں کے جانب سے۔ اور مقتدیوں کو جواب سلام امام کی
 نیت کرنی چاہئے۔ بعد سلام کے تھوڑا توقف کرے۔ اور مقتدیوں کے
 مقابل بیٹھے اور نہ ہر اسبے تاکہ اگر جماعت میں عورات ہوں تو وہ چلی جائیں
 امام اپنی جگہ سے جب ہلک نہ اوٹھے مقتدیوں کو بھی انتظار کرنا چاہئے۔
 امام سید ہے یا بائین ج طرف سے چاہے جاسکتا ہے مگر افضل یہ ہے
 کہ سید سے طرف سے جائے۔ قنوت صبح میں امام صرف اپنی ہی قنوت
 نکرے بلکہ اَللّٰهُمَّ اٰخِذْنَا کہے یعنی بصیغہ جمع۔ امام دعا قنوت پڑھنے

کیوقت ماتم اوٹھانے کی ضرورت نہیں ہے (لیکن یہ قول ضعیف ہے)
 صحیح یہ ہے کہ ماتم اوٹھانا چاہئے (بقیہ قنوت یعنی اناک تقضی ولا
 یقضی علیک سے مقتدی آہستہ پڑھ لے۔ مقتدی کو چاہئے کہ عمت
 کے ساتھ کھڑے رہے اگر تنہا ہو تو کسی کو اپنے ساتھ لے لیوے مگر
 رکعت باندھنے کے بعد مقتدی کو کوئی فعل امام کے پہلے یا اوس کے
 ساتھ ساتھ کرنا چاہئے۔ مثلاً جبکہ امام پوری رکوع میں پہنچ جائے تو
 اوسوقت قصد رکوع کا کرے علی ہذا سجدہ میں بھی۔

آداب جمعہ

جمعہ عید المؤمنین ہی یہ مبارک دن اس امت کے خصوصیات میں ہر
 اس متبرک روز میں ایک ساعت مبہم ایسی ہے کہ اوسوقت جو عبادت
 خدا سے مانگی جائے فوراً مقبول ہوگی۔ پنجشنبہ ہی سے جمعہ کا اہتمام
 کرنا چاہئے جیسے کپڑوں کی صفائی وغیرہ۔ کثرت تسبیح و استغفار میں
 قسم کے افعال تو پنجشنبہ کے عصر سے اختیار کئے جائیں کیونکہ پنجشنبہ کے
 عصر کے بعد بھی ایک ایسی ساعت ہے کہ جسکے فضیلت ساعت جہنم جمعہ کا
 برابر ہے۔ جمعہ کا روزہ بھی افضل ہے۔ علی ہذا پنجشنبہ اور شنبہ کا

لے کر آیا جائے
ساتھ ساتھ
کہ روزہ رکھنے
کوئی شخص
روزہ رکھتا ہے
لیکن نہیں

کا روزہ بھی مطلب یہ ہے کہ صرف جبکہ ایک روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے
ساتھ دوسرا روزہ بھی رکھے کیونکہ حدیث میں اس کا استماع ہے۔ قَالَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصُومُ أَحَدٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَن يَصُومَ قَبْلَهُ
أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ رَوَاهُ شَيْخَانُ بَعْدَ طُلُوعِ كَسْفِ الشَّمْسِ۔ یہ غسل
ہر ایک مکلف پر واجب ہے۔ اور سپید کپڑے پہننے کیونکہ سپید کپڑا
خدا کو مرغوب ہے۔ حسب مقدور خوشبو بھی لگا دیں۔ سر منڈھاؤ وین
ناخن اور لب لیں۔ مسواک کریں۔ علی الصباح جامع مسجد میں جائیں کہ
مسجد میں بیٹھنے سے انسان کی طبیعت میں سکون پیدا ہو جاتا ہے اور
آدمی عبت افعال سے بچ سکتا ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جس نے
پہلی ساعت میں مسجد میں داخل ہوا گویا اس نے ایک اونٹ قربانی
دی۔ اور جو دوسری ساعت میں گیا ایک بکرا قربانی دیا۔ اور جس نے
تیسری ساعت میں داخل ہوا اس نے ایک گوسفند شاخدا قربانی
کیا اور جس نے چوتھی ساعت میں گیا اس نے ایک مرغ قربانی کیا
اور جس نے پانچویں میں گیا اس نے ایک بھینس دیا۔ جب امام
منبر پر چڑھے تو ملائکہ نامہ اعمال کو لپیٹ دیتے ہیں اور قلم ہینک

دیتے ہیں۔ اور اس مبارک وقت میں وہ خود بھی منبر کے پاس خطبہ سننے کے لئے جمع ہو جاتے ہیں۔ جو شخص حسبِ ریلے نماز کو جائیگا اور پچھلے او سکا مرتبہ اللہ کے پاس نرا پد ہوگا۔ پہلی صف میں شریک ہونا بہتر ہے لیکن جب لوگ جمع ہو جائیں تو دوسروں کو دھکا دیتے ہوئے نہ جائے اگر کوئی نماز پڑھتا ہو تو اس کے سامنے سے بھی نہ جائے۔ کسی دیوار یا ستون کے قریب بیٹھیں تاکہ دوسرے لوگ اپنے سامنے سے بھی جائے نہ ہوں جب مسجد میں داخل ہوں تو بدون نماز تھی مسجد پڑھنے کے نہ بیٹھیں۔ مستحسن یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اسکا عادی ہوگا وہ ضرور جنتی ہے۔ امام اگر خطبہ بھی پڑھتا ہو تب بھی تھی مسجد ادا کرے۔ مسنون یہ ہے کہ ان چار رکعتوں میں سورہ الفام۔ کہف۔ طہ اور یس پڑھا کر اگر اسکا پڑھنا نا ممکن ہو تو سورہ یس۔ دخان۔ المرئیدہ۔ سورہ ملک پڑھیں ان آخو صورتوں کا جمعہ کے شب میں پڑھنا بہت ہی احسن ہے۔ بصورت مجبوری سورہ اخلاص اور کثرت سے دود شریف پڑھا کرے۔ خطبہ باد خاموش بیٹھ کر سنے۔ اور اس کے مضامین سے متاثر ہو اگر دوسروں کے

گفتگو سے منع کرنے کی ضرورت ہو تو اشارہ سے منع کرے الفاظ
سے منع نہ کرے کہ فعل عبث ہی اور فعل عبث کے ارتکاب سے جمعہ
باطل ہو جاتی ہے یہی مضمون حدیث شریف میں بھی وارد ہے۔
بہر حال فرض نماز جمعہ کے بعد سات سات مرتبہ سورہ اخلاص اور
معوذتین پڑھے اور اس وقت تک گفتگو نہ کرے۔ اسکی برکت سے امید
ہی کہ دوسرے جمعہ تک آفات سے محفوظ رہے۔ اور شیطان کا
تسلط اس پر نہ ہو۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھے ^{۱۰}يَا غَنِيُّ يَا حَمِيدُ يَا مُبْدِيُّ
يَا مُعِيدُ يَا رَحِيمُ يَا وَدُودُ اَغْنِنِي بِجَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ
مَعْصِيَتِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ جمعہ کے بعد دو یا چار یا چہر رکعت ضرور پڑھے
مگر دو گانہ دو گانہ۔ کہ سرور کائنات علیہ افضل التحیۃ والصلوۃ سے
اسباب میں (رکعتوں کی تعداد میں) مختلف روایات آئے ہیں۔
نماز جمعہ کے بعد عصر یا مغرب تک مسجد ہی میں رہنا افضل ہے جب تک ٹہرے
رہے اور ساعت مبہمہ کے حصول کے بھی جو سنگار رہیں جسکی فضیلت مذکور
ہو چکی ہے قبل از نماز جمعہ کے فضول اور بیکار لوگوں کا مسجد میں جمع ہونا بھی
منع ہی لیکن تعلیم و تعلم عالم نافع کے لئے جمع ہونا مضائقہ نہیں۔ طلوع و غروب آفتاب

ملے اور لیے نیاز۔ اسی
 عقیدہ۔ اے سبھی
 (پہلے باب پیر کر نہ والے)
 (پہلے پیر)
 اے سب
 پیر کر نہ والے (ایم ایم
 اے و دو دو چاچا
 سبب اپنے حال کے
 حرام سے اور حقیقت
 اپنی عبادت کے گناہ کا

زوال آفتاب۔ آقامت۔ امام کے منبر پر چڑھنے کے وقت۔ اور جب
سب لوگ نماز کے لئے کھڑے ہوں اکثر دعا کیا کرے کہ ان اوقات
میں اس صاعیت مبہرہ کے وقوع کا احتمال ہے جمعہ کے روز کچھ صدقہ
بھی دیا جائے۔ اگرچہ کم ہو۔ اقل ہفتہ میں ایک روز صرف نیک کاموں
کے لئے مخصوص کر دیا جاوے۔

آداب صیام

صرف ماہ رمضان ہی کے روزوں پر اکتفا کرنا نہ چاہئے بلکہ نفل
روزے بھی رکھنا چاہئے کہ وہ بنتر لہ راس المال کے ہیں اور یہ بشارت
نفع کے جس سے فردوس میں درجات عالیہ حاصل ہوتے ہیں جو لوگ
روزہ نہ رکھیں گے وہ روزہ داروں کے مراتب کو دیکھ کر حسرت
کرسکے عرفہ کا روزہ (غیر حاجی کو) یوم عاشورہ کا روزہ۔ عشرہ اول
ذی الحجہ۔ محرم۔ رجب اور شعبان میں روزہ رکھنا بہت ہی ثواب کا باعث
ہے۔ اور اس کے فضائل بے شمار ہیں اور وہ جو شہور حرام ہیں روزہ رکھنے
کے فضائل مرقوم ہیں اس میں بہ چار مہینے داخل ہیں ولیقعدہ ذی الحجہ
محرم رجب اور ہر مہینے میں تین روز یعنی پہلی پندرہویں سابع کا روزہ

رکے۔ اور نیز آیام بیض میں۔ آیام بیض میں یہ تاریخات شامل ہیں
 تیرہویں چودھویں پندرہویں۔ ہر مہینے کے۔ اور ہر مہینہ میں دو شنبہ
 یکشنبہ جمعہ کا روزہ رکھنا نہایت ہی افضل ہے۔ ہر مہینے کے پہلی
 تاریخ کا روزہ اس مہینے کے تمام سیئات کو مٹا دیتا ہے اور باقی روزے
 سال بھر کے غفو گناہ کے باعث ہیں۔ روزہ کے معنی صرف کھانا پینا
 چھوڑ دینا نہیں ہے۔ بلکہ تمام جوارح کے حفاظت بھی مقصود ہے۔ کیونکہ
 حدیث شریف میں وارد ہے کہ مَنْ صَامَ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ
 وَالْعَطَشُ اکثر روزہ دار تو ایسے ہیں کہ اونکو روزہ سے بہو کے اور
 پیاسے رہنے کے سوا سب کچھ کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ پس روزہ کی
 حالت میں آنکھ کو نظر شہوت سے بچا دے۔ اور زبان کو لغویات
 سے۔ اور ایسی آوازاں اپنی کانوں سے نہ سنے کہ جسکا سنا حرام ہو
 اس طرح سب اعضا کی نگہبانی کرنی چاہئے حدیث شریف میں وارد
 ہے کہ کیا پنج چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جھوٹھ کہنے سے غیبت
 سے۔ نامی سے۔ جھوٹھی قسم سے۔ نظر شہوت سے۔ اور نیز وارد
 ہے کہ روزہ بُرائیوں سے بچنے کے لئے ہے۔ لہذا حالت صوم میں

فحش کلام۔ فسق اور افعال جہال کا ارتکاب۔ جیسے تسخر وغیرہ نہ کیا کر
 بلکہ اگر کوئی شخص لڑنے یا گالی دینے کا قصد کرے تو کہے کہ میں روزہ
 ہوں۔ افطار حلال چیز سے ہو۔ اور وہ بھی اختصار کے ساتھ۔ کیونکہ
 روزہ سے مقصود تو یہ ہے کہ تو اسی شہوانی ضعیف ہوں اور تقویٰ
 کی رغبت ہو۔ برخلاف اسکے اگر معمول سے زائد کھائے تو پھر روزہ
 سے جو مقصود ہو وہ مفقود ہو جائیگا۔ خوب سیری سے کھانا اگرچہ
 طعام حلال ہو غضب الہی کا باعث ہو کہ اس سے فساد کا احتمال ہے
 پس جب سیری سے کھایا جاوے تو ایسا روزہ کیونکر مقبول ہو سکتا
 بہر حال جبکہ روزہ کی حقیقت پر اطلاع ہو چکے تو لازم ہے کہ جہاں تک
 ممکن ہو زیادہ روزہ رکھا کرے کہ اساس عبادت سے قال رسول اللہ
 صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ اللہُ تَعَالٰی مُلْحَسَنَةٌ بِعَشْرٍ اَمْثَالِہَا اِلٰی سَبْعَ اَلْفِ
 ضِعْفٍ اِلَّا الصَّوْمُ فَاَنْتَرٰی اَنَا اَجْزٰی بِہِمْ حضرت رسالت مآب فرماتے ہیں
 کہ جناب باری سے لاشا ہوتا ہے کہ ہر ایک نیکی کا ثواب دس گنہ
 سے سات سو تک ہو مگر روزہ کہ وہ میرے لئے ہے اور میں اس کی جزا
 دوں گا۔ وَقَالَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بَیْدَہُ لَیُکَلِّفَنَّ

فَمِ الْقَصَائِمِ أَطِيبٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ مِزَاجِ الْمَسَاكِ - جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہر اوس پروردگار کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو خدا کے پاس بوی مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا يَذُرُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِ الْقُصُومِ لِي وَأَنَا أَجْتَنِبُ بِهِ - جناب باری عزاسمہ سے ارشاد ہوتا ہے کہ جبکہ کھانا پینا اور لذت شہوانی روزہ میں میری خوشنودی کیلئے ترک کئے جاتے ہیں تو یہ عمل خاص میرے لئے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكْبِيَةُ بَابٍ يُقَالُ لَهُ الدَّرِيَانُ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّيَّامُونَ - فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک دروازہ ہے کہ جس کا نام دریجان ہے اوس میں کوئی داخل نہ ہوگا مگر

روزہ دار۔

قسم ثانی اجتناب معاصی کے بیان میں

امور دینی دو قسم پر منقسم ہیں ایک وہ جو ترک منافی سے متعلق ہیں دوسرے کسب طاعات سے عبادت کرنا تو آسان ہے مگر منافی سے بچنا بہت مشکل ہے کہ خاص صدیقین کا حصہ ہے چنانچہ جناب سالک

صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَلْمُهَاجِرُ مِنْ هَجْرٍ اَلْمَسْوُوعِ وَالْمُجَاهِدُ
 مِنْ جَاهِدٍ هَوَاۗةٌ یعنی مہاجر وہ ہے جو بُرے افعال کو چھوڑ دے
 اور مجاہد وہ ہے جو اپنے خواہشات کے ساتھ مقابلہ کرے یہ تو
 ظاہر ہے کہ تمام اعضا نعمات الہیٰ مین سے ہیں اور اس کے امانت
 ہیں پس اللہ تعالیٰ کی نعمت و امانت کو بُرے افعال مین لگانا کفرانِ نعمت
 اور خیانت ہے۔ اعضا بمنزلہ رعیت کے ہیں انکی نگہبانی کرنی چاہئے۔ اگر
 حاکم رعیت کی حفاظت نہ کرے گا تو باز پرس مین مبتلا ہوگا۔ اور یہ بھی ہے کہ
 ہر ایک عضو اپنے اپنے کردار کے قیامت مین۔ ایسے صاف اور صریح
 الفاظ مین گواہی دیگا کہ جس سے نہایت شرمندگی ہوگی۔ چنانچہ قرآن
 شریف مین آیا ہر یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنُهُمْ وَاَيْدِيُهُمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا
 يَعْمَلُوْنَ۔ اوس دن گواہی دیں گے زبان مین اور ہاتھ پاؤں اون افعال کے
 جو ان سے سرزد ہوئے ہوں اَلْيَوْمَ تَحْتَسِبُ عَلٰی اَعْمَالِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا
 اَيْدِيُهُمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ آج اونکی زبانوں پر مہر کر دیا
 جائیگی خود اونسکے ہاتھ پاؤں اپنے اپنے افعال کی گواہی دیں گے۔ اسلئے
 ہر ہر عضو کی حفاظت ضرور ہے خصوصاً ان سات اعضاؤں کی

یعنی آنکھ۔ کان۔ زبان۔ شکم۔ فرج۔ ماتھ۔ پاؤں کی۔ دوزخ کے
سات دروازے ہیں ہر دروازہ کے کیلئے عاصیوں کی ایک ایک گروہ
خاص ہے۔ عاصیوں سے یہاں وہ گناہ گار مقصود ہیں کہ جنکے اعضا سے
متذکرہ سے گناہ سرزد ہوئے ہوں۔ شایع نے لکھا ہے کہ اول مرتبہ
اہل توحید دوزخ میں داخل ہونگے اور بقدر گناہ معذب ہونگے اور نجات
پانچ گنے دوسرے درجہ میں نصاریٰ۔ تیسری درجہ میں یہود۔ چوتھے درجہ میں
صابئین۔ پانچویں درجہ میں مجوس۔ چھٹے درجہ میں مشرکین۔ ساتویں درجہ
میں منافقین۔ انتہی اب اعضا سے سب کے فوائد پر غور کرو۔

۱ آنکھ اس واسطے دی گئی ہیں کہ اندھیرے میں رہبری کریں۔ انھرام
حوایج میں مدد دیں عجائبات آسمان وزمین کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں
پس اسکی حفاظت خاصہ چار چیز سے ضروری غیر محرم کا دیکھنا۔ خوبصورت
کو بُری نگاہ سے دیکھنا۔ مسلمان کو بنظر حقارت دیکھنا۔ مسلمان کا عیب
دیکھ کر ظاہر کرنا۔

۲ کان۔ اسلئے دئے گئے ہیں کہ خدا اور رسول کے کلام کو سنیں کہ
جس سے نجات ہو اور بزرگوں کے اقوال سنیں۔ نہ یہ کہ راگ یا غیبت

دفعش اور لغو باتوں اور برائیوں کے بستے میں اسکو صرف کر دین اور
 صرف یہ خیال نکرین کہ قابل ہی گنہگار ہے بلکہ مستمع بھی شریک گناہ ہے۔
 ۳ زبان اسلئے دی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر کریں فساد پرہیز لوگوں
 کو ہدایت کریں۔ امور دنیوی اور دینی میں ادس سے مدد لین۔ برخلاف
 اسکے اکثر بربایان زبان سے ایسی پیدا ہوتی ہیں کہ جس سے بلا شک
 انسان دوزخ میں ڈالا جائیگا۔ جیسے کذب۔ قذف۔ دشنام۔ نامی غیرہ
 جو شخص بیہودہ اور تسخر آمیز کلمات کہنے کا عادی ہے محض اس لحاظ سے
 کہ لوگ اسکی باتوں کو سنکر ہنساکریں وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیگا۔ روایت
 ہے کہ ایک شخص پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں
 سورکہ جنگ میں شہید ہوا تو ایک دوسرے شخص نے کہا **هَيْتَالَهُ بِالْجَنَّةِ**
 یعنی مبارک ہو جنت اسکو۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات تمکو کوئی نکر
 معلوم ہوئی کہ وہ جنتی ہے۔ شاید کہ وہ ایسے کلام کا عادی ہو کہ جو جنت
 میں داخل ہونیکے مانع ہو۔ یعنی لغو اور فضول پس زبان کو آئندہ چیزوں
 سے بچانا چاہئے۔

(۱) جھوٹ بولنے سے۔ گو تسخر آہی کیون نہو کیونکہ کذب انہات کبار سے

ہر اس سے انسان کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے آدمی لوگوں کے نظر سے
 گر جاتا ہے۔ اگر جھوٹ کی بُرائی معلوم کرنا چاہو تو کسی جھوٹ بولنے والے کو
 دیکھو اور پھر خیال کرو کہ اس سے تم کو کیسی نفرت ہوتی ہے جب تمہارا
 یہ حال ہے تو اس سے صاف ظاہر ہو سکتا ہے کہ اگر تم میں بھی جھوٹ
 بولنے کی عادت ہو تو تم کو بھی لوگ ایسی ہی کراہت کی نظر سے دیکھیں گے۔

(۲) وعدہ خلافی مست کر و جب وعدہ کرو تو اس کے وفا کا ضرور خیال
 رکھو بلکہ اصلی حسان تو وہ ہے جو بلا افتاب ہو۔ اگر کبھی بضرورت شدید یا مجبور
 خلاف وعدہ کی ہو گئی ہو تو خیر و گرنہ یہہ تفاق کی علامت ہے اور بدترین
 خصلتوں سے ہے۔ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مِنْ كُنَّ
 فِيهِ تَهْوُ مَبَافِقٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى مِنْ إِذَا حَدَّثَ كَذِبَ وَإِذَا وَعَدَ
 خَلَفَ وَإِذَا تُمِّنَ خَانَ جَنَابَ رَسَالَتِ مَا بَفَرَّمَاتِهِ هُنَّ كِتَابُ خَصْلَتَيْنِ
 جِسْمِ مِّنْ هَوْنِ كَيْ وَهُمَا مَنَاقِبُ هِيَ إِنْ حَبَلَكُمُ وَهُوَ شَخْصٌ رَّوْزَهُ رَكِبَهُ أَوْ رَنَازِطُ
 اِيَكِ تَوَجُّوْثُ بُولِنَا وَوَسْرَا عِلَافَ وَوَعْدُكِي - تِسْرَا اَمَانَتِ مِيْنِ حِيَانَتِ كَرِنَا
 (۳) غیبت بڑی بلا ہے اس سے بچنا چاہئے حدیث شریف میں آیا
 کہ تیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی غیبت کرنا بدتر ہے۔ غیبت کی معنی

یہ ہے کہ کسی انسان کا غائبانہ اسطرح ذکر کرنا کہ جس کے سننے سے اس کو تکلیف پہونچے۔ غیبت میں دو برائیاں ہیں ایک تو یہ کہ جربات غائبانہ کہی جائے گا، دوسری ہو تب بھی غیبت کے معنی میں داخل ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ بات اس میں نہ ہو تو گویا بہتان ہے۔ سب سے بدتر غیبت نمائشی ہے یعنی مطلب کو ایسے پیرایہ میں بیان کرنا کہ جس سے اپنی عفت اور پاکباز می ظاہر ہو اور دوسروں کی برائی۔ مثلاً یوں کہنا کہ (اصلو اللہ) خدا فلاں نے شخص کا بہلا کر رکھے کہ جس نے میرے ساتھ اس قسم کی برائی کی۔ خدا ہلکا اور اوسکو ایسی برائیوں سے بچا دے۔ یا اس کے مائل جو کچھ ہو۔ اس میں بھی دو قسم کے برائیاں ہیں ایک تو غیبت اور دوسرا اپنی ستائش۔ اگر مقصود اصلو اللہ سے محض دعا ہی تو پوشیدہ ہونا چاہئے۔ تاکہ کسی بدنامی نہونے پائے۔ غیبت کے نسبت جو زجر کہ قرآن مجید میں وارد ہو وہ انسان کے عبرت کے لئے کافی ہے قولہ تعالیٰ وَلَا يَغِيبُ بَعْضُكُمُ بَعْضًا اِيَحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا فَكْرِهُمُ مَوْجُودٌ۔ غیبت نہ کرے کوئی شخص کسی کی۔ کیا تم میں سے کوئی شخص سب کو

دوست رکھتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے درنحالیکہ وہ مرا ہوا ہو۔
 پس کراہت کرو گے تم اس سے۔ اس تشبیہ سے مقصود یہ ہے کہ غیبت
 سے انسان کے دل کو ویسی ہی تکلیف پہنچتی ہے جیسا کہ گوشت کو جسم
 جدا کرنے سے بہر حال غیبت سے سخت احتراز کرنا چاہئے۔ غیبت سے
 بچنے کا عمدہ ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنی مصائب ظاہری اور باطنی پر
 غور کرے اور سمجھے کہ جو اسباب خود اپنی خرابی کے باعث ہیں وہی دوسرے
 کے لئے بھی ہیں پس جبکہ کسی شخص اپنی فضیلت کو گوارا نہیں کرتا ہے تو
 دوسرے کے اظہار عیوب سے بھی متبرک رہنا چاہئے۔ بلکہ اگر تم کسی کی
 عیب پوشی کرو گے تو تمہارے عیبوں کو خدا چھپا دیگا۔ اگر تم دوسرے
 کو رسوا کرو گے تو اسکے بدلے میں خداوند عالم تمکو دین و دنیا میں رسوا
 اور شرمسار کر دیگا۔ اگر انسان کو اپنا ظاہری یا باطنی کوئی عیب ہی
 نہ معلوم ہو تو سمجھ لیا جاوے کہ یہ حماقت کی علامت ہے۔ اور کوئی عیب
 حماقت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ مگر خدا کو تمہاری پہلائی منظور ہو تو وہ تمکو
 تمہارے عیبوں پر مطلع کرا دیگا۔ اس صہرت میں اپنے آپ کو بے عیب خیال کرنا عبادت
 جہل ہے۔ بالفرض اگر کسی میں کوئی عیب دینی اور دنیوی ہو تو دوسرے پر لازم ہے کہ اس نعمت کا شکر

شکر بجا لگانے پر یہ کہ لوگوں کی عیب چینی اور بدگوئی سے سرمایہ خسران فراہم کرے
(۴) طعن۔ اعتراض خصومت سے احتراز چاہیے۔ کیونکہ اس فعل سے
مخاطب کو ایذا پہنچتی ہے۔ اور اپنی خود نمائی ہوتی ہے۔ علاوہ اسکے
ان امور کے ارتکاب سے مفت اپنے عیش کو تلخ کرنا ہے۔ کیونکہ اگر
مخاطب جاہل ہو تو وہ بھی فوراً بدلہ لینے پر آمادہ ہو جاوے گا اور اگر سلیم الطبع
ہے تو اس وقت ٹال جاوے گا۔ مگر اس کے دل میں برائی رہیگی اور ضرور
کبھی نہ کبھی نقصان پہنچائیگا۔ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الْمَرَاءَ
وَهُوَ مُبْطِلٌ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي رَيْضِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْمَرَاءَ وَهُوَ
فَاحِقٌ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ فرمایا جناب رسالت آپ صلی اللہ
علیہ وسلم نے کہ جو شخص

جھگڑا کرنا چھوڑے

اوس حالت میں کہ وہ باطل پر ہو خدا تعالیٰ اس کے لئے وسط جنت
میں گھر بنا دیگا اور جو

جھگڑا کرنا ترک

کرے اوس صورت میں کہ وہ حق پر ہو تو خدا ہی تعالیٰ اس کے لئے
اعلا جنت میں جگہ دیگا۔ ایسے موقع میں شیطان کے فریب سے
بھی بچنا چاہئے کہ وہ اکثر اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ سچی بات

کے ظاہر کرنے میں تامل کیا جائے گو یہ سچ ہے مگر وہین تک جبکہ وہ بطریق نصیحت ہو۔ اگر اس میں بھی نمائش شریک ہو گئی تو شیطان کی ہنائی کا باعث ہو۔ جو شخص اس زمانہ کے علماء سے مخالفت پیدا کرے اور اسکی طبیعت میں تو ان امور کا زیادہ تر اثر ہو جاتا ہے یعنی بغیر لڑائی جھگڑے کے اور سے فرصت ہی نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ اسکو سہراۓ فضل و کمال سمجھتے ہیں۔

(۵) تزکیہ نفس۔ یعنی انسان اپنے آپ کو بطریق ستائش الالیش دینا جس سے پاک نہ خیال کرے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی فَلَا تَزُكُّواْ نَفْسَكُمْ هُوَاْ غَاۡمِرٌ بِمِنْ اَللّٰہِ عَدَاوۃٌ عَالَمٌ کا ارشاد ہے کہ تم اپنے نفوس کو پاک نہ سمجھو۔ وہ تم سے زیادہ جانتا ہے کہ کون زیادہ پرہیزگار ہے۔ ایک حکیم نے پوچھا کیا کہ وہ کون بات ہے جو سچی ہو مگر بری۔ تو اس نے کہا کہ اپنے آپ تعریف کرنے کو سچی ہو۔ خود ستائی میں دو قبائیل اور بھی ہیں ایک تو یہ کہ آدمی اپنا سے جنس میں ذلیل ہو جاتا ہے دوسرا خدا کے پاس گنہگار۔ خود بینی کی بُرائی تو انسان کو اس وقت معلوم ہو سکتی ہے کہ جب وہ دوسرے خود پسندوں کو بدچشم عبرت

دیکھئے۔ کہ کیسی کراہت طبیعت میں پیدا ہوتی ہے۔ پس ایسے فعل قبیح کے ارتکاب سے خود وہ دوسروں کے پاس کیونکر مقبول ہو سکتا ہے (۶) لعنت سے انسان کو بہت ہی بچنا چاہئے۔ خواہ کسی انسان کے نسبت ہو خواہ حیوان و اجناس کے جیسی غلہ وغیرہ۔ اہل قبلہ کے نسبت شرک و کفر یا منافق کا اطلاق منع ہے۔ کیونکہ بندوں کے بہید کا جاننے والا خدا ہے۔ خدا اور بندوں کے درمیان میں دخل دینا بچنا چاہئے۔ لعنت کوئی ضروری چیز نہیں ہے کہ جس سے باز پر کا خدشہ ہو بلکہ شیطان پر بھی لعنت کرنے سے سکوت کیا جائے تو کچھ سوال نہ ہوگا برخلاف اسکے اگر کسی چیز پر لعنت کر دے تو ضرور مواخذہ عقبیٰ میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کے مذمت نہ کرنی چاہئے حدیث شریف میں وارد ہے کہ جناب رسالتؐ اب علیہ افضل التعمید والسلام برے سے برے کہانے کی بھی کیسی نکایت نہیں کرتے تھے بلکہ عادت شریف یہ تھی کہ اگر عنایت ہوتی تو تنازل فرماتے والا چہوڑ دیتے تھے۔

(۷) کسیکے لئے بد دعا نہ کرنی چاہئے گو کسی نے ایذا بھی پہنچائی

ہو۔ کہ ظالم سے خود خدا سمجھ لیگا۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ مظلوم اپنے ظالم کے ہلاک کی خواہش کر لگاتا کہ اس مظلمہ کا بدل ہو جائے جو ظالم سے سرزد ہوا تھا۔ اس بدل میں ظالم کا حق مظلوم پر باقی رہ جائیگا۔ جس کا غنہ قیامت کے روز مظلوم سے ہوگا۔ بعض لوگوں نے حجاج بن یوسف کے نسبت اس کے ظلم کے لحاظ سے زبان درازی کی ہے اسکی نسبت بھی علماء سلف کا بیان ہے کہ اس زبان درازی کا اون لوگوں سے قیامت میں مواخذہ ہوگا گو اس سے بھی اس کے ظلم کے نسبت باز پرس ہوگی۔

(۸) تمسخر اور مزاح سے حفاظت لازم ہے۔ یہ ایسی بُری چیز ہے کہ اس سے بوجہ تشرمنگی لوگوں کا منفعت ہو جاتا ہے۔ اور رعب و داب میں فسق پڑ جاتا ہے۔ مسخری آدمی سے لوگوں کو وحشت ہوتی ہے۔ تمسخر اکثر دشمنی کا باعث اور خصومت و برہمی مزاج اور قطع محبت کی جڑ ہے۔ دلون میں اس سے حسد کی بنیاد قائم ہو جاتی ہے۔ بہر حال اس سے جہاں تک ممکن ہو احتراز کریں بلکہ انسان کو چاہئے کہ اس مضمون پر عمل کریں اِذَا مَرَّ بِالْغُومِ مَرًّا كَرَامًا۔ یعنی کلام لغو سے درگزر و امر

معروف اور غمی مست کر کی ہدایت کرو۔ حقیقت میں یہ ایک بڑی آفت کی چیز ہے اس سے زبان کا بچنا بہت ہی دشوار ہے۔ اس سے بچنے کے لئے عزلت یا غموشی سے بہتر کوئی تدبیر نہیں ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اکثر منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے تاکہ ایسی باتوں سے بچیں اور زبان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ یہی چیز ہے کہ جس سے مجھ کو اندیشہ ہے حسب قدر ہو سکے اسکی حفاظت کرو کہ اس سے بڑا انسان کیلئے کوئی مہلک چیز نہیں ہے خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔

۴ حفاظت سکیم: شنبہ اور حرام کھانے سے بچنا چاہئے۔ رزق حلال کی کوشش کریں جب بقدر ضرورت ملجاسے تو تھوڑی پرہیزگاری کفایت کرے سیری سے کھانا دل کو سخت بنا دیتا ہے۔ قوت حافظہ میں فساد عبادت اور حصول علم میں کھالتا اسیکے بدولت پیدا ہوتی ہے۔ یہی باعث میجاب شہوت ہے۔ اسی سے شکر شیطان کو تقویت پہنچتی ہے۔ جب طعام حلال کا یہ حال ہو تو واسے بر حرام خوری۔ جو شخص کہ حرام کھانے اور عبادت و تحصیل علم میں مشغول ہو تو اسکی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص سرگین سے گھر بناے۔ اگر آدمی موٹے کپڑے اور کھانے

۱۔ جو کچھ کہیں کہیں
۲۔ جو کچھ کہیں کہیں
۳۔ جو کچھ کہیں کہیں
۴۔ جو کچھ کہیں کہیں
۵۔ جو کچھ کہیں کہیں
۶۔ جو کچھ کہیں کہیں
۷۔ جو کچھ کہیں کہیں
۸۔ جو کچھ کہیں کہیں
۹۔ جو کچھ کہیں کہیں
۱۰۔ جو کچھ کہیں کہیں

پر راضی ہو جاوے اور لذات شہوانی کو ترک کر دے تو ارتکاب حرام
کی ضرورت نہیں ہوتی۔ طلب حلال سے مقصود یہ ہے کہ تا بہ مد علم حرام
چیز کا ارتکاب نہو اجرت نوحہ۔ قیمت شراب۔ سود۔ آلات لہو یعنی خراپ
کے ذریعہ سے جو حاصل ہو سب حرام ہے۔ وقف کا مال بغیر شرط وقف
کنندہ کے کہا نا حرام ہے۔ طالب علم کے لئے جو چیز وقف ہو وہ غیر طالب
العلم کیلئے ناجائز ہے۔ مردود الشہادت کے پاس کہا نا حرام ہے۔ اور
جو چیز صوفیائے کرام کے نام سے لیجائی خواہ از قبیل وقف ہو یا نہ
اس میں تصرف حرام ہے۔ مصنف کتاب (امام غزالی رحمہ) نے احیای علوم
میں اسکی تفصیل ایک خاص باب میں لکھی ہے اگر اس سے زیادہ تفصیل
معلوم کرنی ہو تو احیای علوم دیکھیں کہ معرفت حلال و حرام کے بھی
فرض ہے۔

۵۔ فرن۔ ارتکاب حرام سے فرن کا بچنا ضروری۔ دیکھو خداوند عالم
کا کیا ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْلَىٰ آدَانِهِمْ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ غَيْرُ مُلْكٍ مِّنْهُنَّ۔ ارتکاب حرام سے آدمی اوست
نکستہ نہیں بچ سکتا جب تک کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت نہ کرے اور جن

وجہاں کا خیال دل سے نہ نکالے۔ اور حرام کھانے سے اپنے شکم کو محفوظ نہ رکھے۔ کہ یہ چیزیں شہوت کے محرک ہیں۔

(۶) اتمہ۔ مسلمانوں کو مارنے اور مال حرام کے لینے سے باز رکھنا۔ کو بچانا چاہئے اور نیز مخلوق کو ایذا دینے سے امانت و دیعت میں خیانت کرنے سے اور مضامین ناجائز کے لکھنے سے بھی اسکی صیانت ضرور ہے۔

(۷) پانوں کو عوام کاموں کے کرنے کے لئے جانے سے جیسے کسی غیبت کرنے اور مسلمان عورتوں کا تعاقب کرنے اور بادشاہ ظالم کے دروازہ تک جانے سے پانوں کو بچائے۔ بغیر ضرورت شدید کے بادشاہ ظالم کے دروازہ تک جانا گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ کہ خوشامد و چاہوسی میں داخل ہے۔ اور نیز اس کے ظلم کو ماننا اور اسکی ترغیب دینا ہے۔ حالانکہ خداوند عالم نے اسکی ممانعت کی ہے۔ وَلَا تَنْتَهِزُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتُكَلِّمُوا النَّارَ۔ مت رغبت کرو تم اور ان لوگوں کے طرف جو ظلم کرتے ہیں تاکہ تم کو دوزخ کے آگ سے گزند نہ پہنچے حدیث شریف میں وارد ہے۔ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَاصَعَ لِعَنِي

جھوٹی امید رکھے کیونکہ اگر خدا سے سچی اور نیک امید ہوتی تو اس کے احکام کی تعمیل کرنا اور نیک اعمال کی رغبت ہونا بھی ضرور ہے۔ بغیر اس کے صرف اس قسم کا خیال کر لینا ایسا ہی جیسا کہ کوئی شخص عالم ہونے کا تو خواہش ہو مگر لکھنے پڑھنے کی کوشش نہ کرے اور فقط یہ بات دلیمن قرار دے کہ خداوند عالم کریم و رحیم ہے اور سب بات پر قادر ہے کہ بغیر کسب علوم کے بھی دولت علم سے سرفراز کرے جیسا کہ خاص خاص بندوں کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ یہ بات ویسی ہے کہ حصول مال کی تو خواہش ہو مگر کسب و تجارت کا کچھ بھی خیال نہ ہو۔ اور صرف یہ مان لیا جائے کہ ہر گاہ خدا خدائیں سموات و ارض کا مالک ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی خزانہ ہلکوبھی دیدے۔ مگر ہر شخص کو اس طرح کا خیال کر کے کوشش کا چھوڑ دینا محض احمق ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ يَسْئَلُ النَّاسَ مَا لَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُعْطِيهِمْ وَهُوَ يُكْفِيهِمْ وَهُوَ يُعْطِيهِمْ وَهُوَ يُكْفِيهِمْ وَهُوَ يُعْطِيهِمْ وَهُوَ يُكْفِيهِمْ۔ یعنی تمہارے اعمال کی جزائیں ملکی۔ اِنَّ الْاَبْنَآءَ لَفِيْ نَعِيْمٍ وَّ اِنَّ الْفَجَّارَ لَفِيْ جَهَنَّمَ۔ نیک بندے بہشت میں ہیں اور بدکار جہنم میں۔ جب یہ حال ہے تو انسان کو زادا آخرت کے جمع کرنے میں ہرگز کوتاہی نہ کرنی چاہئے۔ دینا اور آخرت کا مالک وہی رحیم و کریم

ہماری طاعت سے کچھ اوس کا کرم زیادہ نہیں ہوتا۔ اوس کا غایت کرم بھی
 کہ نیکو نعیم و ایم کے حصول کی راہ بتلا دے اور نعیم و ایم یہی ہے کہ انسان
 اس چند روزہ دنیا میں ترک شہوات پر قادر ہو لے اور ہوس باطل کے
 در پی نہ ہو۔ یعنی یہ خیال کرے کہ بغیر عمل کے یہی نجات ہو جائیگی کیونکہ بغیر تخم
 برتنے کے درو کی امید کرنا عبث ہے۔ اس لئے ضرور ہو کہ ابنیا اور صابا
 کی اتباع کی جائے۔ کہ سوائی عمل صالح کے مغفرت کی آرزو بیفایدہ ہے۔
 مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا بِهِ يُخَفِّضُ شِقَاقَ لِقَائِهِ
 رب کا ہو تو اوس کو عمل نیک کرنا چاہئے۔ اور نیز اس بات کو سمجھنا چاہئے
 کہ اعمال جوارح کا مشا دل ہے۔ اگر بُرے افعال سے اپنے جوارح کی خفا
 منظور ہو تو پہلے دل کے صفائی کی کوشش کرے۔ دل کے صفائی
 کے لئے باطنی تقویٰ کی ضرورت ہے۔ کیونکہ دل ایک ایسا جز ہے کہ اگر
 یہ پاک ہو تو سب جسم اس کے ساتھ پاک ہو جاتا ہے اگر یہ خراب ہو
 اور اس میں فساد پیدا ہو جائے تو تمام جسم میں فساد پیدا ہو جاتا ہے
 پس اس کے لئے مراقبہ کا التزام ضرور ہے۔

دل کے گناہوں کے بیان میں

یہ بات ظاہر ہے کہ صفات مذکورہ بہت ہیں اور اس سے دلکوصاف کرنے کے طریقہ بھی بے انتہا ہیں۔ مگر وہ طریقہ اسوجہ سے کہ انسان اپنے سب اوقات زینت دنیا کے حاصل کرنے میں کہو دیتا ہے بالکل مشکل ہو گئے ہیں اور اسکا علم بھی بالکلیہ مندرس ہو گیا ہے۔ (گو کتاب احیاء علوم کے ربع ثالث اور ربع رابع میں اسکا ذکر تفصیل ہے) تاہم تین چیز جو بالکل جنابت قلب سے ہیں اور جس سے اعتراز ضرور ہو ذکر کئے جاتے ہیں یعنی حسد۔ ریا اور عجب ان سے بہت ہی اپنے دل کو بچانا چاہئے۔ اگر اس سے بجات ہو تو پہرہ دوسرے مہلکات سے بچنے کی توقع ہی اگر اسپر دسترس ہو تو پہرہ خدا ہی حافظ ہو۔ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تَلَاثٌ مَّهْلَكَاتٌ شَيْءٌ مِّنْ مَّطَاعٍ وَهَوًى مُّتَّبِعٌ وَاعْتِجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ۔ تین چیز ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں ایک بخل ہے یعنی خدا اور خلق کا حق ادا کرنا دوسرے خواہش نفس کی اطاعت کرنا۔ تیسرے خود بینی۔ حسد بھی بخل کا شعبہ ہے۔ کیونکہ بخل وہ ہے کہ جو اپنی خیر غیر کو نہ دے۔ اور شحیح اوسکو کہتے ہیں کہ جو لغات الہی پر قادر ہو اور اس کے صرف کرنے میں بخل کرے۔ حاسد جب دیکھتا کہ

کہ کوئی شخص نعمات الہی سے (یعنی علم و مال سے) مالا مال ہو تو اس کو
 بہت ناگوار ہوتا ہے۔ بلکہ ہمیشہ اس کے زوال و منتزلت کے خواہش کرتا رہتا ہے
 اگرچہ کسی زوال و منتزلت سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو مگر سببات کا دہن
 ضرور ہو گا۔ یہ گویا انتہا درجہ کی خباثت ہے۔ اس واسطے حدیث شریف
 میں آیا ہے الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ یعنی جیسی آگ
 لکڑی کو کھا جاتی ہے ویسا ہی حسد نیکوں کو چٹ کر جاتا ہے۔ حاسد ایسا بد
 ہو کہ کبھی اس پر رحم نہ ہو گا وہ ہمیشہ عذاب دنیا میں مبتلا رہے گا کیونکہ دنیا
 میں اگر زندہ ایسے ہیں کہ جو انعام الہی سے سرفراز ہیں اور نیک و یکہنا ہیں
 اس کے لئے جہنم کا کام دیگا۔ جب کہ دنیا کے عذاب کا یہ حال ہو تو
 آخرت کا اللہ ہی نگہبان ہے۔ انسان اس وقت تک حقیقت و لذت ایسا
 سے مستفیض نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس چیز کو جو اپنے لئے پسند
 اور دوست رکھتا ہے تمام مسلمانوں کے لئے دوست نہیں رکھتا۔ ظاہر
 و باطن تمام کے ساتھ ایک قسم کا برتاؤ چاہئے کیونکہ سب مسلمان مثل بنا
 واحد کے ہیں اور ایک کو دوسرے سے تائید ملتی ہے جیسا بچہ سعدی
 علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے **قطعہ** بنی آدم اعضاء یکرانہ

کہ درآفرینش نزدیک جوہر اند ۛ چون مصنوعی بدو آورد و روزگار ۛ
 و اگر عضو را نماند قرار ۛ پس جب تک استقدر ہمدردی اور محبت باہمی انسان
 میں نہ پیدا ہوا سو وقت تک شر و اعمال کے امید رکھنا اور ہلاکت سے
 بچنے کا خیال کرنا بے سود ہے۔

۲۔ ریاء۔ یہ تو شرک خفی ہے۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اَلْقُوا الشَّرْكَ اَلْاَصْغَرَ قَالُوا وَمَا الشَّرْكَ اَلْاَصْغَرُ قَالَ الرِّيَاءُ فرمایا
 جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ شرک اصغر سے بچو تو
 پوچھا حاضرین نے کہ یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے تو آپ نے فرمایا
 کہ ریاء ہے۔ اصل معنی ریاء کے یہ ہیں کہ باظہار خصایل نیک لوگوں کے
 دلوں میں جگہ پیدا کرنا۔ تاکہ نمائش و منزلت حاصل ہو جب جاہ انسان
 میں صرف بوجہ اتباع خواہش نفسانی پیدا ہو جاتی ہے اس میں اکثر لوگ تباہ
 اور برباد ہو چکے ہیں اور ہوتے جاتے ہیں۔ لوگ اگر انصاف کریں
 تو سمجھیں کہ عبادتی اعمال تو رہے درکنار اوسکے علوم و عبادات کی
 محرک بھی ریاء و نمائش ہی اور یہ ایسی برسی بلا ہے کہ اعمال حسد کے
 ثواب کو برباد کئے دیتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب

بعض شہید قیامت کے دن دوزخ کے طرف کھینچے جائیں گے تو عرض کریں گے کہ اے رب پور دگار یہ فعل تو میری خوشنودی کے لئے کیا کیا اسکی بھی جزا ہے۔ تو جناب باری سے حکم ہوگا کہ نہیں تمھاری یہ خواہش تھی کہ لوگ تمکو جو اندر کہیں سوتھاری یہ خواہش پوری ہو چکی یعنی تم لوگوں میں شجاع کہلاے پس تمھارے لئے یہی اجر تھا۔ یہی حال علما و حجاج و عظمیٰ وغیرہ کا ہے۔ عجب و کبر و فخر۔ یہ تو بڑی سخت بیماری ہے۔ عجب وہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بنظر عظمت اور دوسرے کو بنظر ذلت و حقارت دیکھے۔ اور ہر بات میں منہ منہ زبان پر ہو جیسا کہ ابلیس لعین کا دعویٰ ہے کہ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ میں آدم سے اچھا ہوں کیونکہ تو نے مجھکو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔ عجب سے غرض یہ ہے کہ لوگوں میں اپنی توقیر ہو اور ہر کام اور ہر بات میں لوگ اپنی عزت کریں کبر کی یہ معنی ہیں کہ ہدایت نیک کے قبول کر غیے نفس میں گریز ہو۔ اور تردید قول سے بچ۔ المختصر جو شخص کہ اپنے کو دوسروں سے اچھا سمجھے وہ تکبر ہے۔ بلکہ انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک وہ شخص ہے جو خدا کے پاس بھی نیک ہو مگر اسکا معلوم کرنا محال

ہر کیونکہ وہ متعلق بعلم غیب ہی اسکا حال وقت اخیر معلوم ہو سکیگا۔ یہ
 خیال کر لینا کہ ہم ہی سب سے اچھے ہیں جہالت ہی بلکہ چاہئے تو یہ
 کہ ہر شخص کو اپنے سے اچھا سمجھے۔ مثلاً بچوں کو دیکھیں تو یہ خیال
 کریں کہ یہ کم سن ہیں انہوں نے معصیت نہیں کی ہے۔ اور ہم گناہین
 بتلا ہیں۔ بیشک یہ ہم سے اچھے ہیں۔ اگر بوڑھوں کو دیکھیں تو یہ خیال
 کریں کہ انہوں نے بوجہ کبر سنی ہم سے زیادہ عبادت کی ہے۔ اس لئے
 یہ ہم سے بہتر ہیں۔ اگر عالم ہوں تو یہ سمجھیں کہ انکو خدا نے ایسی بزرگی
 دی ہے جو ہم میں نہیں ہے۔ تو ہم انکے برابر کیونکر ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی
 جاہل کو دیکھیں تو یہ سمجھیں کہ اس نے بوجہ لاعلمی بھائی کی اور ہم نے
 جان بوجہ کر معصیت کی ہے ہمیں پر سخت عذاب ہوگا۔ اگر کافر ہو تو
 یہ خیال کرے کہ شاید یہ کبھی مسلمان ہو جائے اور اسکا خاتمہ بخیر ہو
 ممکن ہے کہ وہ مقبول بارگاہ ہو جائے اور ہم مردود رہیں۔ الحاصل
 تکبر اور وقت تک دفع ہو نہیں سکتا جب تک کہ پوری طور پر یہ یقین
 نہ ہو جائے کہ بزرگ وہ ہی جو خدا کے پاس بزرگ ہے۔ اور اسکا معلوم
 کرنا خاتمہ پر موقوف ہے۔ جب یہ بات بالکل فیہ فاطر نشین ہو جائے تو

رفتہ رفتہ تکبر دفع ہو سکتا ہے کیونکہ خاتمہ کا سکھ علم ہے۔ خدا مقلب القلوب
 ہے جس کو چاہا ہدایت پر لایا اور جس کو چاہا گمراہ کیا۔ حسد وغیرہ کے برائیوں
 میں تو بہت سے احادیث ہیں مگر یہاں صرف ایک حدیث کا نقل کرنا
 باقتضای مقام کافی ہو گا۔ ردی ابن المبارک یاسنادہ عن رجل انه
 قال لمعاذ یا معاذ حدیثی حدیثاً سمعته من رسول الله صلعم
 فبکی معاذ حتی ظننت انه لایسکت ثم سکت ثم قال واشوقاه
 الی رسول الله صلی الله علیه وسلم والی لقائہ ثم قال سمعت
 رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول یا معاذ انی محدثک بحدیث
 ان انت حفظته نفعت عند الله وان انت ضللتہ و لم تحفظہ
 انقطعت حجۃک عند الله تعالیٰ یوم القیامۃ یا معاذ ان الله
 تبارک و تعالیٰ خلق سبعۃ املاک قبل ان یخلق السموات
 والارض فجعل لکُل سماء من السبع ملکاً یؤا بآ علیہا
 فتصعد الحفظۃ یعمل العبد من حین اصبح الی حین امسى
 له نور ک نور الشمس حتی اذا صعدت بہ الی السماء الدنیا
 زکته و کثرته فیقول الملک المولیٰ بها للحفظۃ اضر بواہذا

الْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهِ أَنَا صَاحِبُ الْغَيْبِ أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ لَا أَدْعُ
 عَمَلِي مَنِ اغْتَابَ النَّاسَ بِمَا وَزَنِي إِلَى غَيْرِي قَالَ ثَمَرَتَانِ الْحَقِظَةُ
 بِعَمَلِ صَالِحٍ مِنْ أَعْمَالِ الْعَبْدِ فَتَرْكِبُهُ وَتَكْدَرُهُ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ
 الثَّانِيَةِ فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلِكُ الْمُوَكَّلُ بِهَا قِفُوا وَأَضْرِبُوا بِهَذَا الْعَمَلِ
 وَجْهَ صَاحِبِهِ إِنَّهُ أَرَادَ بِعَمَلِهِ عَرْضَ الدُّنْيَا أَنَا مَلِكُ الْفَخْرِ
 أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ لَا أَدْعُ عَمَلَهُ بِمَا وَزَنِي إِلَى غَيْرِي إِنَّهُ كَانَ يَفْتَحِرُ
 عَلَى النَّاسِ فِي مَجَالِسِهِمْ قَالَ وَتَصْعَدُ الْحَقِظَةُ

بِعَمَلِ الْعَبْدِ يَنْتَهِي لِقَاءُ مَنْ صَدَقَهُ وَصَلَاةٍ وَصِيَامٍ قَدْ عَجَبَ
 الْحَقِظَةُ فَيَجْأُ وَنَزُونَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلِكُ
 الْمُوَكَّلُ بِهَا قِفُوا وَأَضْرِبُوا بِهَذَا الْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهِ أَنَا مَلِكُ
 الْكِبَرِ أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ لَا أَدْعُ عَمَلَهُ بِمَا وَزَنِي إِلَى غَيْرِي إِنَّهُ
 كَانَ يَتَكَبَّرُ عَلَى النَّاسِ فِي مَجَالِسِهِمْ قَالَ وَتَصْعَدُ الْحَقِظَةُ
 بِعَمَلِ الْعَبْدِ بِمَا هُوَ كَمَا يَنْ هُوَ الْكَوْكَبُ الدَّرِي لَهُ دَرَوِي مِنْ
 تَسْبِيحٍ وَصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَحَجٍّ وَعُمْرَةٍ حَتَّى يَجْأُ وَنَزُونَ بِهِ
 إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلِكُ الْمُوَكَّلُ بِهَا قِفُوا وَأَضْرِبُوا

يَهْدِي الْعَمَلُ وَجْهَ صَاحِبِهِ وَظَهْرَهُ وَبَطْنَهُ أَنَا صَاحِبُ الْعَجَبِ
أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ لَا أَدْعُ عَمَلَهُ يُجَاوِزُنِي إِلَى غَيْرِي إِنَّهُ كَانَ
إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَدْخَلَ الْعَجَبَ فِيهِ قَالَ وَتَصْعَدُ الْحَفَظَةُ بِعَمَلِ
الْعَبْدِ حَتَّى يَجَاوِزَ وَابِهِ إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ كَأَنَّهُ الْعَرُوسُ مِنَ الزُّنُوفِ
إِلَى بَعْضِهَا فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهَا قِفُوا وَاصْزُبُوا بِهَذَا
الْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهِ وَأَحْمِلُوهُ عَلَى عَائِقِهِ أَنَا مَلِكُ الْحَسَدِ إِنَّهُ
كَانَ يَحْسَدُ مَنْ يَتَعَلَّمُ وَيَعْمَلُ بِمِثْلِ عَمَلِهِ وَكُلُّ مَنْ كَانَ يَأْخُذُ
فَضْلًا مِنَ الْعِبَادَةِ كَانَ يَحْسَدُهُمْ وَيَقَعُ فِيهِمْ أَمَرَنِي رَبِّي
أَنْ لَا أَدْعُ عَمَلَهُ يُجَاوِزُنِي إِلَى غَيْرِي قَالَ وَتَصْعَدُ الْحَفَظَةُ
بِعَمَلِ الْعَبْدِ كَهَضْوِ كَضْوِ الشَّمْسِ مِنْ صَلَاةٍ وَنِكَاحَةٍ وَحَجٍّ
وَعُمْرَةٍ وَجِهَادٍ وَصِيَامٍ يَتَجَاوِزُونَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ
فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهَا قِفُوا وَاصْزُبُوا بِهَذَا الْعَمَلِ وَجْهَ
صَاحِبِهِ إِنَّهُ كَانَ لَا يَرَى كَيْفَ إِنْسَانًا قَطُّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ أَصَابَهُ
بَلَاءٌ أَوْ مَرَضٌ بَلَّ كَانَ يَشْتُمُ بِهِمُ أَنَا مَلِكُ الرَّكْبَةِ أَمَرَنِي
رَبِّي أَنْ لَا أَدْعُ عَمَلَهُ يُجَاوِزُنِي إِلَى غَيْرِي قَالَ وَتَصْعَدُ

الحَفْظَةُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ مِنْ صَوْمٍ وَصَلَاةٍ وَنَفَقَةٍ وَجِهَادٍ وَ
وَرَعٍ كَهَدْوِي كَدْوِي النَّحْلِ وَضَوْءُ كَضْوِ الشَّمْسِ وَمَعَهُ ثَلَاثَةُ
أَلْفٍ مَلَكٍ فَيَجَاوِزُونَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُولُ
لَكُمْ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهَا قِفُوا وَأَضْرِبُوا بِهَذَا الْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهِ
وَأَضْرِبُوا جَوَارِحَهُ وَأَقْفُلُوا بِهِ عَلَى قَلْبِهِ فَإِنِّي أَحْبَبُ عَنْ رَبِّي
كُلَّ عَمَلٍ لَمْ يُؤَدِّ بِهِ وَجْهَ رَبِّي إِنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِعَلْمِهِ غَيْرَ اللَّهِ
تَعَالَى إِنَّهُ أَرَادَ بِهِ رَفْعَةً عِنْدَ الْفُتُوحِ وَذِكْرًا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ
وَصِيغَةً فِي الْمَدَائِنِ أَمَرْتُ رَبِّي أَنْ لَا أَدْعِيَ عَمَلَهُ بِجَاوِزِي
إِلَى غَيْرِي وَكُلُّ عَمَلٍ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ تَعَالَى خَالِصًا فَهُوَ رِيَاءٌ وَلَا يَقْبَلُ
اللَّهُ عَمَلَ الرَّاغِبِ قَالَ وَتَصْعَدُ الْحَفْظَةُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ مِنْ صَلَاةٍ وَ
زَكَاةٍ وَصِيَامٍ وَحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَخُلُقٍ حَسَنٍ وَصَمْتٍ وَذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى
فَتَشِيعُهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ حَتَّى يَقْطَعُوا بِهِ الْحَبْطَ
كُلَّمَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَيَقْفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَشْهَدُونَ لَهُ
بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ الْمَخْلُصِ لِلَّهِ تَعَالَى فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْتُمْ الْحَفْظَةُ
عَلَى عَمَلِ عَبْدِي وَأَنَا الرَّقِيبُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ إِنَّهُ لَمْ يَدِدْنِي

بِهَذَا الْعَمَلِ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ غَيْرِي فَعَلَيْكَ لَعْنَتِي فَقُولِ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهَا عَلَيْهِ
نَعْنَتُكَ وَلَعْنَتُكَ لَعْنَةُ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَنْ فِيهِنَّ ثُمَّ بَلَى مَعَاذُ
وَأُخْبِرَ إِنِّي بَأْسٌ بِكَ وَقَالَ مَعَاذُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ
وَأَنَا مَعَاذُ فَكَيْفَ لِي بِالْعَجَاةِ وَالْخَلَاصِ مِنْ ذَلِكَ قَالَ افْتَدِ بِي وَإِنْ
كَانَ فِي عَمَلِكَ نَقْصٌ بِمَعَاذُ حَافِظٌ عَلَى لِسَانِكَ مِنَ الْوَقِيعَةِ فِي
إِخْوَانِكَ مِنْ حِكْمَةِ الْقُرْآنِ خَاصَّةً وَاحْتِلَازُكَ بِكَ عَلَيْكَ وَلَا
تَحِبَّهَا عَلَيْهِمْ وَلَا تَذَلْ نَفْسُكَ وَبِذَرِّهُمْ وَلَا تَرْفَعْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ
وَلَا تَدْخُلْ عَمَلِ الدُّنْيَا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ وَلَا تَرَاهُ بِعَمَلِكَ وَلَا
تَكْبِرُ فِي مَجْلِسِكَ لِكَيْ يَحْذَرُ النَّاسُ مِنْ سُوءِ خَلْقِكَ وَلَا تُنَاجِ رَجُلًا
وَعِنْدَكَ آخِرٌ وَلَا تُعْظِمَ عَلَى النَّاسِ فَتَقْطَعَ عَنْكَ خَيْرَاتُ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَلَا تُنَزِّقِ النَّاسَ بِلِسَانِكَ فَقَرَنَكَ كَلَابُ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فِي النَّارِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَالنَّاسِطَاتِ أَشْطَاتُ هَلْ تَدْرِي مَا هُنَّ
يَا مَعَاذُ قُلْتُ مَا هِيَ يَا بَنِي آدَمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَلَابُ النَّارِ
تَنْشَطُ اللَّحْمَ مِنَ الْعَظْمِ قُلْتُ يَا بَنِي آدَمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ
يُطِيقُ هَذِهِ الْخِصَالَ وَمَنْ يَجُودُ مِنْهَا قَالَ يَا مَعَاذُ إِنَّهُ لَيْسَ بِ

عَلَىٰ مَنْ يَشْرِكُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ إِنَّمَا يُكْفِيتُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ
مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ فَإِذَا نَأَمْتَ يَا
مُعَاذُ قَدْ سَمِعْتَ ابْنَ سَبَّارٍ سَمِعَ رَدَايَتِ هِيَ أَنَّ ابْنَ شَمْعُونِ فِي مَعَاذِ
سَمِعَ كَمَا أَنَّ مَعَاذِ وَهُوَ حَدِيثُ بَيَانٍ كَيْفَ جَوَّابُ نَبِيِّ رَسُولِ مَقْبُولِ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَمِعَ هِيَ سَائِلٌ كَمَا هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ مَعَاذِ اسْتَدْرَاجِ
رَدَايَتِ شَرْعِ كُنْتُ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ
سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ
لَقَائِهِ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ
مِنْ تَجَرِبَةٍ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ
اَللَّهُ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ
كَفَىٰ دُنْيَاكَ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ
بَعْدَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ
كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ
كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ
كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ كَيْفَ سَمِعَتْ هِيَ

کہتا ہے کہ اس عمل کو صاحب عمل کے پاس ہی پہر لیجاؤ۔ میں صاحب غیبت ہوں مجھ کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ جو شخص دوسروں کی غیبت کرتا ہے اس کے اعمال کو روک دوں۔ پہر پہر فرشتہ دوسرے شخص کے نیک اعمال کو لیکر تعریف کرتے ہوئے آسمان پر جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ دوسرے آسمان تک پہنچتے ہیں تو وہاں کا دربان کہتا ہے کہ میں فرشتہ فخر ہوں مجھ کو ایسے شخص کے اعمال کو آگے بڑھانے کی اجازت نہیں ہے کہ جس نے یہ اعمال صرف منفعت دنیا کے لحاظ سے کیا ہے کیونکہ یہ شخص اپنے اعمال کے گہنڈ پر مجلسوں میں فخر کیا کرتا تھا پہر وہ فرشتہ ایک اور شخص کے نیک اعمال رجو از قبیل صدقہ و صلوٰۃ و صوم ہیں) اہانت تعجب کے ساتھ لیتا اُن آسمانوں پر سے عبور کرتے ہوئے تیسرے آسمان تک پہنچتا تو وہاں کا دربان کہیگا کہ میں فرشتہ کبر ہوں مجھ کو حکم ہے کہ متکبرین کے اعمال کو نہ چھوڑوں یہ شخص متکبر تھا اس کے اعمال اس کے پاس ہی لیجاؤ۔ پہر اور ایک شخص کے اعمال نیک اسی طرح فرشتہ بڑے فخر کے ساتھ آسمان چارم تک لیجا سینگے

مگر موکل آسمان چارم کہیگا کہ میں صاحب عجب ہوں اس شخص کے اعمال
 میں عجب یعنی غرور شریک ہی جھکو ایسے شخص کے اعمال کے چھوڑنے
 کی اجازت نہیں ہے۔ سیطرہ ایک اور شخص کے اعمال حسنہ مثل عروس
 کے لئے ہوئے آسمان پنجم پر پہنچینگے تو وہاں کا فرشتہ کہیگا کہ میں
 صاحب حسد ہوں اس شخص کے اعمال کو داپس لیجاؤ کہ یہ حب کسیر
 ذی علم یا مثل اپنے کام کرتے ہوئے دیکھتا یا کسی کو اچھی حالت میں پاتا
 تو حسد و عیب جینی کیا کرتا تھا۔ علی ہذا پہر ایک کے اعمال حسنہ کہ جسکی چاک چانہ
 کی سی ہوگی (از قبیل نماز۔ زکاۃ۔ حج۔ عمرہ۔ جہاد۔ روزہ) لئے ہوئے
 آسمان ششم پر پہنچینگے تو موکل آسمان ششم کہیگا کہ میں صاحب حسد
 ہوں یہ شخص کبھی کسی مصیبت زدہ و بلا رسید پر رحم نہیں کرتا تھا
 بلکہ اس کی عادت تھی کہ ایسے لوگوں کی شامت کرے لہذا میں ایسے
 شخص کے اعمال کو اوپر جانے دینے سے ممنوع ہوں اسکے اعمال
 پہر لیجاؤ سیطرہ پہر ایک کے نیک اعمال (مثل نماز و روزہ نفقہ
 و جہاد و اتقا کہ جسکی چک دمک مثل آفتاب کے ہونگے لیکر ساتویں
 آسمان تک عروج کریں گے لیکن جو موکل وہاں متعین ہی کہیگا کہ جھکو

شرم آتی ہو کہ ایسے شخص کے اعمال کو چھڑو کہ جو اللہ کی خوشنودی کے لئے تو نہیں کئے گئے صرف علما و فقہاء کے پاس اپنے علوم و مرتبت کے لحاظ سے کئے گئے ہیں اس سے تو فقط شہرت منظور تھی۔ یہ جانو کہ محض بریتِ رضاے الہی نہ ہو وہ ریاہی اور عملِ ریائی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں ہے۔ اسکے سوا بعض لوگوں کے ایسے اعمال بھی ہونگے جو ان سب مراتب سے گزر کے خاص بارگاہِ قدس میں پہنچ جائیں گے اور کل ملا کر اس نیک عمل کی گواہی دینگے یا این جناب باری سے ارشاد ہو گا کہ تم تو صرف محافظینِ اعمال ہو اور میں اسکا رقیب ہوں مجھ کو اس شخص کے دلی مقصد سے آگاہی ہے۔ اس نے یہ عمل خاص میرے لیے نہیں کیا ہے۔ بلکہ دوسروں کے دیکھانے کے لئے کیا ہے اس واسطے میں اس شخص پر لعنت کرتا ہوں یہہ سنتے ہی کل ملا کر لعنت کرینگے بلکہ آسمان و زمین اور اوس میں رہنے والے بھی لعنت کرینگے۔ یہہ سنتے ہی معاذِ رونا شروع کئے اور ایک چیخ ماری اور جناب رسالتِ مصلح سے عرض کئے کہ یا رسول اللہ آپ تو رسول ہیں اور میں معاذ ہوں تو پھر فرمائیے کہ میری نجات

کی کیا سبیل ہو تو آپ نے فرمایا کہ میری اقتدا کر دو تمہارے اعمال میں نقص ہو۔ اے معاذ ابنہامی جنس کے غیبت سے خاصہ مسلمانوں کے اور عموماً سب کے غیبت سے اپنی زبان کو بچاؤ۔ اپنی برائی کو اپنے ہی تک محدود رہنے دو دوسروں کے فتراک میں صمت باندھو۔ اور اپنی مذمت کر کے تم اپنے کو مست رسوا کرو۔ اعمال دنیا کو اعمال آخرت میں مت شریک کرو۔ ریاست کرو۔ تکبر کو چھوڑ دو کہ تمہاری خلقی سے جو لازمہ کبر ہو لوگ خائف نہ ہو جائیں لوگوں کو دشنام مت دو۔ تاکہ دوزخ کے کئے ٹکڑے کاٹ کہاٹیں۔ وہ جو خداوند عالم کا ارشاد ہے والناشاطات نشاطا اے معاذ تم جانتے ہو کہ ناشطات کیا ہی تو معاذ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ آپ ہی فرمائیے کہ وہ کیا ہی تو آپ نے کہا کہ وہ دوزخ کے کئے ہیں پڑو سے گوشت جدا کرتے ہیں۔ تو معاذ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسی خصلتوں کا اختیار کرنا تو بہت دشوار معلوم ہوتا ہے۔ معلوم نہیں کہ نجات کیونکر ہو۔ تو ارشاد ہوا کہ اے معاذ اگر اللہ چاہے تو سب کچھ آسان ہو مگر انسان کو اس قدر لحاظ ضرور ہے کہ جو چیز اپنے لئے پسند کرے وہ غیر کے

لئے بھی ویسی ہی عزیز رکھے اور جو چیز اپنے لئے ناپسند کرے وہ غیر کیلئے
 بھی اچھی نہ سمجھے اگر یہ بات ہو جائے تو پھر سلامتی ہی۔ خالد بن معدان کہتے
 کہ اس حدیث کے سننے کے بعد میں نے کسی کو معاذ سے زیادہ قرآن کے
 تلاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بہر حال ان ابواب کے حصول کا خیال
 لازم ہی۔ یہ سب خرابیاں صرف اسوجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اکثر لوگ
 علم کو صرف جاہ و منزلت کے لئے حاصل کرتے ہیں اور اسی وجہ سے
 اس بلا میں بہس جاتے ہیں بلکہ ان سے تو عالم ہی ایسے کہ ایسے امور
 سے کو سون بہا گئے ہیں۔ اس واسطے ان ہلاکت سے حذر کرنا اور اپنے
 قلب کے صفائی کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ تینوں غفلتیں جو ذکر ہوئیں
 امہات جناب قلب سے ہیں اور اسکی جڑ خست دنیا ہی۔ اس واسطے جناب
 رسالت آپ فرماتے ہیں کہ حُبِّ الدُّنْيَا مَرَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ اور وَجْهُ
 الدُّنْيَا مَرَعَةُ الْآخِرَةِ ہے صرف اس شخص کے لئے جو دنیا
 کو اس بقدر اختیار کرے کہ جس سے امور دینی میں تاخیر ہو۔ اور جسکی
 نیت یہ ہو کہ صرف تنعمات دنیا میں پیسے رہیں اس کے لئے تو باعث
 ہلاکت ہی۔ یہاں تک تو ظاہر تقویٰ کا ذکر بقدر ضرورت بیان ہو چکا ہے

اولاً ان معاملات کا امتحان انسان اپنے نفس کے ساتھ کرے اگر اس میں کامیابی ہو تو پھر احیاء العلوم کا مطالعہ کرے کہ جس میں باطن تقویٰ کا ذکر ہے۔ جب باطن تقویٰ سے بھی دل کی آراستگی ہو جائے تو اس وقت بندہ اور خدا کے درمیان جو حجاب ہے رفع ہو جائیگا۔ انوار معارف منکشف ہونگے۔ چشمہ ہادی علوم نافع دریای دل سے جاری ہونگے۔ اسرار ملک و ملکوت کھل جائیں گے۔ اور اس وقت اذن علوم ملنی پر بصیرت و قدرت حاصل ہو جائیگی کہ جس کے مقابلہ میں یہ علوم ظاہری کہ جتنا ذکر تک صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں پہنچا نظر سے گر جائیں گے اگر با این نگو اسی قیل و قال اور جھگڑے میں مبتلا رہنا پسند ہو تو بڑی ہی مصیبت کی بات ہے اور بے انتہا حسرت و ندامت کا معاملہ ہے۔

آداب صحبت و معاشرت با خدا و بندگان خدا

انسان کے حفر و سفر اور خواب و بیداری بلکہ موت و حیات میں جو رفیق ہے وہ وہی پروردگار ہے جو سب کا مالک اور خالق ہے۔ اور فرق بھی ایسا کہ جب تم یاد کرو تو تمہارے ساتھ ہے۔ چنانچہ کس مہربانی سے

ارشاد ہوتا ہے کہ اَنَا جَلِيسٌ مِّنْ ذِكْرِ لِيْ اَوْ رَجِبْ بَعْضُ قُصُورِ عِبَادَتِ وَ
ظہور معصیت کے کسیکا دل شکستہ ہو تو اویسی عنایت کا رموسیائی کر لگی
چنانچہ حکم ہوتا ہے اَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ تَلَوْتُ بِهَمٍّ مِّنْ اَجَلِيْ۔ اگر انسان
ذرا اسباب کو خوب سمجھ لے تو کیا سوا ہی اللہ کے اور کسیکو اپنا معین
و حامی خیال کر سکتا ہے۔ ہرگز نہیں پس تمام اوقات اسی لازمت فکر میں
صرف ہونا سرمایہ نجات ہے۔ اگر اسکا التزام محال ہو تو جب کبھی رات دن
میں مرقعے اپنے صاحب کے طرف رجوع کرنا۔ اور عجز و الحاح
اپنے حاجات کا پیش کرنا بہت ضرور ہے اسیکو غلوت کہتے ہیں اور
اس غلوت میں آداب مع اللہ کا لحاظ چاہئے جو چودہ ہیں۔ اسبرجہا
رہیں اور آنکھیں بند ہوں ۲ بالکل یہ خداوند عالم کی طرف متوجہ ہوں۔
۳ ساکت رہیں ۴ جوارح میں سکون ہو ۵ امتثال اوامر کی پابندی ہو
۶ اور نیز اجتناب از نواہی کی بھی ۷ راضی بر صانع الہی ہو۔
۸ مدامت ذکر کے قلب و لسان سے رہے ۹ فکر لغائے الہی ہو۔
۱۰ حق بات کا اختیار کرنا باطل کا ترک کرنا ۱۱ مخلوقات سے ہر حال
میں قطع امید کرنا ۱۲ خضوع بخوف و ہیبت الہی ۱۳ انکار منع الحیاء

۱۔ اپنے صاحب کے طرف رجوع کرنا۔
۲۔ آنکھیں بند ہونا۔
۳۔ ساکت رہنا۔
۴۔ جوارح میں سکون۔
۵۔ امتثال اوامر کی پابندی۔
۶۔ اجتناب از نواہی۔
۷۔ راضی بر صانع الہی۔
۸۔ مدامت ذکر۔
۹۔ فکر لغائے الہی۔
۱۰۔ حق بات کا اختیار کرنا۔
۱۱۔ باطل کا ترک کرنا۔
۱۲۔ قطع امید کرنا۔
۱۳۔ خضوع بخوف و ہیبت الہی۔

۱۴ حیلہ کسب سے ناتھ و ہونا کیونکہ خدا رزق کا مہمان ہے۔ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ۚ اللَّهُ كَافٍ مُعْتَدِلٌ
 کیونکہ سوائے خدا کے کسی مربی نہیں ہے۔ یہہ آداب اسطرح اختیار
 کئے جائیں کہ گویا عادت میں داخل ہو جائیں۔ کیونکہ یہہ آداب
 اوس مالک کے ساتھ ہیں جو ایک لحظہ اپنے بندوں سے جدا
 نہیں ہوتا۔ مخلوقات کی محبت و ملاقات ایسی نہیں ہے کہ وہ کبھی
 ملے ہیں اور کبھی جدا رہتے ہیں اگر کوئی عالم ہی تو اوسکو معلوم کرنا
 چاہئے کہ عالم کے سرہ آداب ہونے چاہئیں۔

آداب عالم

- ۱ بر و باری ۲ لزوم علم ۳ مجلس میں وقار اور آئین کے ساتھ
- بیٹھنا ۴ بندگان خدا کے ساتھ تکبر نہ کرے مگر ظالم کے ساتھ تاکہ
- اوسکو نہ برہرہ محافل و مجالس میں تواضع کا لحاظ رکھتا ۵ ترک ہزل
- و مزاح ۶ شاگردوں پر مہربانی کرنا اور جہاں سے درگزرنا
- ۷ نیک تعلیم سے بلید الطبع کی اصلاح کرنا ۸ بلید الطبع پر غضب کرنا
- ۱۰ جو بات معلوم نہ ہو اوس سے صاف اقرار کرنا اور کچھ مخرم کرنا۔

۱۱ سائل کے تقسیم میں جہاں تک ممکن ہو کوشش کرنا ۱۲ دلیل کو ماننا گو
 دشمن بھی پیش کرے ۱۳ سچی بات کا ماننا اگرچہ اپنے سے کم مرتبہ
 شخص کہے ۱۴ طالب علم کو مضر علم کے حاصل کرنے سے جیسا سحر و
 نجوم و رمل وغیرہ منع کرنا ۱۵ طلباء کو اس بات سے منع کرنا کہ وہ علوم
 نافع یعنی علوم دین سے دنیوی اغراض متعلق نہ کریں ۱۶ طلباء کو قبل
 از ادا ای فرض میں فرض کفایہ کے طرف رجوع کرنے سے منع کرنا
 فرض عین یہ ہے کہ ظاہر و باطن تقویٰ سے آراستہ ہو ۱۷ پابندی
 عمل کیونکہ بغیر عمل کے دوسروں پر نصیحت سوز نہیں ہوتی۔

آداب طلباء

۱ اوستاد کو سلام کرنا اور باجائزت ادائیگی خدمت میں حاضر ہونا
 ۲ اوستاد کے سامنے بڑھ زبانی نہ کرنی ۳ جب تک اوستاد
 کسی بات کو نہ پوچھے اپنی طرف سے کچھ نہ بیان کرے ۴ جب تک
 اوستاد کی اجازت نہ ہو کسی چیز طلب نہ کرنا ۵ اوستاد کے
 قول سے تعارض نہ کرنا۔ یعنی یہ کہنا کہ فلان شخص نے آپ کے
 برخلاف اس طرح بیان کیا ہے۔ ۶ خلاف رائی اوستاد کے کوئی کام

نکرنا ہے جس مجلس میں اوستا موجود ہو پہرہ دوسرے شخص سے سوال کرنا یا مشورت کرنا منع ہے ۸ اوستا کے سامنے بادب بیٹھے اور تہنم نہ کرے ۹ اگر اوستا دنگین یا فکر مند ہو تو زیادہ سوالات نہ کرنا چاہیے۔ ۱۰ جب اوستا داٹھے تو آپ بھی تعظیماً اٹھ کھڑے ہونا چاہئے۔ ۱۱ جب اوستا مجلس سے اٹھے تو اس سے بائیں اور سوال کرتا ہوا پیچھے پیچھے چلے۔ ۱۲ راستے میں چلنے چلتے سوال نہ کریں الا یہ کہ وہ اپنے قیامگاہ کو پہنچ جائیں ۱۳ اساد سے بدظنی نہ کرے۔ اگر اوستا دسے کوئی فعل مکروہ سرزد ہوا ہو۔ اگر اس قسم کا خیال بھی ہو تو وہ قول جو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا تھا یا ذکرے جو یہ تھا ”کیا تم بضر ہلاکت اہل کشتی کے کشتی کو توڑ دیا تھا۔“ گو اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ابتداءً خضر علیہ السلام کے حرکت کو مکروہ خیال کر کے کہا مگر درحقیقت چونکہ وہ فعل شریعت باطن کے موافق تھا لہذا آخر پہرا دسکی تصدیق کی۔

اولاد کے آداب والدین کے ساتھ

۱ جو بات مایناپ کہیں اور مکرمانین ۲ والدین کی تعظیم ہر وقت

لمحوظ رہے۔ ۳ اطاعت اگرچہ مضربو (گر بیہ کہ حد نصیحت تک پہنچ جائے)
 لازم سمجھے ۴ چلنے میں مابناپ پر سبقت نہ کرے ۵ والدین کے
 سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کرے ۶ اگر والدین بلائیں تو کہے
 کہ جی حاضر ہوا یعنی بالفاظ تعظیم جواب دے ۷ ہر بات اور ہر کام
 میں والدین کے رضامندی کا خیال رہے ۸ والدین کے ساتھ
 بعجز و تواضع پیش آئے۔ انکی خدمت خود کرے ۹ والدین پر کسی
 کی منت نہ کرے ۱۰ کبھی اونپر بغضب نہ دیکھے ۱۱ ترش روی سے
 نہ پیش آئے ۱۲ بغیر اذن والدین کے سفر نہ کرے۔ ہر ایک انسان
 کے لئے استاد اور والدین کے بعد دوسرے لوگ تین قسم کے ہیں
 دوست۔ جان بچان۔ اجنبی۔

آداب معاشرت اصناف خلق کیساتھ

پس اگر انسان کو اجنبیوں سے معاملہ پڑ جائے تو امور ذیل کا لحاظ
 رکھے ۱ اونکی گفتگو میں دخل نہ دیا جائے ۲ اونکی بیہودہ باتیں
 مافی نہ جائیں ۳ اگر اون کے زبان سے کچھ الفاظ ناگوار بھی سنے
 تو اس سے درگزر کرے۔ ۴ اون سے زیادہ ربط و ضبط

نہ بڑا دین اور نہ اپنا کوئی راز یا حال اونے بیان کریں ۵ اگر کوئی
فعل برادران سے سرزد ہو تو بشرط امید قبول اوپر متنبہ کرے۔
احباب و اخوان کے ساتھ ملاقات رکھنے میں دو باتوں کا لحاظ
چاہئے۔ اول یہ کہ آیا وہ صحبت و محبت رکھنے کے لائق ہیں کہ
نہیں۔ کیونکہ ہر شخص دوستی کے لائق نہیں ہو سکتا۔ جناب رسالت
صلعم فرماتے ہیں الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يَجْأَلُ
یعنی یہ کہ انسان اپنے دوست کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اس لئے
جس سے دوستی کیجائے پہلے اس کی حالت دریافت کیجائے ہر حال
جب ایسا کوئی رفیق ملجائے تو پہر یہ دیکھنا چاہئے کہ اس میں
شرایط مفصل ذیل ہیں کہ نہیں۔ عاقل ہو کیونکہ احمق کی صحبت سے
بجز وحشت اور قطع محبت کے کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے۔ اور نیز یہ کہ
اچھے سے سوائے مغرت کے نفع کی توقع نہیں۔ گو اوس کے
نیت میں نفع ہو چکا ہو۔ جناب علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں۔
وَلَا تَصْبَحْ أَخَا الْجَهْلِ وَآيَاتُكَ فَإِنَّكَ فَكْرٌ مِنْ جَاهِلٍ أَرَدْتِ
صحبت مت رکھ جاہل سے اور بچا اپنے کو اوس سے + بہت سے جاہل نے ہاک کیا کہ

حکیم احین و احاء • یقاس المرء بالمرء • اذا ما المرء ما شاء • کخذ

انشہ کہ جب آدمی دوست لگتی تواس کی جگہ آدمی کے ساتھ جگہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسا کہ مقابلہ

التعل بالنعسل اذا ما التعل حاذاه • ولشئ من الشئ • مقایز

نفس کا نفس کیا جاتا ہے جبکہ نفس مقابل ہر نفس کے ایک چیز کو دوسری چیز سے قیاس اور

واشباہ • وللقلب علی القلب • دریل خین یفکاک •

ثابت کا موقع ہر اور دل کو دل سے راہ ہوتا ہے جب آپس میں ملاقات ہو

۲ خلق۔ بدخلق سے قطع تعلق کرنا چاہئے بدخلق وہ ہے کہ جو غصہ و

شہوت کے وقت اپنے نفس پر عادی نہ ہو سکے۔ چنانچہ علقۃ عطار دسی نے

وفات کے وقت اپنے صاحبزادہ کو کیا خوب نصیحت کی ہے کہ اسے فرزند

تو ایسے شخص سے دوستی اختیار کر کہ جس سے تیرے مال و آبرو کی حفاظت

ہو۔ اور جس کی صحبت تیری زینت کا باعث ہو۔ اور وہ ایسا شخص ہو کہ

بوقت حاجت تیری اعانت کر سکے۔ اگر تو اس کے ساتھ نیکی سے پیش آئے

تو وہ بھی تیرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے۔ تیری نیکیوں کا اظہار کرے

اور بدیوں کو چھپائے۔ اور جب کو تیرے قول و فعل پر اعتبار ہو اور تیری

ترقی مناسب کا خواہان ہو۔ اور بالفرض اگر اختلاف اسے بھی ہو تیری

راے کو مقدم سمجھے۔ جناب علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں اِنَّ اَخَاكَ
الْحَقُّ مَنْ كَانَ مَعَكَ وَمَنْ يَضُرُّ نَفْسَهُ لِيَنْفَعَكَ وَمَنْ اِذَا

وہ ہر چیز سے ساندہ ہو معتبرے نفع کیلئے اپنا نقصان بھی گوارا کرے اگر زمانہ
رَبِّ الزَّمَانِ صَدَقَكَ شَكَّتْ رَفِيقُ شَكْلِهِ لِيَجْعَلَكَ۔

سے کچھ بچو گزینہ پہنچے تو وہ ہر طرح کی پریشانی تری اطمینان کیلئے برداشت کرے

۳ مرد صالح ہو۔ فاسق کی صحبت اختیار نہ کرنی چاہئے کیونکہ جس شخص کے

دل میں خدا کا خوف ہو گا وہ کبھی گناہ کبیرہ پر اصرار نہ کرے گا۔ اور جب کو اللہ کا

دُور ہو گا وہ نفس کی شرارت سے بچ نہیں سکتا۔ اور بہت جلد اس کی حالت

بدلتی جاتی ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُطِيعُ

مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِ نَاوَاتَّبِعْ هَوَاؤَهُ۔ وَكَانَ اَمْرُهُ فُسْرًا۔

جناب بادشاہی عزائم کا ارشاد ہوتا ہے کہ اسی محمد تم تمت اطاعت کرو اس شخص

کی کہ جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ اور صرف ہوا میں نفسانی میں مبتلا

ہے کہ ایسی شخص کا انجام تباہی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ فاسق لایق

صحبت نہیں ہے۔ ہمیشہ فسق و معصیت کا دیکھنا دلو سخت کو دیتا ہے۔ کیونکہ

کثرتِ مجبور سے گناہ کے ہیبت دل سے جاتی رہتی ہے۔ چنانچہ غیبت

کو بھی لوگ کچھ نظر عظمت سے نہیں دیکھتے حالانکہ وہ بڑی بلا ہے۔ اور بدترین معائب و گناہ سے ہے۔ حتیٰ کہ ایک عالم کو حریر و طلا کا استعمال جس طرح ناجائز ہے اوس سے بھی فضیلت بڑی ہے۔

۴۴ حریص نحو۔ حریص کی صحبت بھی سم قاتل ہے اوس سے پرہیز کرنا چاہئے کیونکہ انسان بطبع تشبہ اور اقتدار پر مجبور ہے۔ جیسی صحبت ہو ویسا رنگ آجاتا ہے۔ بلکہ اکثر طبع سلیم طبع فاسد کے متبع ہو جاتا ہے۔ اور صاحب طبع سلیم کو اسکی خیر بھی نہیں ہوتے۔ پس اگر حریص کی صحبت اختیار کر دے گے تو تم بھی حریص ہو جاؤ گے۔ اور اگر زاہد کی صحبت اختیار کر دے گے تو زاہد بن جاؤ گے۔

جناب علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ اَحْيُوا الطَّاعَاتِ بِمَجَالِسَةٍ مِّنْ يَّسَّرَ حَيِّ مِثْنَةٍ يَعْنِي زَنْدَہُ کر دتم عبادت کو اَدُن لوگوں کے صحبت سے جو عبادت سے زَنْدَہ ہِن یعنی اپنے اوقات کو عبادت میں بسر کرتی ہیں

۵۵۔ صادق ہو۔ جھوٹے کی صحبت مت رکھو کیونکہ جھوٹے آدمی سے اکثر دھوکا ہوتا ہے۔ جھوٹی بات مثل سراب کے ہے کہ جس سے امور بعید قریب نظر آتے ہیں۔ اور قریب بعید۔ ان خصلتوں کے اختیار کرنے میں اکثر صحبت اہل مدارس (یعنی علماء و طلباء) و اہل مساجد (زاہدین) مارج

ہوتی ہے۔ پس دو باتوں میں سے ایک بات اختیار کرو یا تو عزت و
تہائی کہ جو موجب سلامتی ہی یا دوستوں کے اخلاق کا اندازہ کر کے
اون سے صحبت اختیار کرو۔

دوست تین قسم کے ہیں ایک دوست عقیقی کہ جس میں سوا میں دینداری کے
تم کچھ نہ دیکھو گے۔ دوسرا دوست دنیا کہ جو اخلاق حسنہ سے آراستہ
تیسرا دوست مومن کہ جس میں کسی قسم کا شر و فساد نہ ہو ابو ذر رضی اللہ عنہ
سے منقول ہے کہ الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ وَالْجَلِيسُ الْقَالِحُ
خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ تہائی بہ صحبت سے اچھی ہے اور اچھی صحبت تہائی
سے بہتر ہے۔ عوام الناس تین قسم کے ہیں ایک تو مثل خدا کے ہیں یعنی
اون سے طبیعت سیر نہیں ہوتی یہ تو علما ہیں۔ اور دوسری مثل دوا کے
ہیں کہ کبھی اوتکی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی نہیں۔ تیسری مثل بیمار کے
ہیں کہ ان کی احتیاج تو نہیں ہے مگر کبھی آدمی امنین مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور
وہ کہ جس سے نہ تو کچھ نفع ہو اور نہ موانعت جیسا فاسق۔ مبتدع۔ کذاب وغیرہ
ایسے لوگوں سے تو بظاہر دفع شرعاً رات کرنی چاہئے۔ چنانچہ جناب
رسالت مآب صلعم ارشاد فرماتے ہیں کہ مَلَا رَاةَ النَّاسِ صَبَدَ قَعًا۔

تالیف قلوب صدقہ ہے یعنی تالیف قلوب کا ثواب مثل ثواب صدقہ کے ہے۔ مگر جو لوگ کہ مثل بیماری کے ہیں اور کٹا وجود بھی مصلحت سے خالی نہیں ہے اور ان کے دیکھنے سے انسان کو برے افعال پر آگاہی ہوتی ہے اگر انسان میں مادہ عبرت ہو تو ایسے لوگوں سے بہت کچھ اثر پذیر ہو سکتا ہے۔ سعید دہلوی جو دوسروں کی نصیحت قبول کرے اَلْمُؤْمِنُ مِرَاةُ الْمُؤْمِنِ کی یہی معنی ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے ادب سکھلایا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو کسی نے ادب نہیں سکھلایا مگر یہ کہ میں جاہلون کو دیکھتا تھا اور عبرت حاصل کرتا تھا۔ حقیقت میں آپ کا قول بہت سچا ہے اگر لوگ برے افعال و اقوال سے بچیں تو ان کا ادب مکمل ہو جائیگا اور کبھی ان کو تعلیم کے حاجت نہ رہے گی۔

بیان رعایت حقوق صحبت

جب تک کسی سے مصاحبت و محبت ہو تو تم کو آداب صحبت کا لحاظ رکھنا بھی ضرور ہے اگرچہ آداب صحبت بہت ہیں مگر مختصر کچھ ذکر کئے جاتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مَثَلُ الْاَخَوَيْنِ مَثَلُ الْيَدَيْنِ تَغْسِلُ احَدَاهُمَا الْاُخْرٰی۔ دو دوست مثل دو ہاتھ کے ہیں جو ایک

دوسرے کو دہوتا ہے ایک مرتبہ حضرت ایک باغچہ میں تشریف لیگئے اور وہاں سے دوسواک لئے ایک سیدھا اور ایک تیرا۔ تیرا تو اپنے لئے رکھے اور سیدھا بعض اصحاب کو جو ہمراہ تھے عنایت فرمائے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کے تو آپ ہم سے زیادہ تر مستحق تھے تو آپ نے فرمایا کہ جب کسی کو کسی سے ملاقات و مصاحبت ہوتی ہے تو اگرچہ وہ صحبت الیکہ کی بھی ہو۔ مگر اس کی نسبت حق اللہ کی نگہبانی یا عدم نگہبانی کا سوال ہو گا۔ یعنی حقوق صحبت کا اور نیز جناب رسالت آب فرماتے ہیں کہ جب دو شخص آپس میں دوست ہوں تو خدا کے پاس زیادہ تر وہ شخص محبوب ہو کر جو اپنے دوست کے ساتھ زیادہ رعایت سے پیش آتا ہو۔

آداب صحبت

- ۱ ایثار مال۔ اگر ایثار نہ ہو سکے تو جتنی ممکن ہو حاجت کے وقت مدد کرے
- ۲ اعانت ذاتی بطیب خاطر بلا درخواست ۳ حفاظت راز ستر عیوب اور ایسی چیز کے معلوم کرانے سے سکوت کرنا کہ جس سے اپنے دوست کی ناخوشی کا احتمال ہو۔ ۴ اگر لوگ اپنے دوست کی تعریف کریں تو اسکا اظہار اپنے دوست پر کرنا اور خود بھی اس سے خوش ہونا

۵ اگر اپنے دوست کے متعدد نام ہوں تو جو نام اوسکو مرغوب ہو اوس سے
پکارنا اور اوس کے محاسن کا ذکر بلا افراط و تفریط کرنا۔ نیک افعال کی
ستائش کرنی اور بُرائیوں سے درگزرنا۔ اور بشرط ضرورت بہ مطلق مدارا
نصیحت کرنا ۶ دوست کے قصور سے (باوجود قدرت انتقام)
درگزر کرنا اور کسی قسم کی ملامت نہ کرنی ۷ غائبانہ اپنے دوست کیلئے
خواہ زندگی میں ہو یا بعد موت دعا سے خیر کرنا۔ کہ ایسی دعا کبھی رد
نہیں ہوتی ۸ دوست کے اہل ذعیال سے (بعد وفات دوست) اور
عزیز و قریب سے اوسی محبت و مروت سے پیش آنا جیسا کہ زندگی میں
عادت ہو ۹ دوست کو کسی قسم کی تکلیف نہ دینا۔ تا باسکان دوست کے
مشکلات میں مدد کرنا۔ جاہ و مال کے حاصل کرنے میں اپنے دوست
سے استدان نہ چاہنا کہ اس سے کثرت پیدا ہوتا ہے۔ جس بات میں اپنے
دوست کی خوشی ہو اوس میں اپنی بھی خوشی سمجھنا۔ اور جس میں اوس کی
ناخوشی ہو اوس سے خود بھی ناخوش ہونا۔ پس جب تک اس قسم کا
برتاؤ سرا و عطائیہ نہ ہو اوس وقت تک آدمی درجہ اخلاص میں کامل نہیں
ہوتا۔ حاصل یہ کہ محبت و مروت قاصداً لوجہ اللہ ہو۔ کیونکہ بغیر اوس کے

اس قسم کے رعایتوں کا ملحوظ رکھنا از قبیل محالات ہر ۱۰ اگر دوست سے ملاقات ہو تو پہلے آپ سلام کرنا۔ مجلس میں اپنے دوست کو اچھی جگہ دینا ۱۱ جب دوست سے ملاقات ہو تو حالت دوست کی اتباع کرنا۔ مثلاً اگر دوست کھڑا ہو تو خود بھی تعظیماً کھڑے رہنا ۱۲ جب تک دوست گفتگو کرتے رہے آپ خاموش رہنا اور قطع سخن نہ کرنا۔ حاصل کلام اپنے دوست کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا جو سیطرہ ناگوار نہ ہو۔ پس اس طرح شخص اپنے دوست کے ساتھ مدارات نہ کرے وہ دنیا اور آخرت کے وبال میں مبتلا ہوگا۔ یہاں تک تو عوام الناس اور احباب کے ساتھ برتاؤ کر سکیا ذکر ہوا۔ اب اُن لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جن سے فقط تقاریر ہو یعنی وہ لوگ جو نہ برتہ اصدقاہوں اور نہ عوام بلکہ شناسا ہوں ایسے لوگوں سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہئے۔ کیونکہ دوست تو ہر حال میں معین ہوگا۔ اور جس سے کسی قسم کا تعارف ہی نہ ہو وہ تو کسی معاملہ میں دخل ہی نہ لے گا۔ مگر جو لوگ شناسا ہیں اور بظاہر دوستی کا دم بہرتے ہیں یہی سب سے ہر قسم کے نقصان کا اندیشہ ہے ایسے لوگوں جہاں تک ممکن ہو اپنی صحبت کو کم کرنا چاہئے۔ اگر بالفرض آدمی ایسے لوگوں میں نہ

(مثلاً درس گا ہوت ہین یا مساجد ہین یا بازار و غیرہ ہین) پہنچ جائے تو
 کبھی ان کو بنظر حقارت نہ دیکھے گو بظاہر وہ خفیف و حقیر ہی ہوں کیونکہ
 ممکن ہے کہ خدا کے پاس او کی منزلت زیادہ ہو۔ اور ایسے لوگوں کو اونکے
 تمول اور وجاہت دنیوی کے لحاظ سے بنظر عظمت دیکھنا بھی منع ہے
 کہ حب دنیا میں گرفتار نہ ہو جائے جو باعث ہلاکت ہے۔ جناب رسالت ﷺ
 فرماتے ہین کہ مَنْ تَوَاضَعَ لِغَنِيِّ لَغْنَاهُ ذَهَبَ ثَلَاثُ دِينَارٍ۔ جو شخص
 کسی تو نگر کے مدارات صرف او سکی مال داری کے وجہ سے گرے تو
 اوس کے دین سے دو ثلث گھٹ جائینگے۔ خدا کے پاس دنیا و فہیما
 کی کچھ بھی قدر و منزلت نہیں ہے۔ پس انکو اس بات سے پر حذر رہنا
 چاہئے کہ حصول دنیا کے فکر میں کہیں دین برباد نہ ہو جائے۔ وگرنہ پورے
 کے ماسے خفت و رسوائی ہوگی اور اس طمع سے خود اہل دنیا کے
 پاس تم ذلیل ہو جاو گے اور اون سے تمہیں کوئی نفع نہوگا۔ اور
 جو لوگ کہ صرف مال داری کے لحاظ سے تمہاری خاطر و مدارات کریں
 اور بے عظمت و تکریم پیش آئیں وہ بہر و سہ کے لائق نہیں ہین کیونکہ تجربہ
 سے یہ بات ثابت ہے کہ سچی محبت کرنے والے بہت کم ہین اور امید

ہنہیں کہ حاضر و غائب لوگ کسی سے یکساں لطف و مہربانی کے ساتھ برتاؤ کرنا
اکثر غائبانہ شکایت ہو جاتی ہے اور ایسا ہونا بعید از قیاس بھی ہنہیں ہے۔ کیونکہ
جب ہم انصاف کی نظر سے دیکھیں تو ضرور سب بات کا اعتراف کرنا ہوگا کہ
ہم بھی دوسروں کے نسبت ایسا ہی پیش آتے ہیں بلکہ اپنے والدین
اور عزیز واقارب اور اساتذہ کے ساتھ بھی ایسے ایسے امور کا انتساب
کرتے ہیں جو شاید کبھی بالمشافہہ ذکر نہ کر سکیں گے۔ پس اگر کوئی بہادر بھی
شکایت کرے تو کیا عجب ہے۔

اہل دنیا سے مال و جاہ اور اعانت کے توقع کو بھی قطع کرنا چاہئے کیونکہ
طامع اپنے مفاد کو کم حاصل کرتا ہے بلکہ بقدر طمع زائد ہوگی اور بقدر
ذلت حاصل ہوگی۔ اگر کسی نے اسحاق حرام میں تائید کی ہو تو خدا کا بھی شک
ادا کرو۔ اور اس متوسل کا بھی کیونکہ بغیر ادا کرنے شکر متوسل کے خدا کا
شکر بھی مکمل نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ
لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى جَوْبِدُوْا نَکَا شکر ادا ہنہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر
دا ہنہیں کرتا۔ اور اگر کوئی تائید سے پہلو تھی بھی کرے تو اس سے
خود نا خوش ہونا چاہئے۔ اور نہ شکایت کرنی چاہئے کیونکہ مسلمان کے

تو یہ تعریف ہو کہ دوسروں کے عذر کو قبول کرے۔ اور منافق وہ ہے کہ جو محض لوگوں کی عیب چینی کرے۔ ایسی حالت میں تو صرف یہ خیال کر لینا مناسب ہو گا کہ یہ عدم تائید شاید کسی ایسے عذر خاص پر محمول ہو کہ جس سے ہمیں آگہی نہیں ہے۔ اور جب تک کہ اس بات کا ثبوت یقینی نہ ہو کہ ہماری نصیحت غیر کے حق میں اثر پذیر ہو گی اور وقت تک کسیکے نصیحت بھی نہ کرنی چاہئے۔ والا نفاض پیدا ہو جائیگا۔ اور لوگ بیفائدہ دشمن بن جائیں گے۔ اگر اہل تعارف کسی مسئلہ میں خطا کریں اور پھر تم سے اس کے معلوم کرنے میں بھی تنگ و عار کریں تو ان کو تعلیم بھی نہ دیا چاہئے کیونکہ ایسے لوگ اس شعر کے مصداق ہیں کہ کس نیا مویخت علم تیرا ز من کہ مرا عاقبت نشانہ نکرد + اور اگر کسی مسئلہ کی لاعلمی محض کسی نصیحت کی وجہ سے ہو جس کا ارتکاب جہالت سے ہو گیا ہو تو ضرور ایسے لوگوں کی تفہیم ملطف و مدارا کرنی چاہئے۔

اگر کسی اہل ملاقات سے تمہارے حق میں کوئی نیکی ہو تو خدا کا شکر کرو کہ تم کو ایسے شخص کا دوست بنایا۔ اور اگر کچھ برائی دیکھو تو اللہ پرستو اور اس سے کنارہ کرو۔ مگر عتاب مت کرو۔ اور نہ یہ کہو کہ تم نے

ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کیا اور ہمارا لحاظ کیوں نہ کیا گیا کہ
یہ شخص حماقت کی علامت ہی۔ بڑا احمق وہ ہے کہ اپنے کو دوسروں سے
اچھا سمجھے جب کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے تو سمجھ لے
کہ یا تو یہ صرف تمہارے افعال بد کی پاداش ہے جو تم سے کبھی (پیشتر)
سرزد ہوئی ہیں۔ اس لئے انسان کو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہنا
چاہئے یا خدا کا عذاب تیرے دنیا میں نازل ہوا ہے اس کا علاج یہی ہے کہ حق بات
لوگوں تک پہنچا دے قبول نہ کرے۔ اور کلام باطل پر سکوت کیا کرے۔ لوگوں کے
نیکوں کو ظاہر کر دے اور برائیوں سے چشم پوشی اختیار کرے۔ علما کے صحبت
سے حذر کرے۔ خصوصاً ایسے عالموں کے صحبت سے جو مجادلہ میں مبتلا ہیں۔ کہ
یہ لوگ اکثر اپنے حسد کے وجہ سے دوسروں کے لئے حوادث دہرا
انتظار کرتے رہتے ہیں اور اپنے دہم کے پردے میں قطع محبت بھی
کر دیتے ہیں اور تمہاری رسوائی کا اپنی صحبت و مجلس میں مضحکہ کیا کرتے
ہیں۔ حتیٰ کہ ان خیالی ذلتوں کا استعمال اس شہرت سے کرتی ہیں کہ گویا
اونہوں نے سنگ ملامت تمہارے منہ پر پھینک مارا۔ یہ لوگ منظرہ
کے وقت کبھی دوسرے کے بات کو فروغ ہونے نہ دینگے۔ اور کبھی

کسی کی خطا سے درگزر نہ کریں گے اور کسی کے عیب کو معاف نہ فرمائیں گے
بلکہ ادنیٰ ادنیٰ عیب کو ظاہر کریں گے۔ غیر کے تہوڑے سے منفعت پر انکا دل
جلیگا۔ اور کام کے ہمتین اور بہتائین اوسکے قراک میں باندھیں گے۔
بظاہر تو یہ نفع رسان معلوم ہوں گے اور باطناً اسے مسرت پہونچیں گی بہر حال
جو کچھ کہ اب تک ذکر ہو چکا یہ سب بدیہی امور ہیں۔ ان مہلکات سے
وہی بچ سکتا ہے جسکو خدا بچائے پس ایسے لوگوں کے صحبت میں سما
نقصان و خسارت کے کسی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ ایسی کہلی ہوئی
باتیں ہیں کہ جس کا ہر شخص اعتراف کر سکتا ہے۔ قاضی ابن معروف رحمۃ اللہ
نے اس مضمون کو کیا خوب نظم کیا ہے۔

فَاَحْذَرُ عَدُوَّكَ مَرَّةً وَاحِدًا زَعِدُ يَفْقُ الْفَمَرَّةَ

دشمن سے تو ایک بار خوف کر اور دوست سے ہزار بار
فلربما انقلب الصديق قف كان اعرف بالمضرة
پس جب دوست اپنی دوستی سے پہر جائے مسرت پہونچانے کے عہد طریقہ کو چاہے

اسی طرح ابن تمام نے بھی کیا اچھا لکھا ہے

عَدُوُّكَ مِنْ صَدِّيقِكَ مُسْتَفَادٌ فَلَا تَسْتَكْثِرَنَّ مِنَ الصَّاحِبِ
تیرے دشمن تیرے دوست سے مستفاد ہیں پس دوستوں کی تعداد کو مست بڑھا کر

فَإِنَّ الدَّاءَ الْكَثْرَ مَاتَ إِنْهُ يَكُونُ مِنَ الطَّعَامِ أَوِ الشَّرَابِ

الکثر بیماریاں جو تم دیکھتے ہو کھانے پینے سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔

اگر پہلائی چاہتے ہو تو ہلال بن عاقرنی کے قول پر کار بند رہو۔

لَمَّا عَفُوْتُ وَلَمْ أَحْقِدْ عَلَى أَحَدٍ أَرَحَتْ نَفْسِي مِنْ هِمِّ الْعَدَاوَةِ

جب میں کسی کی خطا معاف کرنا ہوں اور کسی پر کینہ نہ رکھتا ہوں تو میرا نفس دشمنی کے تکلیفات سے محفوظ رہتا ہے۔

إِنِّي أَحْيَيْ عَدُوِّي عِنْدَ رُؤْيِيهِ

بہرینیکہ میں دشمن کو خوش کرتا ہوں جب وہ دیکھنے آئے۔

وَإِظْهَرِ الْبُشْرَى لِلْإِنْسَانِ الْبَغْضَاءُ

کشادہ روی پیش آنا ہوں اور دشمن کے غم سے تسکین دیتی ہوں۔

وَكَسْتُ أَسْأَلُ مَنْ لَسْتُ أَعْرِفُهُ

جیکہ کہو امینوں سے ہی پچھا حال ہے تو۔

النَّاسُ دَاءٌ دَوَاءُ النَّاسِ تَرْكُهُمْ

لوگوں میں بیماری کے ہیں اسکا علاج ترکِ محبت ہے۔

فَسَالِمُ النَّاسِ تَسْلِيمٌ مِنْ غَوَائِلِهِمْ

جو شخص انکی شرارتوں سے بچا رہے محفوظ رہے گا۔

وَكُنْ حَرِيصًا عَلَى كَسْبِ النِّقَمَاتِ

امورِ سطحی گوشہ گیری زیادہ اختیار کرو۔

أَمْوَاسُطُ غَرِشَةٍ كَبِيرَةٍ زِيَادَةُ اخْتِيَارِ كَرْدِ

وَخَالَقَ النَّاسَ وَاصْبِرْ مَا بَلَيْتَ اَصْمُ الْاَبْكَمُ اَعْمٰی ذَا الْقِيَّاتِ
 لوگوں کے موافق رہو اور اس کے جو کچھ دان ہوا سہجہ کر دو
 اور نیز بعض حکما کے ان اقوال پر عمل کرو۔ دوست دشمن سے یکساں خوشی ملا کر
 نہ اوسکے لئے کسی ذلت کا سامان مہیا کرو اور نہ اوس سے کچھ خوف کرو
 وقار و تواضع کو ہاتھ سے جانے مت دو مگر وقار میں کبر اور تواضع
 میں نہلت نہ ہو سر چیز کا برتاؤ اعتدال کے ساتھ کرو افراط و تفریط نہ ہو
 کما قیل۔

اَعْلٰیكَ بِاَوْسَاطِ الْاُمُورِ فَاَتَاكَ طَرِيقٌ اِلٰی سَعَةِ الصِّرَاطِ قَعْدِمٌ
 لازم کرو تم اعتدال کو وہ راہ راست پر پہنچنے کا ذریعہ ہے
 وَلَا تَكُ فِيْهَا مَقْرُطًا وَحَقُّهَا فَانَ كَلَا حَالَ الْاُمُورِ ذَمِّمٌ
 اپنے کاموں میں افراط و تفریط مت کرو کہ یہ دونوں باتیں نہ ہوں ہیں
 چلنے کے وقت غرور کے ساتھ سید ہے بائیں طرف اور پیچھے ہٹ
 ہٹ کر مت دیکھو۔ اگر کہیں جمع دیکھو تو بغیر حاجت کے مت ٹھہرو۔ اگر کسی
 مجلس میں بیٹھو تو اطمینان کے ساتھ بیٹھو متوشانہ مت بیٹھو۔ ماتون کی
 انگلیوں کو با یکدیگر مت ملاؤ کہ اس سے اکثر انگلی ہنی آتی ہے جو فعل شیطانی ہے

علیٰ نہ ادا رخصی میں بیفائدہ انگلیان ڈالنا۔ اور انگشتی کو پھرتے رہنا
 ہمیشہ دانتوں میں خلل کرنا۔ ناکہیں اور انگلیان ڈالنا۔ کثرت تھوکنا۔ بار بار
 انگڑائیاں لینا سنبہ پر سے کھیان اوڑنا منع ہے۔ رینٹ اور بغم کے دفع
 کرنے میں بھی احتیاط چاہئے مجلس میں بیہ بھی ضرور ہے کہ بالکل سکوت
 ہو اور کسی قسم کا بلوا نہ ہو گفتگو بھی سنجیدہ اور سادگی کے ساتھ ہو۔ مخاطب
 کے ساتھ توجہ رہے استماع کلام کے وقت استعجاب ظاہر نہ ہو۔ بار بار
 مخاطب سے ایک ہی بات کا استدراک یہی نہ ہو کہ عیب میں داخل ہے۔
 فصول و مضامین آمیز گفتگو سے محترز رہے۔ اپنی اولاد یا شعر و سخن یا تہذیب
 و تالیف کی ستائش خود آپ کرنا معیوب ہے۔ بلکہ جو چیز اپنی ذات سے خصوصیت
 رکھتی ہو اسکی بھی تعریف کرنی نہ چاہئے عورتوں کے مانند نرمی و لطافت
 کی خواہش یا مبتذل لباس پہنا سہ کا زیادہ استعمال۔ بالوں میں زینا
 بتل لگانا نہ چاہئے۔ لوگوں کے پاس ہمیشہ حاجت پیش کرنا نہ چاہئے کیونکہ
 غلام کی ترغیب بھی مت دو۔ اپنے عیال کو دوسروں کے تشخیص مراتب کا
 رجحان مت دلاؤ کہ اس میں دو قباحتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مثلاً جب وہ
 کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنے لگے تو اس شخص کو نہ بظہر استخفاف دیکھنے لگے دوسرا

یہ کہ اگر کسی کو ذی مرتبت پائینگے تو اوس سے اپنے دل میں کہنچا کرینگے
 اور نیز اگر ان سے کچھ خطا ہو جائے تو نرمی کے ساتھ درگزر کر دے۔ اور
 مہربانی بھی اعتدال کے ساتھ کر دے۔ خدمت گار و حواشی کے ساتھ ٹھٹھا
 مت کر دے۔ کہ اس سے رعب و داب میں فرق آتا ہے۔ کسی سے جھگڑا
 ہو جائے تو حلم کو ماتھ سے جانے مت دو جہالت کو کام میں مت لاؤ
 تعجیل کار سے پرہیز کر دے۔ جواب سمجھ کر دیا کر دے۔ جھگڑے کی وقت بار بار ماتھ
 سے اشارہ نہ کر دے۔ اور اگر کوئی پس پشت ہو تو اوس کے طرف التفات
 مت کر دے۔ اور نیز جھگڑے کے وقت پنڈلیوں پر مت بیٹھو۔ جب تک
 غصہ کم نہ ہو بات مت کر دے۔ تقرب سلطانی سے ڈر دے۔ وہ دوست جو
 تمہاری خوشحالی کا رفیق ہو (جیسے تو نگری اور صحت) اور برے وقت
 میں کام نہ آئے (یعنی حالت افلاس و مرض میں) اوس سے پرہیز
 کیا کرو کہ وہ بڑا دشمن ہے۔ مال کو جان سے زیادہ عزیز مت رکھو۔
 المختصر بیانشک جن ابواب کا ذکر ہو چکا ہے وہ ہدایت کیلئے کافی
 ہے مگر مصلحت چھ باقی ہے تو صرف یہی ہے کہ انکا تجربہ کیا جائے ہدایت
 ہدایت کے متعلق گویاتین باتیں بیان ہوئیں ہیں۔ آداب طاعت۔ ترک مہمی

محالطت خلق۔ ان تینوں چیزوں کے مجموعہ کو تقویٰ۔ دین کامل
 زاد آخرت سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ پس اگر ان امور کے طرف
 طبیعت کا میلان ہو۔ اور نفس میں انکی حصول اور عمل کے جانب رغبت
 پائی جائے تو سمجھئے کہ مادہ عبودیت ہی امید ہے کہ خدا تعالیٰ ایمان کامل
 سے دلکو منور کر دے۔

چونکہ اس کتاب میں ہدایات و نہایات دونوں باتوں کا ذکر ہو چکا ہے تو
 نہایت ہدایت کے بعد اسرار و غوامض اور علوم باطنہ اور کاشفات کا
 مرتبہ ہے۔ جس کا ذکر احیاء العلوم میں موجود ہے۔ اگر شوق ہو تو اس کے طرف
 رجوع کرو۔ اور اگر صرف انہیں اعمال و وظائف کا اختیار کرنا جو اس کتاب میں
 مذکور ہو ہی ہیں گراں معلوم ہو اور تنفر پایا جائے۔ اور نیز یہ خیال پیدا ہو
 کہ بھلا اس علم سے ہمیں مناظرہ وغیرہ میں کیا مدد ملے گی۔ اور انباء جنس
 پر کیا سرسای ہو سکیگی۔ حصول تقرب و نزرا و سلاطین اور مناصب وغیرہ
 میں اس سے کیا تائید مل سکیگی تو سمجھ لو کہ شیطان تمہیں غارت کیا چاہتا ہے
 اور آخرت کی بھلائی سے محروم رکھنے کے درپے ہے۔ اور یہی علوم
 کے ترغیب دیا چاہتا ہے کہ جس کو تم اپنے خیال میں مفید سمجھتے ہو

مگر یقین جانو کہ وہ سرمایہ تباہی و بربادی کا ہے۔ اور نفع دایم یعنی جوار
 رب العالمین سے باز رکھنے کی تدبیر ہو۔ وَالسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ
 وَبَرَکَاتُہُ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَاٰخِرًا وَاٰخِرًا وَاٰخِرًا
 وَلَا فَوْقَ الْاَلَا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ وَصَلَّی اللّٰہُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَاٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ وَسَلَّم۔

تمت

المقالة للحقا والكلمة في

ترجمة النفقة بين الاسلام والزند

للامام الهاماني حامد محمد غزالي رحمه الله

جس
مولوی محمد حیدر اللہ خان لہی

نے
زبان عربی سے ترجمہ کیا

مع
اکثر حاشی مفیدہ از مترجم

طبع ہوا ۱۳۱۳ھ

فہرست مضامین

الْفَرْقَةُ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالزَّنْدَقَةِ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۰	فصل: تاویل کرنے کا قانون	۲	دیباچہ از مترجم
۵۶	فصل: اگر کسی تاویل کا اصول عقائد اور کسی اہم امر سے تعلق نہ ہو تو اس کی تکفیر نہ کرے۔	۱	آغاز کتاب
۶۹	فصل: جن امور سے تکفیر واجب ہوتی ہے اور جن امور سے تکفیر واجب نہیں ہوتی۔	۱۹	فصل: کفر کی تعریف
۷۸	فصل: تکفیر کے امور کئی ہیں	۲۶	یہود اور نصاریٰ کافر ہیں۔
۸۵	غلو اور فضولی کرنے والا فرقہ	۳۲	ایک دوسرے فرقہ پر تکذیب کی وجہ
۹۲	تکفیر و تکذیب کا ماخذ نص میں شرعیہ ہیں یا نہیں	۳۳	وجود کی پانچ اصناف
۱۰۲	فصل: بعض کا خیال ہے تکفیر کا ماخذ عقل ہے شرع نہیں۔	۳۴	بہرہ ۱۔ وجود ذاتی کی تعریف
۱۰۳	فصل: تکفیر برائے ہندو بحث	۳۸	بہرہ ۲۔ وجود حسی کی تعریف
		۳۸	بہرہ ۳۔ وجود خیالی کی تعریف
		۳۸	بہرہ ۴۔ وجود عقلی کی تعریف
		۳۸	بہرہ ۵۔ وجود شہی کی تعریف
		۳۹	مذکورہ درجوں کی مثالیں تاویلات
		۳۹	وجود ذاتی تاویل کا محتاج نہیں
		۳۹	وجود حسی کی ۲ مثالیں
		۴۱	وجود خیالی کی مثال
		۴۲	وجود عقلی کی ۲ مثالیں
		۴۵	وجود شہی کی مثال
		۴۶	مصدقین اور تکذیب کی شرائط

بسم الله الرحمن الرحيم

سُبْحَانَكَ مَا عَظَّمَ شَأْنُكَ يَا مَنْ فِي كِتَابِكَ وَسِعَتْ رَحْمَتُكَ
كُلَّ شَيْءٍ فَسَا كَتَبْتُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ - وَصَلَوْتُكَ وَسَلَامُكَ عَلَى
رَسُولِكَ مُحَمَّدٍ مَتَّبِعِ الرَّحْمَةَ مَا لَكَ الشَّفَاعَةُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَتَمَّ الْهُدَى وَلِهُ طُوبَى قِسْمُونَ -

جبهه من بحکم نواب معظم - امیر مکرم - مخدوم امرا - خادم فقرا
صاحب سیف و قلم - ناصب علم و علم - نواب آغا مرزا بیگ خان
سرور جنگ سرور الدوله سرور الملک صاحب در معتمد حضرت
ظلم سیحانی میر محبوب لیخان بہادر شاہ دکن خلد اللہ ملکہ و دود

محمد عبدالکریم شہرستانی کی کتاب الملل والنحل کے ترجمہ سے فارغ ہو چکا
 کہ جو حقیقت میں ابتداء آدم سے اس وقت تک کے جمیع ادیان سماوی
 اور غیر سماوی کی ایک جامع تاریخ ہے بلکہ قیامت تک کے کل مذاہب اور
 مناہل مشعبہ ادہن سے باہر نہیں ہو سکتے تو میں نے چاہا کہ بحصول اجازت
 ایک ایسی کتاب بھی ترجمہ کر کے نواب صاحب موصوف کی انگلشی
 کا نگینہ بناؤں کہ جس سے ان کل مذاہب کے احکام کفر و اسلام معلوم ہو سکیں
 لہذا میں نے حجة الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب
 التفرقة بین الاسلام والزندقة کا ترجمہ سلیس اردو زبان میں لکھ کر یہ
 کرنا چاہا کہ جو کفر و اسلام کی حقیقت میں جامع و مانع ہی تاکہ ہمارے بعض علماء
 کرام کہ جنکی طبیعت میں عجبت اور حسارت ہے، عامۃ مومنین کے حق میں بان
 سے محفوظ رہیں اور کسی اہل قبلہ کی تکفیر اور تضلیل میں بغیر قطعی برہان کے
 جرأت نہ کریں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ نواب صاحب کو ایسے نیک کام
 کے جہاد میں موفق رہیں۔ اور ان دونوں کتابوں میں سے
 کتاب الملل والنحل کے ترجمہ کو معنون بنام نامی و اسم گرامی
 اعلیٰ حضرت علیہ السلام و کتاب التفرقة بین الاسلام والزندقة
 کو منسوب باسم گرامی نواب سید قطاب محل القاب نقاب قار الامر بہا اور
 وزیر اعظم ملک نے کن کر کے امیدوار ہوں کہ یہ ہدیہ محقرہ سیرا

مقبول باریا فنگان دربار دربار شاہ و وزیر ہو۔ و هو ولی فی اللہ
والاحرة وانا عبده محمد حیدر اللہ خان الدارگ زنی المجددی اللہ
الوارونی بلده حیدرآباد دکن اللازم فی حضرة ظل اللہ۔

اللہ ایک قصہ اہل اللہ ہے کہ جو ملک پنجاب ضلع جہلم میں دریائے جہلم کے شمالی کنارہ
پر واقع ہے وہاں ایک بزرگ غلام احمد بنی نام قطب طریقہ مجددیہ گزرے ہیں
کہ جو مترجم کے استاذ علم ظاہر و باطن ہیں اور جن سے ہزاروں لوگوں کو علم ظاہری
باطنی کا استفادہ ہوا اور دور دور ملکوں سے طالبان علم ظاہر و باطن دنیا سے متعلق
انقطاع کر کے اپنے اپنے مقاصد کو بدرجہ علیا فائز ہوئے اور ادنیٰ ادنیٰ زمانہ
میں مقامات طریقہ سے مشرف ہوئے ۱۲۱۰ھ ربیع الاول ۱۳۶۰ھ ہجری میں ترسٹہ برہنہ
کی مسمر میں حضرت نے انتقال فرمایا اب حضرت کے فرزند ارجمند حافظ مولوی دوست محمد
صاحب کائنات سرلابیہ سندار شاہ پر موجود ہیں اور برکات و تسلیک مقامات
طریقہ میں اپنے والد بزرگوار کی مشیل بلکہ امیل ہیں۔ اور طالبان حق تعالیٰ کی تربیت میں مشغول

بے چون قطب بسلامی منصوبہ است در کوشش	انا الحق بر زبان ہرگز نمی رانند و سبحانی
بہ بدبختی خود نامدک خون گریہ سیہ بختی	دوان کوئی ست و دارمیل سوی عالم فانی
ز بندہ خاکروبان درخش را باد صد زہار	ز کف نہ ہند آن اکسیر اعظم را آب سانی
تنہای قبولش دارم و دائم کہ نام مسلم	مدد یار روح شاہ و نقشبندان غوث گیلانی

ترجمہ

التفرقة بين الاسلام والزندقة

لِلإمام غزالي رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ہن اللہ کے لئے جہد کہتا ہوں در حالیکہ میں اوسکی عزت کو ماننا ہوں اور
اوس کی نعمتوں کا پورا ہونا چاہتا ہوں اور اوسکی توفیق کو غنیمت جانتا ہوں
اور اوس کی پیروی سے بچاؤ کا خواستگار ہوں اور اوسکی وسیع
نعمتوں کے جاری رہنے کا طلبگار ہوں۔ اور درود بھیجتا ہوں میں اوسکے
بندہ اور رسول اور کل مخلوقات سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ اوسکی
شفاعت کو کشش کروں اور اوس کے حق رسالت کو ادا کروں اور اوسکے
مبارک نفس کی برکت کے ساتھ محفوظ رہوں۔ اور درود بھیجتا ہوں میں
اوسکی آل اور صحابہ اور عنقریب پر۔

بعد حمد و صلوات کے اے میرے مشفق بیانی اور غضبناک دوست میں
 تجھے سینہ پر کینہ اور پر اگندہ فکر دیکھتا ہوں اس لئے کہ تیرے
 کاؤن کو حاسدوں کے ایک طائفہ کے اوں ملعون نے ہٹکرایا ہے
 کہ جو ادہنوں نے ہماری اوں بعض کتابوں پر کئے ہیں کہ جو علامات
 دین کے اسرار میں تصنیف کی گئی ہیں۔ اور ادہنوں نے یہ زعم کیا ہے
 کہ ان کتابوں میں بعض ایسے امور ہیں کہ جو اصحاب متقدمین اور مشایخ
 متقدمین کے مخالف ہیں اور نیز ادہنوں نے زعم کیا ہے کہ اشعریوں کے
 مذہب کے کنارہ کش ہونا گو ایک بالشت کے مقدار میں ہو کفر ہے اور اس

سے اشعری یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امام ابو الحسن اشعری کے اصحاب ہیں اور یہی لوگ اہل سنت ہیں
 اور چاروں مذہب اسی امام کے تابع ہیں اور اسی جماعت کا نام صفاتیہ ہے کتاب الملل میں ہے
 کہ سلف کی ایک جماعت خدا تعالیٰ کے لئے صفات ازلیہ ثابت کرتی ہے جیسے علم اور قدرت
 اور حیات اور ارادہ اور سمیع اور بصر اور کلام اور جلال اور اکرام اور وجود اور انعام اور عزت اور ملکیت
 اور یہ لوگ صفات ذاتی اور صفات فعلی کے درمیان امتیاز نہیں کرتی بلکہ ہر دو اقسام میں یکساں گفتگو کرتے ہیں
 اور بطور خدا تعالیٰ کے لئے صفات خبریہ کا اثبات کرتے ہیں جیسے یدین اور وجہ اور ان کی
 تاویل نہیں کرتے لیکن اس قدر کہتے ہیں کہ چونکہ یہ صفات شرع میں وارد ہیں لہذا ہم ان کا نام صفات
 خبریہ رکھتے ہیں۔ مگر جب کہ فرقہ معتزلہ صفات باری تعالیٰ کی بالکل نفی کرتا ہے اور سلف اور سلفوں کا
 اثبات کرتے ہیں اس لئے سلف کا نام صفاتیہ جو اور معتزلہ کا نام معطلہ۔ لیکن ایک بعد

علحدگی کو ایک تہذیبی شیئی میں ہو گمراہی اور گھانا ہے۔ پس اسے میرے مشفق بہا^{لی} اور غضبناک دوست اپنے نفس پر سہولت اختیار کر اور اس سے اپنے سینہ کو تنگ نہ کر اور کسی قدر اپنی تیزی کو گنڈ کر اور جو کچھ کہ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کر اور اون سے زیبا طریقہ کے ساتھ ترک اختیار کر اور جو کوئی کہ حد اور دشنام کے لایق نہیں اس سے اپنے نفس کو حقیر خیال کر اور جو کف اور گمراہی کا مستحق نہیں اس سے اپنے نفس کو قاصر جان کیونکہ سید المرسلین ۴ سے کامل تر کونسا دعوت کرنے والا ہوگا حالانکہ او کی نسبت اوہنوں نے کہا کہ وہ دیوانوں میں ایک دیوانہ ہے بعض مہلکے صفات کے اثبات میں یہاں تک مبالغہ کیا کہ اس نے ان صفات ازلیہ کو ممکنات کی صفات کے ساتھ تشبیہ دیدی۔ اور بعض نے اوہنیں صفات پر اکتفا کیا کہ جن پر باری تعالیٰ کے افعال نے دلالت کی یا جو صفات کہ خبر میں وارد ہیں پس ان سلف کے دو فرقہ ہو گئے ایک فرقہ تو وہ ہے کہ جس نے ان صفات خبریہ کی اس حد تک تاویل کی کہ جہاں تک ان صفات کا لفظ اس تاویل کا احتمال رکھتا ہے اور وہ سراسر افسردہ ہے کہ جس نے تاویل میں توقف کیا اور کہا کہ ہم نے باقتضای عقل معلوم کر لیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں اور نہ مخلوق تا میں سے کسی شے کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے اور نہ کوئی شے اس کی مشابہت ہے اور ہم اس کو قطعی طور پر جانتے ہیں لیکن جو لفظ کہ اس کے نسبت وارد ہے جیسے الرحمن علی العرش^{۱۳۰} یا جیسے خلقت بیدئی وغیرہم اس کا معنی مژادی نہیں جانتے اور نہ ہم ان الفاظ کی تفسیر

اور رب العالمین کے کلام سے کونسا کلام زیادہ تر جلالیت اور صداقت والا ہوگا حالانکہ اسکی نسبت ادہنوں نے کہا کہ وہ متقدمین کا افسانہ ہے پس تجھے لازم ہے کہ تو ان لوگوں کے ساتھ خصوصیت اور سباحت سے پرہیز کرے اور انکو لا جواب کرنے میں طمع نہ کرے کیونکہ تیرا یہ طمع بے محل اور اضطراب سے موقع ہوگا۔ کیا تو نے نہیں سنا۔

کے جاننے کے تکلف ہیں بلکہ تکلیف اس اعتقاد کی نسبت وار د ہے کہ اللہ تعالیٰ سکے لئے کوئی شریک نہیں اور نہ اسکی مثل کوئی شے ہے اور ہم اس امر کو یقیناً ثابت کرتے ہیں۔ پھر متاخرین کی جماعت نے سلف کے قول پر کسی قدر زیادتی کر کے کہا کہ ان الفاظ کو اپنے ظواہر پر جاری کرنا چاہئے اور ان کی تفسیر ضروری ہے بغیر اس کے کہ ان کی تادیل میں تعرض کریں یا ظاہری معنی میں توقف کریں لہذا وہ لوگ تشبیہ خالص کے قائل ہوئے۔ اور یہ تشبیہ خالص ابتداء میں یہود کے بعض اہل لوگوں میں تھی کہ جو تورات کے قاری تھے۔ پھر شریعت محمدیہ میں شیعہ نے افراط و تفریط اور غلو اور تقصیر کی۔ غلو تو ادہنوں نے یوں کہا کہ ادہنوں نے اپنے بعض اہل مومن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشبیہ دی اور تقصیر اس طرح پر کہ ادہنوں نے اللہ تعالیٰ کو مخلوقات میں سے کسی ایک کے ساتھ تشبیہ دی۔ اور جب کہ سلف میں سے معتزل اور متکلمین کا ظہور ہوا تو بعض ردائے حق نے افراط اور تفریط کو چھوڑ دیا اور اعتدال کے گڑھے میں جا گرے اور سلف کی ایک جماعت نے تفسیر ظاہر کی طرف قدم بڑھایا لہذا تشبیہ کے درط میں جا پہنچے لیکن وہ سلف کے جنہوں نے تادیل کے لئے تعرض نہ کیا

كُلُّ الْعَدَاوَةِ قَدْ تُرْجَى سَلَامَتُنَا | إِلَّا عَدَاوَةَ مَنْ عَادَاكَ عَنْ جِسَدٍ

یعنی ہر عداوت سے سلامتی امید کی جاتی ہے مگر اس شخص کی عداوت سے سلامتی کی امید نہیں کی جاتی کہ جو حسد سے ہو۔ اور اگر کسی کو اس طمع کا موقع ہوتا تو اذن سے بلند تر مرتبہ والے پر خوف کی آیتیں کیوں پڑھیں جاتیں کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا قول نہیں سنا جو فرماتا ہے کہ اگر محمد

اور زتشیہ کے نشانہ بنے بعض اذن میں سے مالک بن انس رحمہ اللہ اور احمد بن حنبل اور سفیان اور واؤد اصفہانی اور ان کے تابعین ہیں یہاں تک کہ عبد اللہ بن سعید کلابی اور ابی العباس قلابی اور حرث بن اسد محاسبی کا زمانہ آیا۔ یہ لوگ سلف میں سے تھے لیکن انہوں نے علم کلام میں شغل کیا اور سلف کے عقاید کو انہوں نے کلامی دلائل اور اصولی برانوں سے تائید دی اور بعض نے کتابیں تصنیف کیں اور بعض نے درس دیا یہاں تک کہ ابی الحسن اصری کو اپنے استاد کے ساتھ صلح اور اصلاح کے مسئلہ میں مناظرہ کا اتفاق ہوا اور دونوں میں خصومت ہوئی چنانچہ اشعری نے اس سے سلف کے اس طائفہ کی طرف رجوع کیا اور ان کے مقالات کو اشعری نے کلامی طرز سے تائید دی اور یہی اہل سنت اور جماعت کا مذہب قرار پایا اور صدقاتیہ کا لقب اشعریہ کی طرف انتقال کر آیا چنانچہ اشعری نے صفات بابی قائل کے اثبات میں کہا کہ انسان جب کہ اپنی پیدائش

اگر تجھ پر کافروں کی روگردانی گراں ہے پس اگر ترطاعت رکھتا ہے کہ
کوئی سوراخ زمین میں دھونڈے یا کوئی سیڑھی آسمان کے بیچ پیدا کرے
اور پھر کوئی ایک نشانی اذن کے لئے لاوے تاکہ وہ اسکو دیکھ کر ایمان
لا دین تو کر۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو سیدھی راہ پر جمع کرنا
پس ای محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نادانوں میں سے نہو۔ اور نیز فرماتا

میں غور کرتا ہے کہ ابتداء اسکی کس شے سے ہوئی ہے اور وہ کیونکر پیدائش کے اطوار میں
ایک درجہ سے دوسرے درجہ کی طرف ترقی کرتا گیا ہے۔ اور اس سے اسکو یقین ہو جاوے کہ
وہ بذاتہ اس امر کی قابلیت نہیں رکھتا کہ اپنے مین تدبیر کرے اور ایک زینہ سے دوسرے زینہ کی
طرف اپنے کو پہنچا دے اور نقص سے کمال کی طرف ترقی دیوے تو اسوقت بالفور
جان لیتا ہے کہ اس کے لئے ایک ایسا صانع ہے کہ جو قدرت اور علم اور ارادہ والا ہے اس لئے
کہ ایسے محکم افعال کا صدور محض طبیعت سے متصور نہیں کیونکہ فطرت میں ہی اختیار اور پیدائش میں بھی
احکام اور اتقان کے آثار ظاہر ہیں پس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ایسی صفات ہیں کہ
جن پر اس کے افعال دلالت کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ اس کے افعال اس کے عالم اور قادر
اور مرید ہونے پر دلالت کرتے ہیں اسی طرح علم اور قدرت اور ارادہ پر بھی دلالت کرتے ہیں
اس لئے کہ عالم اور قادر اور مرید کا معنی بجز ذی علم اور ذی قدرت اور ذی ارادہ کے نہیں
پس علم کے ساتھ احکام اور اتقان حاصل ہوتا ہے اور قدرت کے ساتھ وقوع اور حدوث
اور ارادہ کے ساتھ تخصیص وقت اور شکل اور ان صفات کے ساتھ ممکن نہیں کہ بجز ذات ذی

کہ اگر ہم ان لوگوں پر آسمان سے ایک دروازہ کھولیں پھر ان لوگوں کی
نظر میں تمام دن فرشتے آسمان میں چڑھتے اور تڑپتے دکھائی دیں
تو پھر بھی یہ لوگ اسی طرح کہیں کہ بجز اسکے نہیں کہ ہماری آنکھوں کو نظر
کی گئی ہے بلکہ ہمیں جادو کیا گیا ہے۔ اور نیز فرماتا ہے کہ اسی محمد
اگر ہم تیرے اوپر نامہ کو کاغذ کے بیج اوتاریں پھر وہ اوسکو اپنے ہاتھوں
کے کوئی اور موصوف ہو سکے۔ اور اشعری نے صفات کے منکروں کو ایک ایسا
الزام دیا ہے کہ جس سے ادن کو کبھی غلامی ملنی ممکن نہیں اور وہ یہ ہے کہ جبکہ اللہ تعالیٰ
کے عالم اور قادر ہونے پر دلیل قائم ہو چکی تو تم کو ضرر ہمارے ساتھ اس امر میں موافقت
کرنی پڑی پس ہم کہتے ہیں کہ عالم اور قادر کا مفہوم یا ایک ہو گا یا مختلف۔ پس اگر ان
دونوں کا مفہوم ایک ہی ہو تو واجب ہے کہ صفت قدرت کے ساتھ عالم اور صفت علمیت
کے ساتھ قادر ہو اور نیز جو شخص کہ ذاتی لفظ کو معلوم کرے وہ اس کا عالم اور قادر ہونا
بھی معلوم کرے حالانکہ یہ امر باطل ہے پس معلوم ہوا کہ یہ دونوں صفتیں از روئے اعتبار
کے مختلف ہیں پھر ان کا اختلاف تین وجوہ سے خالی نہیں یا تو فقط لفظ کی طرف رجوع کریں
اور یا حال یا صفت کی طرف۔ لیکن فقط لفظ کی طرف رجوع کرنا تو باطل ہے اس لئے
کہ عقل حاکم ہے کہ دو مفہوم معقول کے درمیان اختلاف ہو گا الفاظ کو معدوم کیوں نہ فرض
کیا جاوے تاہم عقل اپنے تصور میں شہ نہیں رکھتی۔ اور حال کی طرف بھی رجوع کرنا
باطل ہے۔ اس لئے کہ ایک ایسی صفت کا ثابت کرنا کہ جو وجود اور معدوم کے ساتھ

سے چھو دین تو البتہ کافر لوگ کہیں کہ یہ صریح جادو ہے اور نیز فرماتا ہے کہ اگر ہم بالتحقیق کافروں کی طرف فرشتوں کو نازل کرتے اور مردہ اُن سے باتیں کرتے اور ادنیٰ پر ادنیٰ تمام چیزوں کو گروہ گروہ کر کے جمع کرتے کہ جو دنیا میں ہیں تاکہ وہ وحدانیت اور رست پر شاہری دیوین تو بھی کافر ایمان نہ لاتے بغیر اللہ کے چاہنے کے

مستصف ہنیں گویا وجود اور عدم اور نفی اور اثبات کے درمیان واسطہ کا ثابت کرنا ہے حالانکہ یہ محال ہے۔ پس متین ہوا کہ اس اختلاف کا رجوع ایک ایسی صفت کی طرف ہے کہ جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے اور یہی مذہب اشعری کا ہے۔ لیکن اشعری کے اصحابوں میں سے قاضی ابوبکر باقلانی نے صفت بقا میں شہسوی سے مخالفت کی ہے اور بقا کو نہیں ذات کہا۔ پیر ابو الحسن نے کہا کہ باری تعالیٰ علم کے تمام عالم اور قدرت کے ساتھ قادر اور حیات کے ساتھ حی اور ارادہ کے ساتھ مرید اور کلام کے ساتھ مکلم اور سمیع کے ساتھ سمیع اور بصیر کے ساتھ بصیر ہے اور یہ صفات ازلیہ ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں ان صفات کو عین باری تعالیٰ کا بولاجا ہے اور نہ غیر اور نہ لایعین کہا جاتا ہے اور نہ لا غیر مگر فرقہ معتزلہ کہ جو اپنے کو اصحاب عدل اور زید بولتے ہیں اور قدریہ کے لقب کے ساتھ ملقب ہیں عدل اور زید اور وعد اور وعد اور سمیع اور عقل میں اشعریہ سے بالکل مخالف ہیں چنانچہ ہم یہاں پر ان دونوں مذہبوں کے مسائل اصولیہ بطور تقابلی ذکر کرتے ہیں۔

مگر بہت کافر لوگ جہالت کرتے ہیں۔

جان تو کہ کف اور ایمان کی حقیقت اور تعریف اور حق اور ضلالت اور اسکا بہید اور دلون پر جلوہ گر نہیں ہوتا کہ جو مال اور مرتبہ کی طلب اور محبت میں گنڈھے ہوئے ہیں بلکہ اسکا انکشاف اور دلوں کیلئے ہوتا ہے کہ جو اول دنیا کی میل سے پاک ہوں دویم کامل ریاضت کے ساتھ

اشعریہ سینے اہل سنت کہتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد

اور اس کا کوئی ہمسر نہیں وہ اپنی صفات ازلیہ میں واحد ہے اور اس کا کوئی نظیر نہیں وہ اپنے

افعال میں واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اہل عدل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں

واحد یونہی کہ اس کی ذات میں قسمت نہیں اور نہ اس کے لئے کوئی صفت اور اس کے

افعال میں واحد یونہی ہے کہ اس کے لئے کوئی شریک نہیں پس اس کی ذات کے

سوائے کوئی قدیم نہیں اور نہ اس کے افعال میں کوئی ہمسر ہے اور وقت و مکان

وجود اور ایک مقدر کا دو قادر و دو دریاں ہونا محال ہے اور یہی توحید اور

عدل ہے۔ اور افعال میں عدل کا ہونا اہل سنت کے نزدیک اس میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ

اپنی ملک اور ملک میں تصرف ہی بغير مایثاء و عجز کر مابین پیدا پس عدل یہی ہے کہ

ایک شے کو اس کی جگہ پر رکھنا اور یہ اپنی ملک میں مقتضائے مشیت اور علم کے

تصرف کرنا ہے اور ظلم اس کی ضد ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے نہ حکم میں جور مستور ہے

اور نہ تصرف میں ظلم۔ اور اہل عدل کے مذہب پر عدل اور ملک کا نام ہے

صیقل کئے گئے ہوں۔ سویم صفائی بخش ذکر کے ساتھ منور ہوں
چہارم فکر صائب اور درست سے غذا پانے والے ہوں پنجم حد
شرع کی التزام سے مزین کئے گئے ہوں۔ یہاں تک کہ نبوت کے
چراغدان سے اوپر نور کا اضافہ ہو اور وہ دل اسطر جبر ہو جاوے
کہ گویا ایک روشن آئینہ ہے اور ایمان کا چراغ دل کی قندیل ہیں
کہ جواقتضا سے عقل ہے یعنی فعل کا ثواب اور مصلحت پر مباد کرنا۔ لیکن اہل سنت
وعدا اور وعید میں یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ازل کی اطاعت پر وعدہ
اور سہنے کی مصیبت پر وعید پس جو کوئی کہ نجات پاویگا اور ثواب کا مستوجب ہوگا تو
اوسے وعدہ سے اور جو کوئی ہلاک ہوگا اور عذاب کا مستوجب تو اسی کے
وعید سے پس عقل کے حکم سے اوپر کوئی شے واجب نہیں۔ اہل عدل کہتے ہیں کہ
ازل میں کوئی کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ اور وعید اور امر اور نہی کا اصدار فرمایا
تو یہ کلام محدث کے ساتھ ہے پس جو شخص کہ نجات پاویگا تو وہ اپنے ہی فعل سے ثواب کا
مستحق ہوگا۔ اور جو ہلاک ہوگا تو وہ اپنے ہی فعل سے اور عقل حکمت کے لحاظ سے
اس کا اقتضا کرتی ہے۔ لیکن اہل سنت سمع اور عقل کی نسبت یرن کہتے ہیں کہ کل دنیا
کا وجوب سمع سے ہے اور کل معارف کا حصول عقل سے۔ پس عقل کشتی کی تختہ بین
کر سکتی ہے اور نہ تفتیح اور نہ ادکا اقتضا اور ایجاب۔ اور نہ سمع سے معرفت کا حصول
ہو سکتا ہے بلکہ اسکو واجب کرتی ہے۔ اہل عدل کہتے ہیں کہ کل معارف عقل کے ساتھ

اسطرح پر انوار کی چمک دیوے کے قریب ہے کہ اوسکا روغن بغیر آگ کے
 چھونے کے روشنی پکڑے۔ لیکن اوس قوم کے لئے ملکوت اور
 عالم بالا کے اسرار کہاں جلوہ گر ہوتے ہیں کہ جنکا خداوند کی خواہش میں
 اور جنکا معبود اوں کے پادشاہ ہیں۔ اور جنکا قبلہ اوں کے درہم اور دنیا
 ہیں۔ اور جنکی شریعت اذکی دعوت ہے۔ اور جنکی ارادت ادنکا جاہ اور مرتبہ
 ہے۔ اور جنکی عبادت اغیا اور دولت مندوں کی خدمت ہے۔ اور جنکا
 ذکر اوں کے دسو اس۔ اور جنکا فکر اوں حیلون کا اقتباس ہے کہ میں
 حشمت اور جاہ کا حصول ہوتا ہے۔ پس ان لوگون کے لئے کفر کی تائید
 ایمان کی روشنی سے کہاں متنازع ہو سکتی ہے۔ کیا الہام الہی ہے؟ حالانکہ
 ادہنوں نے اپنے دلوں کو دنیا کی کدورتوں سے غالی نہیں کیا
 اور یا کمال علمی ہے؟ حالانکہ ادنکا علمی سرمایہ فقط آپ زعفران سے
 بناست کا زایل کرنا ہے۔ ہاں یہ مطلب اس سے زیادہ تر نفیس
 اور عزیز ہے کہ فقط آرزو اور خواہش سے حاصل کیا جاوے پس تو
 اپنی حالت میں مشغول رہ اور ان لوگون میں اپنی باقی عمر کو ضائع نہ کر
 عقل کئے جاتے ہیں اور نظر عقلی سے ہی واجب ہوتے ہیں اور منعم کا شکر درود
 سمیع کے قبل واجب ہے اور حسن اور تیج حسن اور تیج شکر کا دو ذاتی صفتین ہیں اور ہم
 مغرب اشعری کے عقاید میں اہل عدل کا جواب بیان کرینگے۔ مترجم

پس تو اس شخص سے دو گردانی کر کہ جس نے ہمارے ذکر سے
 دو گردانی کی ہے اور اس نے فقط حیات دنیوی کی آرزو کی ہے
 یہی اونکا مبلغ علمی اور ہدین تک اونکے عقل کی رسائی ہے۔ اور بیشک
 تیرا رب اوسکو خوب جانتا ہے جو اوسکی راہ کو بھولا اور جو سید ہے
 ماہ پر ہے۔

فصل

پس اگر تو خواہش رکھتا ہے کہ تو اس کانٹے کو اپنے اور اس شخص
 کے سینے سے نکالے کہ جسکی حالت تیری مثل ہے کہ نہ اوسکو حاسدوں
 کا بھگانا حرکت میں لاتا ہے اور نہ تغلب کی تارکی اور کوری اوسکو
 مقید رکھ سکتی ہے بلکہ وہ سنگین کہ جنگوں کر اور نظر نے پیدا کیا ہے
 بسبب سوزش دل کے اوسکو بصارت کی طرف تشنگی دلاتی ہیں پس
 اپنے نفس اور اپنے صاحب کی طرف مخاطب ہو اور اس سے
 کفر کی تعریف دریافت کر۔ پس اگر اس نے کفر کی تعریف وہی
 زعم کی کہ جو اشعری کے مذہب کے مخالف ہے یا معتزلی

معتزلی سے مراد واصل بن عطا اور اس کے تابعین ہیں کہ جنہوں نے اصول
 اہل سنت سے اعتزال اور کنارہ کشی کی۔ یہ شخص حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

یا حنبلی وغیرہ کے مذہب کے تو اس وقت تو یقین کر لے کہ وہ شخص مغرور و احمق ہے کہ اس کو ابھی تقلید نے مقید کیا ہوا ہے پس وہ اندھوں کی بھی زیادہ تر اندھا ہے تو اس کی اصلاح اور درستی میں اپنا وقت ضائع کرے اور تجھے اس کے لاجواب کرنے میں فقط یہی ایک محبت کافی ہے کہ تو

کا شاگرد تھا اور ان سے احادیث اور دیگر علوم پڑھتا تھا اور اس کے اعتزال کی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ ایک شخص نے حسن بھری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سوال کیا کہ اے دین کے امام ہمارے زمانہ میں ایک فرقہ ظاہر ہوا ہے کہ جو اہل کبیرہ کو کافر کہتا ہے اور گناہ کبیرہ اور ان کے نزدیک ہر گناہ جس سے انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے یہ فرقہ وعید یہی اور ایک دوسرا کہ وہ ایسا ہے کہ جو صاحب کبیرہ کو امید دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ کبیرہ سے کوئی ضرر نہیں بلکہ عمل اور ان کے نزدیک ایمان کے لئے جزو نہیں جیسے کہ کفر کے ہوتے ہوئے کوئی ناعت اور ان کی نزدیک سود مند نہیں (یہ فرقہ مرجئیہ ہے) پس تو اس اعتقاد کی نسبت ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ حسن بھری امین شکر ہوئے اور جواب دینے کے قبل واصل بن عطاء بول اٹھا کہ میں نہیں کہتا کہ صاحب کبیرہ مطلق ہے اور نہ کافر مطلق بلکہ وہ دونوں مرتبوں کے درمیان ہر پلے نہ کافر ہے اور نہ مومن۔ پہر واصل اٹھا اور سجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کی طرف الگ کھڑے ہو کر یہی تقریر حسن بھری کی دوسرے اصحابوں کو سناتے لگا اس پر حسن بھری نے فرمایا کہ واصل نے ہم سے اعتزال اور کفارہ کشی کر لیا وہ اور اس کے اصحاب اس روز سے محترمہ کے نام سے مرسوم ہو

بہ حنبلی سے مراد امام احمد بن حنبل اور اس کے تابعین ہیں۔ مترجم

اوس کے دعویٰ کو اوس کے مخالفین کے دعویٰ سے مقابلہ کرے
 اس لئے کہ وہ اپنے نفس اور باقی مقلدوں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں کرتا
 اور میں امید کرتا ہوں کہ شاید وہ باقی مذاہب میں سے فقط اشعری
 کی مذہب کی طرف مائل ہے اور زعم کرتا ہے کہ اشعری کی مخالفت ہر امر صا
 اور وار د میں کفر جلی ہے پس میں اوس سے سوال کرتا ہوں کہ اشعری
 کو یہ کہان سے ثابت ہوا ہے کہ امر حق اوس پر وقف ہے حتیٰ کہ
 کہ اوس نے باقلانی کے کفر پر فتویٰ دیا جب کہ باقلانی نے
 اللہ تعالیٰ کی صفت بقاء میں اشعری سے مخالفت کی اور زعم کیا کہ اللہ تعالیٰ
 کی صفت بقاء ذات باری تعالیٰ پر زاید نہیں۔ اور کیوں باقلانی
 کو اشعری کے ساتھ مخالفت کرنے میں اشعری سے زیادہ ترک کفر کی

(بقیہ شاہ صفحہ ۱۳) پہر ان کے کئی فرقے ہو گئے۔ چنانچہ ہر ایک کا بیان کتاب الملل میں
 بسط کے ساتھ مذکور ہے۔ ۱۲۔

۱۔ یہاں تقلید سے مراد اوس شخص کی تقلید ہے کہ جو باوجود قوت غلبہ سری اور اجتہاد ہی کے
 تقلید کرتا ہے اس لئے کہ جو شخص قوت اجتہاد ہی رکھتا ہو اور باوجود اس کے اجتہاد نہ کرے
 تقلید سے کام لے تو وہ شخص بیشک اندھوں سے بھی زیادہ اندھا ہے یہی وجہ ہے کہ امام
 ابوحنیفہ کے شاگردوں نے کہ وہ قوت اجتہاد ہی رکھتے تھے بعض مسائل اجتہاد میں (صفوحہ ۱۴)
 ۲۔ باقلانی سے مراد قاضی ابو بکر باقلانی ہے کہ جو باری تعالیٰ کی صفت بقاء کو میں کہتا ہے

اولیت ہوئی حالانکہ جیسے باقلانی نے اشعری سے خلاف کیا ہے
 اور سید طرح اشعری نے باقلانی سے۔ اور کیوں امر حق فقط ایک طرف
 ہوا نہ دوسرے پر۔ کیا یہ اسوجہ سے ہے؟ کہ اشعری باعتبار زمانہ کے
 باقلانی سے مقدم ہے تو کئی ایک معتزلہ اشعری سے بھی مقدم گذرے
 ہیں۔ پس اسوجہ پر ضرور ہے کہ حق اوس کے لئے ہو جو اشعری سے
 مقدم ہے۔ (یعنی معتزلہ کے لئے) اور یا اسوجہ سے ہے؟ کہ ان دونوں
 کے درمیان علم اور فضل میں تفاوت ہے تو کس ترازو اور پیمانہ سے اس
 فضل کے مراتب کا انداز کیا ہے تاکہ اوس کے لئے ظاہر ہو گیا ہے
 کہ وجود میں اشعری سے کوئی شخص افضل نہیں۔ پس اگر باقلانی کو اشعری
 کی مخالفت میں رخصت دیتا ہے تو باقلانی کے سوائے دوسروں کو
 کیوں منع کرتا ہے اور باقلانی اور کراہیسی اور قلائیسی وغیرہ کے
 درمیان کیا فرق ہے۔ اور غامکہ اس خیریت کو اوس نے کہاں سے

(تمہ شیعہ صفحہ ۱۴) امام صاحب کا خلاف کیا اور یہ خلاف کرنا اذن کے لئے مقام اجتہاد میں
 ضروری اور محمود ہے جسے کہ سمت قبلہ کے اختلاف کے وقت ہر ایک کے لئے اجتہاد ضروری، اور ہر ایک کا
 اجتہاد اوس کے لئے سمت قبلہ قرار دیا جاتی ہے ۱۲ مترجم ۱۷ کراہیسی سے مراد حسین کراہیسی ہے ۱۳ مترجم
 ۱۷ قلائیسی سے مراد ابی العباس قلائیسی ہے کہ جو اذن بزرگان سلف کی تابعیت میں
 سے ہر کہ جنہوں نے نفوس کو اپنے ظاہر پر رکھا جیسے مالک بن انس اور احمد بن حنبل رضی اللہ
 عنہم

معلوم کیا ہے اور اگر وہ یہہ زعم کرتا ہے کہ باقلانی کا خلاف فقط
 لفظی ہے جیسے کہ بعض متعصبوں نے تصف کیا ہے اس زعم پر کہ
 اشعری اور باقلانی وجود کے دایمی ہونے پر باہم موافق ہیں اور اس
 امر میں خلاف کہ آیا یہ دوام ذات باری تعالیٰ کی طرف راجع ہے یا کسی
 وصف زاید کی طرف ایسا قریب ہے کہ کسی تشدید کو واجب نہیں کرتا تو چہر
 معتزلی کے نفی صفات کے قول پر کیوں تشدید کرتا ہے حالانکہ معتزلی
 اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے اور تمامی مخلوقات پر محیط ہے اور کل
 ممکنات پر قادر ہے اور اشعری سے فقط اس امر میں مخالف ہے کہ آیا
 باری تعالیٰ اپنی ذات سے کل مخلوقات کا عالم ہے یا کسی ایسی صفت سے
 کہ جو اسکی ذات پر زائد ہے۔ پس باقلانی اور معتزلی کے خلاف میں
 کیا فرق ہے اور کونسا مطلب حقیقی کی صفات اور ادن کی نفی و اثبات
 میں نظر کرنے سے بزرگتر ہے۔ پس اگر کہے کہ میں معتزلی کو اس لئے
 کافر کہتا ہوں کہ وہ یہ زعم کرتا ہے کہ ذات واحدہ سے علم اور قدرت
 اور حیات کا فائدہ صادر ہوتا ہے اور یہ صفات باعتبار تعریف اور
 حقیقت کے مختلف ہیں اور محال ہے کہ مختلف حقیقتیں اتحاد کر سکیں
 متصف ہوں یا ذات واحدہ ادن کے قایم مقام ہو تو پہر کیوں
 اشعری سے اس کے اس قول کو بعید نہیں جانتا کہ کلام ایک ایسی

صفت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر زاید اور اس کے ساتھ قائم ہے اور باوجود واحد ہونے کے وہ تو راست ہے اور انجیل اور زبور اور قرآن اور یہ امر ہے اور نہ ہے اور خبر ہے اور استخبار اور یہ مختلف حقیقتیں ہیں کیونکہ خبر کی تعریف یہ ہے کہ جو صدق اور کذب کی محتمل ہو حالانکہ یہ احتمال امر اور نہ ہے کی طرف راجع نہیں ہو سکتا پس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی حقیقت کی طرف تصدیق اور تکذیب راجع ہو اور نہ ہو۔ اور نفی اور اثبات کا اجتماع محل واحد میں ہو۔ پس اگر اسکے جواب میں خط کرے اور اسکا پردہ نہ اٹھاسکے تو جان تو کہ وہ شخص اہل اجتہاد اور اہل تہدانا سے نہیں بلکہ وہ مقلد ہے اور شرط مقلد کی یہ ہے کہ وہ خود بھی غلطی نہ کرے اور اس کا جواب بھی نہ دیا جاوے (کسی نے کیا خوش کہا ہے مع جواب جاہلان باشد غموشی) اس لئے کہ وہ شخص طریق محبت اور مباحثہ کی رفتار سے بالکل قاصر ہے اور اگر وہ اس امر کی اہمیت نہ کہتا تو وہ متوجع ہوتا نہ تابع اور امام ہوتا نہ ماموم۔ پس اگر شخص مقلد گفتگو اور دلائل میں خوش کرے تو یہ امر اسکا فضول اور عبث ہے اور جو شخص کہ اس کی طرف متوجہ ہے گویا در لوبے میں ضرب لگاتا ہے اور بگڑی ہوئی شے کے درست کرنے کا طالب ہے کیا اس شے کو عطا و درست کر سکتا ہے کہ جسکو زمانہ نے فاسد کر دیا ہو۔ اور امید ہے

کہ اگر تو نے انصاف کیا تو جان لیگا کہ جو شخص اہل استدلال اور اہل اجتہاد میں سے خاص کر کسی ایک پر امر حق کو وقف کرتا ہے تو وہی شخص کفر اور تناقض کی طرف زیادہ تر فریب ہے۔ لیکن کفر کی طرف تو اس لئے کہ اوس نے اوس شخص خاص کو ایسے بنی معصوم کی جا بجا ٹھہرا دیا ہے کہ صرف اوسکی موافقت سے ایمان کو ثابت کرتا ہے اور کفر کو اوسکی مخالفت لیکن تناقض کی طرف تو اس لئے کہ اہل استدلال اور اہل اجتہاد میں سے ہر ایک شخص اجتہاد اور استدلال کو واجب کہتا ہے اور تقلید کو حرام پس وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ تجھے باوجود میری تقلید کے اجتہاد کرنا لازم ہے اور یا تجھے اجتہاد کرنا لازم ہے لیکن ساتھ ہی اسکے تجھے لازم ہے کہ تو اپنے اجتہاد میں وہی امر قرار دیوے جو میں نے قرار دیا ہے اور جو کچھ کہ میں نے قرار دیا ہے وہ تجھت ہے پس تجھے لازم ہے کہ اوسکو محبت اعتقاد کرے۔ اور جس امر کو کہ میں شبہ اعتقاد کروں تجھے بھی لازم ہے کہ تو اوسکو شبہ اعتقاد کرے۔ اور کیا فرق ہے اوس شخص کے درمیان جو کہتا ہے کہ تو میری تقلید فقط میرے مذہب میں کر اور جو یہ کہتا ہے کہ تو میری تقلید میرے مذہب اور میری دلیل دونوں میں کر۔ اور یہ بجز اسکے نہیں کہ سراسر تناقض ہے۔

فصل

میں امید کرتا ہوں کہ اسے تجھے خواہش اس امر کی ہوگی کہ تو کفر کی تعریف کو معلوم کرے بعد اسکے کہ تیرے نزدیک اصنافِ مقلدین کی تعریفیں متاقتضیٰ نہیں۔ پس جان تو کہ اسکی شرح بہت طویل ہے اور اسکا مدار علم بہت گہرا۔ لیکن میں تجھے ایک ایسی صحیح علامت تعلیم کرتا ہوں کہ جو اپنے افراد کو جامع ہے اور غیر کے لئے مانع تاکہ تو اسکو اپنا مد نظر بنا دے اور سبب اس کے باقی فرقوں کی تکفیر اور اہل اسلام میں زبان درازی کرنے سے بچے گو اون کے طریقے مختلف ہوں جب تک کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ

ملے جیسے کہ مسلم میں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روای ہے کہ ہم کئی اصحاب کہ جنہیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے تھے کہ اتنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری درمیان سے قیام فرما کر کہیں تشریف لے گئے اور اس میں دیر ہو گئی۔ اور ہم کو خوف ہوا کہ مبادا آنحضرت مسلم کو ہم سے الگ ہو جانے سے کوئی دشمن مدد پہنچا دے اور فریاد کرتے ہوئے اٹھے اور میں سب سے پہلے آنحضرت کی تلاش میں فریاد کرتے ہوئے نکلا بیانگت کہ میں نبی نبی کے باغ کو آیا اور میں اس باغ کے گرد گھوما کہ تاک کوئی دروازہ ملے لیکن مجھے دروازہ نہ ملا اگر اسوقت دیوار کے جوف میں ایک پانی کی نالی دیکھی کہ جہاں

صدق دل سے چنگل مارے رہیں اور اس کلمہ شریفہ کی مناقضت اور شکست نہ کریں۔ پس میں کہتا ہوں کہ کفر رسول علیہ السلام کی تکذیب ہے اور ان اشیاء میں سے کسی ایک شے میں کہ جنگو رسول علیہ السلام لائے ہیں۔

(صغیر گزشتہ کا مشیہ) کنوین سے باغ کی اندر جاتی تھی تو میں اس میں سے لومڑی کی طرح سمٹ کر نکلا اور آنحضرتؐ کے پاس گیا تو آنحضرتؐ نے فرمایا کیا ابو ہریرہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہؐ تو آنحضرتؐ نے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے میں نے پہلے سب گزشتہ حقیقت بیان کی اور عرض کیا کہ یہ سب لوگ بھی میرے پیچھے آپ کی تلاش میں ہیں تو اس پر آنحضرتؐ نے مجھے اپنی نعلین مبارک عطا کر کے فرمایا کہ تو میری یہ نعلین لیکر جا اور جو کوئی کہ اس دیوار کی آڑ میں تجھے ملے اور لا اے اللہ کی شہادت یقین دل سے دیتا ہو تو ادسکو جنت کی بشارت دے۔ پس سب پہلے مجھے عمرؓ سے ملاقات ہوئی اور اس نے پوچھا کہ اے ابی ہریرہ نعلین کیسی ہیں میں نے کہا کہ یہ نعلین رسول اللہؐ کے ہیں۔ یہ نعلین مجھے دیکر حضرتؐ نے ہیجا ہے کہ جو کوئی مجھے ایسا شخص ملے کہ جو صدق دل سے لا اے اللہ کی شہادت دیوے تو میں ادسکو جنت کی بشارت دوں تو عمرؓ نے یہ سن کر میرے سینہ پر ہاتھ رکھا اور میں چوتھ کے بل گرا اور پہر عمرؓ نے کہا اے ابی ہریرہ واپس چلا جا

چنانچہ میں رسول اللہ کی طرف واپس گیا اور فریاد و زاری کی کہ اتنے میں عمر بھی میرے پیچھے کھڑا تھا پس آنحضرت نے فرمایا کہ اے ابی ہریرہ تجھے کیا ہوا تو میں نے عمر کی ملاقات اور مار کا قصہ عرض کیا تو پھر آنحضرت نے عمرو سے فرمایا کہ اے عمر تو کیوں ایسا کیا تو عمر نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ میرے مان اور باپ تجھے فدا ہو گیا تو نے ابی ہریرہ کو غلین دیکر بھیجا ہوا کہ جو کوئی یقین دل سے لا الہ الا اللہ کہنا دیکھے اسکو جنت کی بشارت دے تو آنحضرت نے فرمایا کہ مان۔ اس پر عمر نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ ایسا نہ کر کیونکہ مجھے خوف ہے کہ مبادا آدمیوں کو اس بشارت اجمالی پر کابلی ہو لہذا انکو عمل کرنے سے روک دو تو پھر آنحضرت نے فرمایا کہ مان انکو عمل کرنے سے روک دو۔ اور دوسری حدیث میں ابی ذر سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا دیکھا کہ آنحضرت سفید کپڑا اوڑھے ہوئے سوئے ہیں پھر دوسری دفعہ میں آیا تو دیکھا کہ بیدار ہیں۔ پس آنحضرت نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے پھر اسی پراد کی موت ہو تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا میں نے عرض کیا کہ اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے تو آنحضرت نے فرمایا کہ مان اگرچہ زنا اور چوری کرے اور اسکا تکرار تین بار ہوا اور اخیر دفعہ میں اتنا لفظ آنحضرت نے بڑھا کر کہا کہ ابی ذر کی ناک خاک آلودہ ہونے پر۔ اور ابو ذر جب اسکا بیان کیا کرتا تھا تو اس لفظ کا بھی اعادہ کیا کرتا تھا۔ ف جانا چاہئے کہ ان احادیث مذکورہ بالا سے جیسے کہ بعض محدثین نے اعتقاد کر لیا ہے یہ امر ثابت نہیں ہوتا کہ ایمان فقط قرار

توحید ہے اور فقط ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کا زبان سے پڑھ لینا موجب غفلت و غیبت ہے
اس لئے کہ توحید شرعی کا ثبوت بغیر تصدیق رسالت کے ممکن نہیں لہذا ضرور ہوا کہ
رسالت کی تصدیق جزو ایمان ہو جیسے کہ صحیحین میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ اونٹ پر سوار تھے اور معاذ رحمہ عنہ آنحضرت
پیچھے بیٹھے ہوئے تھے حضرتؐ نے ذکر کو تین بار یاد فرمایا اور انہوں نے بھی تین بار
جواب دیا کہ لبیک یعنی حاضر ہوں یا رسول اللہ! اور وقت حضرتؐ نے فرمایا
کہ مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى يَأْتِيَ قَلْبًا
إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ۔ یہے کوئی ایسا نہیں کہ جو صدق دل سے و مدائین خدایا
اور رسالت محمد رسول اللہؐ کی شہادت دیتا ہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ پر حرام
کر دیتا ہے۔ اس پر حضرت معاذ رحمہ نے عرض کیا کہ کیا میں لوگوں کو اس خبر کی بشارت
دون تو آنحضرتؐ نے فرمایا کہ لوگ اس بشارت کے باعث عمل میں مستی کریں گے لہذا
معاذ نے یہ بشارت اپنی موت کے وقت ظاہر کی۔ پس معلوم ہوا کہ نجات کا ذریعہ یہاں
ہیں نہ فقط شہادت و معانیت و نہ لایم آجیگا کہ ہر منکر رسالت جیسے ہندو اور مانوی
برہمن نامی ہوں۔ پس جب کہ تصدیق رسالت اور تصدیق توحید دونوں جزو ایمان کے
ٹھہرے تو ضرور ہوا کہ ان ہر دو چیز کے قطعی احکام کی تصدیق بھی داخل ایمان ہو ورنہ تصدیق
ہر دو جزو یکا رہے اور یہی امر موجب جنت ہی و اداسیکہ میں موت ان ہر دو جزو میں
کسی جزو کا انکار یا کسی جزو کے قطعی حکم کا انکار نکلیا جاوے اور اگر عین موت تک

انہیں سے کسی کا انکار ہو تو اس سے : ایمان کا بقا ہے اور نہ جنت کا لقا اور یہی معاد
 احادیث بالا ہے اور اس بیان سے رافع ہوا کہ اعمال کا حصول داخل ایمان نہیں اس لئے
 کہ اس میں منافق اور مرمن و دونوں مشارک ہیں اور یہی وجہ ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اعمال کا ذکر ان احادیث میں مطروح اور اصل امر کو ذکر فرمایا کہ جو
 موجب تکمیل اعمال ہے اور حضرت عیسیٰ نے ادکا ذکر کیا کہ جو تکمیل ایمان اور علامت
 کا ذیل ایمان ہے۔ امام ابوالحسن عسکری کا قول ہے کہ ایمان فقط تصدیق قبری
 اور قول زبانی اور ارکان پر عمل کرنا یہ کل ایمان کے فروعات ہیں پس پیش شخص نے
 کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور کل رسولوں کا اعتراف کیا اور جو کچھ کہ وہ
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں دل کے ساتھ اس نے اس کی تصدیق کی۔ تو اس شخص
 کا ایمان صحیح ہے یہاں تک کہ اگر وہ شخص اسی تصدیق پر فی الحال مر جاوے تو وہ شخص
 مرمن نجات والا ہوگا۔ اور ایمان سے خروج بجز اسکے نہیں ہوتا کہ ان اشیاء بالا
 میں سے کسی شے کا انکار کرے۔ اور گناہ کبیرہ کا مرتکب جب کہ دنیا سے توبہ کے
 بغیر فوت ہو جاتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے خواہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنی
 رحمت کے ساتھ بخش دے خواہ اس کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 شفاعت کرے اس لئے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ میری شفاعت میری امت
 کے اہل کبائر کے لئے ہے اور خواہ اس کو اس کی گناہ کے مقدار پر عذاب دیا
 اور پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کرے۔ اور جا نہ نہیں کہ کبیرہ

گناہ والا کافر دن کے ساتھ ہمیشہ دوزخ میں رہے اس لئے کہ حدیث مبارک میں وارد ہے کہ جس کسی کے دل میں ایک ذرہ کا مقدار بھی ایمان ہر اتودہ شحفر دوزخ سے نکالا جاوے گا۔ پھر اشعری کہتا ہے کہ اگر گنہگار شخص توبہ کرے تو میں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ پر اس کے توبہ کا قبول کرنا بحکم عقل واجب ہے اس لئے کہ باری تعالیٰ خود وہاں کرنے والا ہے پس اس پر کوئی شر واجب نہیں بلکہ اتنا امر شریعت میں بطور سع کے وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اور اضطرار والوں کی دعا کی اجابت کرتا ہے لیکن وہ اپنی مخلوقات کا مالک ہے جو چاہے فعل کرے اور جو چاہے حکم کرے پس اگر کل مخلوقات کو جنت میں داخل کر دے تو کوئی افسوس نہیں اور اگر سب کو دوزخ میں ڈال دے تو کوئی ظلم نہیں اس لئے کہ ظلم اس تصرف کا نام ہے کہ جو ملک غیر میں کیا جاوے یا ایک شے کو غیر محل میں رکھا جاوے لیکن اللہ تعالیٰ مالک مطلق ہے نہ اس سے ظلم مقصور ہے اور نہ اس کی طرف ظلم کو نسبت کیا جا سکتا ہے۔ پھر اشعری کہتا ہے کہ کل واجبات کا وجوب سع کے ساتھ ہے اور عقل کسی شے کو واجب نہیں کرتی اور نہ کسی شے کی تحسین اور تقبیح کا اقتضا کرتی ہے پس اللہ تعالیٰ کی معرفت عقل سے حاصل ہوتی ہے اور سع کے ساتھ واجب ہوتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مَعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اور اس طرح نعم کا شکر اور اطاعت گزار کو ثواب اور بے فرمان کو عذاب سع کے ساتھ واجب ہے نہ عقل سے اور اللہ تعالیٰ پر کوئی شے عقل کے ساتھ واجب نہیں نہ صلاح نہ اصلح

اور نہ لطف کیونکہ جس حکمت موجبہ کا اقتضا عقل ایک جہت سے کرتی ہے تو دوسری جہت سے اس کی نفی کا بھی اقتضا کرتی ہے۔ اور نہ اللہ تعالیٰ پر بندوں کا تکلف مانا واجب ہے اس لئے کہ اس سے نہ اس کو نفع حاصل ہوتا ہے اور نہ اس سے کوئی ضرر دور ہوتا ہے۔ اور وہ قادر ہے کہ بندوں کو ثواب اور عذاب کی جزا دیوے اور اس پر بھی قادر ہے کہ ابتلا سے ہی لڑو دی تکرم اور تفضل کے بندوں پر تفضل اور کم کرے اور ثواب اور تفضل اور نعیم اور لطف۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے فضل ہے اور عذاب سب کے سب عدل ہے وہ اپنے فضل سے سوال نہیں کیا جاسکتا لیکن بندوں کو سوال کیا جاسکتا جیسے کہ فرماتا ہے لَا يَسْتَلْ عَمَّا يُفْعَلُ قَوْمٌ يَسْتَلُونُ۔ اور انبیاء علیہم السلام کا ہوش بھرنا ایک نفسیہ جائزہ نہیں واجب یا مستحیلہ لیکن معبود ہونے کے بعد معجزات کے ساتھ تائید اور مہلکات سے اور کما بچاؤ اور واجب ہے اس لئے کہ سننے والے کے لئے کوئی طریق ضروری ہے کہ اس پر چلے اور اس سے مدد کا مدد معلوم کرے اور کل علتوں اور موافق کا دور کرنا ضروری ہے تاکہ حکم تکلیف میں ناقص واقع نہ ہو۔ اور معجزہ ایک ایسا فعل ہے کہ جو عادت کے لئے عارق و عوی کے ساتھ مقارن معارفہ سے سالم اور وقت قربہ کے باجاء تقدیر قولی کے ہوتا ہے۔ اور یہ دو قسم ہیں ایک تخریق عادت ہے اور دوسرا غیر عادت کا اثبات۔ اور اولیاء اللہ کی کرامتیں حق ہیں اور یہ ایک درجہ سے انبیاء علیہم السلام کی تصدیق اور معجزات کے لئے تاکید ہیں۔ اور ایمان اور طاعت کا حصول اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور کفر اور عصیت عدم توفیق اور غفلت

۱۵۔ پس یہود اور نصاریٰ دونوں کافر ہیں اس لئے کہ ان دونوں نے اور ترفیق کا سنی یہ ہے کہ قدرت کا طاعت پر پیدا کرنا۔ اور خدا لان کا معنی مصیبت پروردگار کا پیدا کرنا۔ اور جو کچھ کہ قرآن میں امر غائب جیسے قلم اور لوح اور عرش اور کرسی اور جنت اور نار کے اخبار وارد ہیں انکا اجرائی ان کے ظاہر پر واجب ہے اور اسی کے موافق ان کے ساتھ ایمان واجب ہے اس لئے کہ ان کے اثبات میں کوئی محال لازم نہیں آتا اور جو امور مستقبل جیسے قبر کا سوال اور ثواب اور عذاب اور جیسے میزان اور حساب اور صراط اور ایک سرین کا جنت میں جانا اور ایک کا دوزخ میں جانا وارد ہے یہ حق ہے انکا اقرار واجب ہے اور ان کو اپنے ظاہر پر رہنے دینا واجب اس لئے کہ ان کے وجود میں کوئی محال لازم نہیں ۱۲ مترجم

۱۵۔ یہود اور نصاریٰ یہ اہل کتاب کی اعظم امتوں میں سے دو بڑی امتیں ہیں اور ان دونوں میں سے یہود کی امت اعظم ہے اس لئے کہ شریعت ابتدا میں موسیٰ علیہ السلام کی تھی اور کل بنی اسرائیل اسی کے پیرو تھے اور اسی کے احکام کے مکلف تھے اور انجیل جو کہ مسیح علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے نہ کسی حکم کے ساتھ مخفی ہوئی اور نہ اس نے حلال و حرام کا بیان فرمایا بلکہ وہ فقط رموز اور امثال اور پند و نصائح اور ترغیب و ترہیب ہے اور باقی جتنے احکام کہ اس نے بیان کئے ہیں وہ کل تورات کی طرف منسوب ہیں چنانچہ یہود نے ایسے جو سے عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت قبول نہ کی۔ اور ادنیوں نے دعویٰ کیا کہ عیسیٰ عم خود تورات کی متابعت کے لئے مامور ہے لیکن اس نے تورات میں

تغیر اور تبدیل کر دی ہے اور ادھون نے عیسیٰ پر ان تغیرات کا الزام لگایا۔ اول یہ کہ
 اوس نے یومِ سبت یعنی شنبہ کو یکشنبہ کے ساتھ بدل کر دیا۔ اور دوسرا خنزیر کا کھانا
 حلال کہا حالانکہ تورات میں حرام ہے اور سویم ختنہ اور غسل وغیرہ۔ لیکن اہل اسلام نے
 انہیں کی کتابوں سے ثابت کر دکھلایا ہے کہ ان دونوں امتوں نے اپنے اپنے کتابوں
 میں خود تحریف اور تبدیل کی اور اسی بنا پر امتِ یہود کے اکثر فرقہ ہوئے اور
 امتِ نصاریٰ کے بہتر اور ہر ایک فرقہ دوسرے فرقہ کا مخالف اور اسکو مخدّف
 بتلاتا ہے۔ ورنہ عیسیٰ علیہ السلام تو ادھین احکام کا ثابت کرنے والا تھا کہ جو موسیٰ
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے لایا تھا اور ان دونوں انبیاء علیہما السلام نے ہمارے رسول
 بنی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدّم شریف کی بشارت دی اور ان امتوں کو
 ان کے اماموں اور انبیاءوں اور کتابوں نے اس امر کا حکم کیا۔ اور اسی بنا پر ان کے
 اُسلاف نے قبل ظہور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قرب و جوار میں قلعوں اور
 سکانون کو بنا کیا تاکہ رسول آخر الزمان کو نصرت دیوین اور ان اُسلاف نے
 ان امتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے شام کے وطنوں کو چھوڑ کر وہاں جا کر پیشقدمی کریں
 اور رسول آخر الزمان کو جب کفار ان کی پہاڑی پر حق کا ظہور ہوا اور دارِ ہجرت یعنی یثرب
 اور مدینہ کی طرف ہجرت کرے تو اوس کی نصرت اور مدد کریں لیکن جب اسکا
 ظہور ہوا تو خود اوس کے منکر ہو گئے جبکی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانُوا
 مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ
 اللَّهِ

عَلَى الْكَافِرِينَ۔ تورات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ طور سینا سے آیا اور
 ساعیر پر ظاہر ہوا اور فاران پر کمال اور علو کو پہنچا۔ اور ساعیر بیت المقدس
 کی پہاڑیان میں کہ جہاں عیسیٰ کا ظہور ہوا اور فاران مکہ کی پہاڑیان میں کہ جہاں
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور کمال ہوا۔ اور جب کہ اسرار الہی اور
 انوار ربانی کے تین مراتب ہیں۔ یعنی وحی اور تنزیل اور مناجات۔ اور
 ان کے تادیل کے بھی تین مراتب یعنی مبداء اور وسط اور کمال۔ اور آنے کو
 مبداء کے ساتھ زیادہ مشابہت ہے اور ظہور کو وسط کے ساتھ اور علو کو کمال کے ساتھ
 لہذا تورات نے صیغ شریعت کے طلوع اور ادس کے نزول کو طور سینا پر آنے کے ساتھ
 تعبیر کیا اور طلوع آفتاب کو ساعیر پر ظاہر ہونے کے ساتھ اور درجہ کمال اور استواء
 پر پہنچنے کو فاران پر علق کے ساتھ۔ اور اس کلمہ سے مسیح اور محمد صلی اللہ علیہما وسلم
 دونوں کی نبوت کا اثبات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر پوری دلیل
 نصاریٰ کے دین اختراعی کی حقیقت ان کے تین فرقوں کے مقالات کے دیکھنے سے
 بخوبی واضح ہو سکتی ہے۔ ایک فرقہ ملکائیسہ یہ ملکاکے اصحاب ہیں کہ جو روم میں
 ظاہر ہوا اور اوسر کا حاکم بنا۔ انکا قول ہے کہ مسیح نے حواریوں کو ہلاک کیا کہ میں تمہیں
 نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنے دشمنوں کو دوست رکھو اور جو تمہیں لعنت کہے تم اوسکو
 دعا سے برکت دو اور جو تم پر غصہ کرے تم اس کے ساتھ احسان اور نیکوئی کرو اور جو
 تم کو ایذا دے تم اس کے لئے دعا سے خیر مانگو تاکہ تم اپنے اس مایاب کے

بیٹے بنو کہ جو آسمان میں ہے اور اوس کا آفاقی صلب العین اور فاجرین پر چمک رہا ہے اور اوس کی رسم کے قطعہ پاکون اور ناپاکون پر نازل ہو رہے ہیں۔ اور تم کامل بنو جیسے کہ تمہارا باپ آسمان میں کامل ہے۔ اور کہا کہ تم اپنے صدقات کی طرف نظر کرو اور دکھائی کے لئے مقدم اور معلوم آدمیوں کو مست و دبا داتہا رہے باپ کے نزدیک جو کہ آسمان میں ہے اور کاکوئی جسم نہ ہو۔ اور موعلی کے وقت کہا میں تمہارے اور اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اسی بنا پر جبکہ ایووس باشندہ قسطنطنیہ نے کہا کہ قدیم فقط اللہ ہے اور مسیح اور کابندہ مخلوق ہے تو بطارقہ اور مطارانہ اور اسحاق قسطنطنیہ کی قوم کے معلوم قبیلے شہر عیس میں اپنے پادشاہ قسطنطین کے پاس جمع ہوئے اور انہوں نے حضور پادشاہ میں دین نصاریٰ کے گہڑنے کیلئے ایک نسل ۳۲۵ عیسوی میں تین سو تیرا آدمیوں کی منقہ کی جبین یہ اعتقاد قرار پایا کہ ہم اللہ واحد کے ساتھ جو کہ باپ ہے اور ہر شئی کا مالک اور ظاہر اور پوشیدہ کا مانتے اور نیز ابن واحد کے ساتھ ایمان لاتے ہیں کہ جو الیشوع مسیح اللہ کا بیٹا اور تمام مخلوقات سے مقدم اور اول ہے اور وہ مصنوع نہیں بلکہ خدا سے حق سے خدا ہی حق ہے وہ اپنے اوس باپ کے جو ہر سے ہے کہ جس نے کل عالم کو اور نیز ہر شئی کو ہمارے محکم بنایا اور وہ ہماری خلاصی کے لئے آسمان سے نازل ہوا اور روح القدس سے جسم میں آیا اور مریم کتخدا سے متولد ہوا اور فیلاطوس کے زمانہ میں موعلی پر چڑھا اور دفن کیا گیا پھر تیسرے دن قبر سے نکلا اور آسمان کی طرف صعود کر گیا۔ اور اپنے با

رسول علیہ السلام کی تکذیب کی ہے۔ اور براہی بطریق اولیٰ کافر ہے اس لئے
 کے دائیں ہاتھ کی طرف جا بیٹھا اور وہ دوسری دفعہ آنے کے لئے مستعد ہے
 تاکہ مردوں اور زندوں کے درمیان تفکر کرے۔ اور ہم روح القدس پر ایمان
 لائے ہیں جو کہ واحد ہے اور وہ روح الحق جو اپنے باپ سے نکلیا۔ اور نیز
 معمودیہ واحدہ پر ایمان لائے ہیں تاکہ ہماری خطا صاف ہو اور نیز جہت
 واحدہ قدسیہ مسیحیہ جاثلیقیہ پر ایمان لائے ہیں اور نیز ایمان لائے ہیں
 کہ ہمارے بدن قائم رہیں گے اور ابد الابد تک زندہ رہیں گے۔ یہ ان کلمات پر
 پہلا اتفاق اور پہلی کونسل تئیس پر ہے جسکو پادری گیلن صاحب نے
 بھی کال آف سرفمن بن کونسل یعنی تنزل سلطنت رومنہ الگریگی میں مفصل لکھا ہے
 پھر اس کے بعد کئی کونسلین ہوتی رہیں کہ جو ان کلمات کے برخلاف ہیں۔ پس اس میں تضاد ہی کی
 حقیقت اظہار اصل معاملہ پر واضح ہو سکتی ہے کہ کیا ہر اور ایک پادری کس شریعت مجتہد کو اسمائی
 بتلا کر اس کی طرف لوگوں کو بھارتے ہیں۔

دوسرا فرقہ لستوریہ ہے کہ جو یکم لستور کے اصحاب ہیں اور وہ مومن کے زمانہ میں ظاہر ہوا اور
 اوس نے اپنی رائے سے انجیل میں تغیر اور تحریف کی اور اسکودین نصاریٰ میں ایسی نسبت ہی جیسے کہ متزلزل
 کو شریعت محمدیہ میں۔ تیسرا فرقہ یعقوبیہ ہے جو یعقوب کے اصحاب ہیں اور تثلیث کے قائل ہیں اور
 ان کے ہم مذہبون میں بڑا ہی غلط ہے جسکا ذکر مفصل کتاب الملل میں ہے ترجمہ ۱۱

۱۱ براہمہ اہل ہند کا ایک فرقہ ہے کہ جو ایک شخص بن ہمام نام کی طرف منسوب ہے

اس لئے کہ اس نے مع اپنے رسول کے باقی رسولوں کا انکار بھی کیا ہے۔
 اور دہریہ بھی بطریق اولیٰ کافر ہے اس لئے کہ اس نے رسولوں
 کے علاوہ ترسل یعنی خدا کا بھی انکار کیا ہے۔ اور وجہ اسکی یہ ہے کہ کفر بھی
 عیدیت اور حریت کے مانند ایک حکم شرعی ہے اس لئے کہ کفر کا
 معنی خون کی اباحت اور آگ میں ہمیشہ رہنے کا ہے اور اس کا
 ادراک شریعت سے ہے۔ پہرہ ادراک یا توفض سے ہوگا اور منہوں
 پر قیاس کرنے سے لیکن یہود اور نصاریٰ کے بارہ میں توفضوں
 وارد ہو چکی ہیں لہذا براہمہ اور ثنویہ اور زنا وقہ اور دہریہ بطریق
 اولیٰ اذن سے لاحق ہوئی اور یہ کل فرقہ مشرک ہیں اس لئے کہ یہ
 کل رسول علیہ السلام کی تکذیب کرتے ہیں اور جو کوئی کہ تکذیب کرتا ہے
 وہ کافر ہے پس یہی جامع اور مانع علامت ہے۔

اس شخص نے اپنی قوم کو غامض نعت نبوت کی تعلیم دی اور یہ کئی اصناف ہیں
 ایک وہ جو بقرہ کے قائل ہیں۔ اور دوسرے اصحاب کراہت تفسیر کے
 اصحاب تنازع۔ مگر جو قوم کہ اہل حق ہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
 نبوت کی قائل ہے اور کلام ثنویہ ہے۔ اور انہیں میں سے ایک وہ قوم
 ہے کہ جو نور اور ظلمت کو قدیم اور ازل قرار دیتی ہے بر خلاف فرقہ مجوس کہ
 وہ ظلمت کو حادث کہتے ہیں ۲۲ ہجری

فصل

جان تو کہ یہ جو کچھ کہ ہم نے ذکر کیا ہے باوجود اسکے کہ ظاہر اور
 جلی ہے تاہم اسکے تحت میں گہراؤ بلکہ تمام گہراؤ ہے اس لئے کہ جو
 فرقہ کہ اپنے مخالف کی تکفیر کرتا ہے تو اس کی طرف تکذیب رسول کی
 نسبت کرتا ہے چنانچہ حبلی اس زعم پر شعری کی تکفیر کرتا ہے کہ شعری
 نے اللہ تعالیٰ کے لئے جانب فوق اور عرش پر ہستوا کے نہ ثابت
 کرنے میں رسول کی تکذیب کی ہے۔ اور اشعری اس زعم پر
 حبلی کی تکفیر کرتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دی
 اور اس امر کے انکار میں کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں رسول کی
 تکذیب کی ہے۔ اور اشعری نے معتزلی کی تکفیر اس زعم پر کی ہے
 کہ اس نے روت باری تعالیٰ کے جواز اور اوس کے لئے علم اور
 قدرت اور باقی صفات کے نہ ثابت کرنے میں رسول کی تکذیب
 کی ہے۔ اور معتزلی نے اشعری کی تکفیر اس زعم پر کی ہے
 کہ صفات کے ثابت کرنے میں کثرت قدام کی لازم آتی ہے اور
 اس سے امر توحید میں فتور آنے سے رسول کی تکذیب لازم آتی ہے
 پس اس ورطہ اور بہرہ سے بچنے بغیر اسکے نجات نہیں کہ تو تکذیب
 اور تصدیق کی تعریف اور ان دونوں امور کی حقیقت کو دریافت کر

پھر تیرے لئے اس سے ان کل فرقوں کی زیادتی اور فضولی کہ جو بعض نے بعض کے حق میں کی ہے ظاہر اور منکشف ہو جائیگی پس میں کہتا ہوں کہ تصدیق کا رجوع خبر بلکہ منہج کی طرف ہوتا ہے اور حقیقت اسکی اس شے کے وجود کا اقرار کرنا ہے کہ جسکی وجود کی نسبت رسول علیہ السلام خبر دی ہے۔ مگر وجود کے لئے پانچ مرتبہ ہیں اور انہیں پانچ مرتبوں سے غافل ہونے کی وجہ سے ہر فرقہ نے اپنے مخالف کی طرف تکذیب کی نسبت کی ہے اس لئے کہ وجود ذاتی ہی ہے اور حسی اور خیالی اور عقلی اور شبہی بھی۔ پس جو شخص کہ ان پانچوں وجوہ میں سے کسی ایک وجہ سے اس شے کا اعتراف کرے کہ جسکی وجود کی نسبت رسول علیہ السلام نے خبر دی ہے تو وہ شخص مطلق طور پر کذب نہیں ہے۔ پس ہم وجود کے ان پانچوں اصناف کی شرح کر کے ہر ایک کی مثال الفاظ تاویلات میں ذکر کرتے ہیں۔

پس وجود ذاتی یہ وہی وجود حقیقی ہے کہ جو جس اور عقل سے خارج میں ثابت ہے۔ لیکن جس اور عقل اسکو اخذ کرتی ہے اور اس اخذ کا نام ادراک ہے جیسے آسمان اور زمین اور حیوانات اور نباتات کا وجود کہ جو ظاہر ہے اور جس اور عقل سے خارج میں ہے لیکن جس اور عقل اسکا ادراک کرتی ہے۔ بلکہ وجود کا معنی معروف

یہی ہے کہ جسکو اکثر لوگ جانتے ہیں اور اسکے سوا کسی کو سرا
معنی وجود کے لئے اُن کے نزدیک معروف نہیں اور وجود کی
وہ ہے کہ جو آنکھ کی قوت باصرہ میں متمثل ہوتا ہے اور جس کے لئے
آنکھ سے خارج میں کوئی وجود نہیں پس گویا وہ وجود جس میں
ہی موجود ہوتا ہے اور قوت حاسہ ہی اُس کے ساتھ مختص ہے اور جس کے
ساتھ کوئی دوسری چیز اس وجود میں شرکت نہیں رکھتی جیسے کہ سوینا
شخص خواب میں دیکھتا ہے یا جیسے کہ کبھی مریض آدمی بیداری کی
حالت میں دیکھتا ہے اس لئے کہ کبھی مریض کی آنکھ میں ایسی صورت
تمثل ہونے لگتی ہے کہ جس کے لئے مریض کی حس سے خارج میں کوئی
وجود نہیں ہوتا حتیٰ کہ اُس کو اس طرح پر دیکھنے لگتا ہے جیسے کہ باقی
موجودات کو کہ جو اس کی حس سے خارج میں ہیں بلکہ کبھی انبیاء اور
اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لئے یہی حالت بیداری اور صحت
میں ایسی جمیلہ صورتیں متمثل ہوتی ہیں کہ جو جوہر ملائکہ کے لئے محاک
اور شاہ ہوتی ہیں اور انہیں جمیلہ صورتوں کے واسطے سے اونکی
طرف الہام اور وحی کی تبلیغ ہوتی ہے حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بسبب
اپنی صفائی باطن کے اُن امور غیبیہ کو بیداری کی حالت میں دیکھتے ہیں
کہ جنکو دوسرے لوگ خواب کی حالت میں دیکھتے ہیں جیسے کہ حضرت

مریم علیہا السلام کے لئے حضرت جبریل کا بشر کی صورت میں متمثل ہونا اور جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبریل کو اکثر حالات میں دیکھنا لیکن باوجود اس کے آنحضرت نے جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں فقط دو دفعہ ہی دیکھا اور جیسے کہ آنحضرت کا جبریل علیہ السلام کو مختلف صورتوں میں متمثل دیکھنا اور جیسے کہ خود ذات شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں دکھائی دیتی ہے اور باوجود اس کے فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے بالتحقیق مجھے دیکھا اس لئے کہ شیطان میری صورت کے ساتھ متمثل نہیں ہوتا حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دکھائی دینا اس طرح نہیں ہوتا کہ آنحضرت کا شخص مبارک مدینہ منورہ کے روضہ مبارک سے خواب دیکھنے والے کے مقام خواب میں منتقل ہو کر آتا ہو بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھائی دینا اس طریقہ پر ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی فقط حس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک موجود ہو جاتی ہے اور اس کا سبب اور اس کا سراپا امر طویل ہے کہ جسکو ہم نے اپنی بعض کتابوں میں مشروح طور پر بیان کیا ہے۔ پس اگر تو اس امر کی

۱۵ امام غزالی رح اپنے رسالہ حقیقت روح میں تحریر فرماتے ہیں کہ شاید خواب میں دیکھنے والا یہ کہے کہ وہ آپ کی مثال کر دیکھتا ہے جسم مبارک نہیں دیکھتا اب وہ یا تو

تصدیق نہ کرتا ہو تو اپنی آنکھ کی تصدیق کر اس لئے کہ تو آگ کی چنگاری کو دیکھتا ہے کہ گویا وہ ایک نقطہ ہے پھر تو اسکو معرفت کے ساتھ مستقیم طور پر حرکت دیتا ہے تو اسکو ایک خط آگ کا دیکھتا ہے اور پھر اس چنگارے کو مستقیم طور پر حرکت دیتا ہے تو اسکو آگ کا دائرہ دیکھتا ہے

مثال جسم علیہ السلام کی کیگیا مثال روح کی جو صورت اور شکل سے پاک ہے تو ہم معرفت الٰہیہ میں کہتے ہیں کہ جسم تو بذات خود محسوس ہوا کی تمثیل کی کیا جا سکتا ہے پھر جس نے معرفت کے بعد رسول مقبولؐ کی جسم مبارک کی مثال کو دیکھا اور روح کو نہ دیکھا اور اس نے نبیؐ کو تو نہ دیکھا بلکہ جسم کو دیکھا کیونکہ نبیؐ روح سے مراد ہے نہ کہ ہڈیوں اور گوشت بلکہ حق یہ ہے کہ وہ رسول مقبولؐ کی روح مقدس کی مثال ہے کہ جو محل نبوت کے اور جو اس نے دیکھا ہے وہ حقیقت میں روح کی مثال ہے اور وہ حضرت م کی روح اور اسکا جوہر ہے جسم نہیں اور حدیث مَن دَآتَنِي فِي مَنَامٍ فَقَدْ دَآتَنِي سے یہ مراد ہے کہ جو اس نے دیکھا وہ مثال ہے کہ جو معرفت حق کے لئے میرے اور دیکھنے والے میں واسطہ ہو گئی۔ پس جو ہر نبوت یعنی روح مقدس حضرت م کی جو بعد مفارقت حضرت کے باقی ہے رنگ اور شکل اور صورت سے پاک ہے۔ لیکن مثال مطابق کے واسطہ سے امت کو اس روح کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ مثال ایک ایسی شکل ہے کہ جس کے لئے رنگت اور صورت کے اقوال ممکن ہے کہ وہ صورت آنحضرت م کی روح کی مثال نہ ہو بلکہ خود ذات شریف آنحضرت م کی ہوا اس لئے کہ روح ایک ایسا جوہر لطیف ہے کہ جس کے لئے

اور یہ دائرہ ناری اور خط ناری دونوں دکھائی دیتے ہیں حالانکہ ان دونوں کا وجود فقط تیری حس میں ہے نہ کہ حس سے خارج میں اس لئے کہ ہر حالت میں موجود خارجی فقط ایک نقطہ ہے لیکن اس نقطہ کا خط ہو جانا اوقات متعاقبہ میں ہوتا ہے لہذا خط کا وجود ایک ہی حالت میں ثابت نہوگا حالانکہ وہ تیرے مشاہدہ میں ایک ہی حالت میں نقطہ قرب اور بعد مقدور نہیں اور چونکہ آنحضرتؐ کا جسم مبارک حکم روح دکھاتا ہے چنانچہ اسی وجود سے آنحضرتؐ کے جسم مبارک کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا تو ممکن ہے کہ خواب میں ہزار اکس کو ایک ہی وقت میں آنحضرتؐ کا جسم مبارک کہ جو مدینہ منورہ کے روضہ مبارک میں ہے مع روح دکھائی دیوے اور ایک ہی وقت میں ہزار آسمانوں کے آنگہ میں اسکا جلوہ تجلی دیوے لیکن مختلف اشکال میں دکھائی دینا اسکا سرے ایک امر غامض ہے کہ جو دیکھنے والوں کی قوت ایمانہ اور مناسبت روحانیہ کی طرف راجع ہے۔ اسطرح اولیاد کرام بجا یہ قول ہے کہ **اَنْوَاعُنَا اَجْسَادُنَا اَجْسَادُنَا** **اَنْوَاعُنَا** وہ بھی مختلف صورتوں میں مختلف دیکھنے والوں کی نظر میں ایک ہی وقت دکھائی دیتے ہیں اور ایک ہی آن میں مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق جا پہنچتے ہیں۔ **قَبْلَ تَوَدُّنَ اَعْدَانُكُمْ وَيَنْصَرِفُونَ اَوْلِيَاكُمْ** پس اے سرورِ انش یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنحضرتؐ کا روح مع جسم مبارک کشف مجاہد کے وقت نہ دکھائی جاوے گا کہ اکثر اولیاد اللہ کے مشاہدہ سے ثابت ہے ۱۲ مترجم

ثابت ہے۔ اور وجود خیالی ابہین محسوسات کی صورت ہے جب کہ وہ تیرے حس سے غائب ہو جاتی ہیں اس لئے کہ تجھے اس امر کی قدرت ہے کہ تو اپنے خیال میں ہاتھی اور گھوڑے کی صورت اختراع کر لے گو اپنی آنکھوں کو بند کیوں نہ کر لے یہاں تک کہ تو اسکو اس حالت میں دیکھنے لگتا ہے کہ وہ اپنی کمال صورت کے ساتھ تیرے دماغ میں موجود ہو جاتا ہے نہ خارج میں۔ اور وجود عقلی اس طرح ہے کہ ایک شے کے لئے روح یعنی حقیقت اور معنی جدا ہو اور صورت جدا لیکن عقل فقط اس شے کے مجرد معنی کا القاء کرے اور اسکی صورت کو خیال یا حس یا خارج میں ثابت نہ کرے جیسے یہ لینے لگتا کہ اس کے لئے ایک صورت ہی ہے کہ جو محسوس اور تخیل ہے اور نیز اسکے لئے ایک معنی بھی ہے کہ جو اسکی حقیقت اور روح ہے اور وہ حقیقت کیا ہے لینے پکڑنے کی قدرت کہ جو کہ لگتا عقلی ہے۔ اور جیسے قلم اس لئے کہ اسکے لئے بھی ایک صورت جدا ہے لیکن حقیقت اسکی وہ ہے کہ جس سے علوم کے نقوش لکھے جاتے ہیں اور یہی معنی عقل کو حاصل ہوتا ہے سب سے اس کے کہ لکڑی یا کانے کی صورت خیالی یا حسی سے مقرون ہو اور وجود شے ہی وہ ہے کہ نفس شے نقطہ اعتبار صورت کے موجود ہو نہ باعتبار حقیقت کے نہ خارج میں اور نہ حسن میں اور نہ خیال میں اور نہ

عقل میں لیکن حقیقت میں کوئی دوسری شے موجود ہو کہ جو شے اول کے ساتھ کسی ایک خاصہ اور صفت میں مشابہت رکھتی ہے۔ اور عنقریب جب کہ میں تاویلات میں تیرے لئے اسکی مثال ذکر کروں گا تو تجھے وجودِ شبہی کی سمجھ بجا دیگی۔ پس وجودِ ہشیہا کے یہی مراتب ہیں۔

فصل

اب تو ان پانچوں درجوں کی مثالیں الفاظ تاویلات میں استماع کر لیں۔ وجودِ ذاتی چندان تاویل کی طرف محتاج نہیں اور یہ وہی وجود ہے کہ جو اپنے ظاہر پر جاری رہتا ہے اور تاویل نہیں کیا جاتا اور بھی وجود مطلق حقیقی ہے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش اور کرسی اور ساتون آسمانوں کی نسبت خبر دینا اس لئے کہ یہ اجسام فی نفسہا موجود ہیں۔ جس اور خیال سے ادراک کئے جاویں یا نہ کئے جاویں۔ اور وجودِ حسی کی مثالیں تاویلات میں کثرت سے ہیں اور میں سبکدہ پر فقط دو مثالوں پر اکتفا کرتا ہوں۔

ایک یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز موت کو ایک خوبصورت عیندہ ہے کی صورت میں لایا جائیگا اور بہشت اور دوزخ کے درمیان اسکو ذبح کیا جائیگا۔ پس جس شخص نے

کے نزدیک برہان اور دلیل سے ثابت ہو چکا ہے کہ موت عرض ہے یا غیر عرض۔ اور عرض کا جسم ہو جانا محال اور قدرت سے خارج ہے تو وہ شخص اس حدیث کی یوں تاویل کرتا ہے کہ اہل قیامت کو وہ سینڈا دکھایا جاوے گا۔ اور انکو اعتقاد دلایا جاوے گا کہ یہی موت ہے اور یہ سینڈا انکی حس میں موجود ہوگا بغیر اس کے کہ خارج میں موجود ہو اور اس کا فوج کیا جانا ان کے لئے موت سے یا اس اور ناامیدی کا باعث ہوگا اس لئے کہ جو فوج کیا جاتا ہے اس کے عود کی پھر امید نہیں رہتی۔ اور جس شخص کے نزدیک یہ برہان قایم نہیں ہے تو وہ اعتقاد کر لے گا کہ نفس فی ذاتہ سینڈا بنجاوے گی اور پھر فوج کیجاوے گی۔

دوسری مثال یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہشت اس دیوار کی پہنائی میں میرے سامنے کیا گیا۔ پس جس شخص کے نزدیک اس امر پر برہان ثابت ہے کہ اجسام میں تداخل نہیں ہو سکتا اور چھوٹی چیز میں بڑی چیز نہیں سما سکتی تو وہ شخص اس حدیث کو اس معنی پر حل کر لے گا کہ نفس جنت تو اس دیوار کی طرف منتقل نہیں ہوا تھا لیکن جس کے لئے جنت کی صورت اس دیوار میں اس طرح متشکل ہوئی کہ گویا جنت دکھائی دے رہا تھا۔ اور یہ منع نہیں کہ بڑی شے کی مثال ایک جزو صغیر میں دکھائی دیے جیسے کہ آسمان ایک چھوٹے سے آئینہ میں دکھائی دیتا ہے۔

اور یہ دکھائی دینا صورت جنت کے مجر و تخیل کے لحاظ سے اوس سے
 جدا ہے کہ جو آئینہ میں آسمان دکھائی دیتا ہے اس لئے کہ تو ان دو صورتوں
 میں فرق کر سکتا ہے کہ آسمان کا آئینہ میں دکھائی دینا جدا شے ہے اور
 آنکھوں کو بند کر کے آسمان کی صورت کا بطریق تخیل آئینہ میں ادراک کرنا
 جدا شے ہے اور وجود خیالی کی مثال جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کا فرمانا کہ میں گویا یونس بن ہتی کی طرف نظر کر رہا ہوں کہ وہ
 دو قطرانی عبائیں اوڑھے ہوئے تلبیہ (یعنی کلمہ لبیک اللہم لبیک)
 کہہ رہا ہے اور پہاڑ اوسکو جواب دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے
 کہ لبیک ای یونس۔ حالانکہ آنحضرت کا یہ قول بظاہر اسی پر مبنی ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال مبارک میں یہ صورت متشکل ہوئی
 اس لئے کہ اس حالت کا وجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود
 مبارک کے قبل ہو کر منعدم بھی ہو چکا ہے کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے اس فرمانے کے وقت موجود نہ تھا۔ اور یہ بھی کہنا بعید نہیں کہ
 اس حالت کا متشکل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حس میں ہوا ہو حتیٰ کہ اس
 حالت کا دکھائی دینا آنحضرت کو اس طرح ہو گیا ہو جیسے کہ سویا ہوا شخص
 مختلف صورتوں کو دیکھتا ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
 یہ فرمانا کہ گویا میں نظر کر رہا ہوں اس امر کی خبر دیتا ہے کہ یہ نظر حقیقی

نہ تھی بلکہ اسکی مثال تھی مگر غرض ہماری آنحضرت کے اس قول کے ذکر کرنے سے فقط مثال کا سمجھنا ہے نہ کہ حاصل اس صورت کا بتلانا۔ اور حاصل یہ ہے کہ جو شے کہ محل خیال میں متمثل ہوتی ہے محل البصار میں اسکا متمثل ہونا تصور کیا جاتا ہے اور یہ تمثیل مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ امر بہت ہی کم ہے کہ جیسے شے میں تخیل کا ہونا تصور کیا جاتا ہے اور میں مشاہدہ کا محال ہونا برعکس کے ساتھ تیز کیا جاوے۔ اور وجود عقلی کی مثالیں تو بہت ہیں لیکن بیان پر ہم نقطہ دو مثالوں پر قناعت کرتے ہیں اول یہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے آخر جو شخص کو دوزخ کی آگ سے نکالا جاوے گا اسکو اس دنیا سے دس گنا بڑا بہشت دیا جائیگا۔ اس لئے کہ اس قول سے بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت طول اور عرض اور ساحت کے اعتبار سے دس گنا ہوگا حالانکہ یہ ایک حسّی اور خیالی تفاوت ہے پھر کہی تعجب سے کہا جاتا ہے کہ بہشت تو حسب دلالت اخبار ظاہرہ آسمان میں ہے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان میں اس سے دس گنے بڑی شے سما سکے حالانکہ آسمان بھی تو دنیا ہی میں سے ہے۔ اور کہی تاویل کرنے والا اس تعجب کو قطعی جانکر کہتا ہے کہ اس تفاوت سے معنوی اور عقلی تفاوت مراد ہے حسّی اور خیالی تفاوت جیسے کہ کہا جاتا

مثلاً یہ موقی اس کپڑے سے دس گنا ہے اور مراد اس سے یہ ہوتی ہے
کہ معنی بالیت میں دس گنا ہے کہ جو عقل ادراک کیا جاتا ہے نہ باعتبار
مساحت کے کہ جو جس اور خیال سے ادراک کی گئی ہے۔

دوہم یہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے حضرت آدم علیہ السلام کی شی کو اپنے ماتھے سے چالیس روز تک
غیر کیا۔ پس گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لئے
ماتھ کا ہونا ثابت کیا لیکن جس شخص کے نزدیک یہ امر برہان سے ثابت
ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ایسے ماتھ کا ہونا محال ہے کہ جو عضو محسوسہ
یا تخلیہ ہے تو وہ اللہ کے لئے روحانی اور عقلی ماتھ ثابت کرتا ہے
کہ جو ادسکی روح اور معنی اور حقیقت ہے نہ صورت۔ اس لئے کہ
ماتھ کی روح اور معنی وہ شے ہے کہ جس کے ساتھ ملائکہ کے واسطہ
سے پکڑتا اور دیا ہے اور فعل کرتا ہے جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا
اور پھر کہا کہ میں تیرے ہی واسطہ سے دو لگا اور تیرے ہی واسطہ
سے پہرے لو لگا۔ اور ممکن نہیں کہ اس سے وہ عقل مراد ہو کہ جو ایک
عرض ہے جیسے کہ متکلمین کا اعتقاد ہے اس لئے کہ ممکن نہیں کہ سب
پہلے عرض کی پیدائش ہو بلکہ اس عقل سے مراد ملائکہ میں سے اس

اور میں ایک فرشتہ کی ذات سے ہے کہ جس کا نام عقل ہے اس لحاظ سے کہ
یہ فرشتہ کل اشیاء کا عقل اپنی جوہر اور اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے
غیر اس کے کہ کسی تعلیم خارجی کے طرف محتاج ہو۔ اور اسی فرشتہ کو
قلم بھی بولتے ہیں اس لحاظ سے کہ اس کے واسطے سے انبیا اور لوگوں
اور باقی ملائکہ کے لوح قلوب میں وحی اور الہام کے طریقے سے علوم
کے حقایق نقش کئے جاتے ہیں اس لئے کہ وہ خدائی مدد کے ذریعہ
ہے کہ جس کے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ پس لکھنا کو عقل کی طرف
رجوع نہ کرنا چاہئے بلکہ ان دونوں مدنیوں میں تداخل ضرور لازم آئے گا جس
جائز ہے کہ ایک شے کے لئے مختلف اعتبارات سے کہ لحاظ سے متعدد
نام مل سکتے ہیں چنانچہ عقل باعتبار اپنی ذات سے کہہ سکتا ہے اور ملک اہل عباد
سے کہہ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ مخلوقات سے کہہ سکتا ہے اور بیان
واسطے ہونے کی نسبت سے کہ اور قلم اس اعتبار سے کہ وہ لکھو لکھی
نقش علوم کی طرف اشارت کرتا ہے اور اس سے کہ اس واسطے الہام اور وحی
صاف و صریح سے کہ حضرت جبریل کو یہ فوج بہ اعتبار اور اس کی ذات کے
بہ اعتبار سے کہ اولیٰ القلوب اس اعتبار سے کہ ان کو اور باقی آدمیوں کے
بجس طرحی بات کا حکم کئے ہیں اور قدوس ہے یہ اعتبار جس کی نسبت کہ
اور شہید القوی باعتبار اس کی حالت نور سے کہ اور کلمہ عنہ و علی العرش

باعتبار قرب منزلت کے اور مطالعہ اس جبار سے کہ بعض ملائکہ کے
حق میں وہ متبوع ہے۔ پس اس شخص نے قلم اور ماتہ کو عقلی ثابت کیا
نہ حسنی اور خیالی اور اس طرح اس شخص نے کہ جس نے یہ دیکھ لیا
کہ اللہ تعالیٰ کی صفت قرار دیا ہے قدرت ہو یا کوئی دوسری صفت
جیسے کہ حکمیں کا انہیں اختلاف ہے۔ اور وجود بھی جیسے غضب
اور شوق اور صبر اور غیرہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے حق میں وارد
ہو رہی ہیں۔ اس لئے کہ مثلاً غضب کی حقیقت یہ ہے کہ ارادہ تشفی کیلئے
خون دل کا اٹھنا لیکن یہ معنی اللہ تعالیٰ کے حق میں نقصان کا عالم
سے جدا نہیں ہیں جس شخص کے نزدیک اس امر پر ایمان قائم ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے لئے نفس غضب کا ثبوت ذاتی اور حسنی اور خیالی اور عقلی
محال ہے تو وہ اس کی تاویل ایک دوسرے صفت کے ثبوت پر کرتا ہے کہ
جس سے وہ بھی غمی کسا اور ہوتی ہے کہ جو غضب سے مساوی ہوتی ہے
جیسے عذاب کا ارادہ کرنا حالانکہ ارادہ کو غضب سے حقیقت ذاتیہ میں کوئی
مساہبت نہیں بلکہ ایک صفت میں ہے کہ جو اس سے قریب قریب
اور ایک اثر میں جو اس سے مساوی ہوتا ہے اور وہ کہا ہے ہے
ایلام یعنی دکھانا۔ پس یہ مراد تاویلات کے ہیں جو ذکر ہو چکے

فصل

جان تو کہ جو کوئی شخص کہ شایع کے اقوال میں سے کسی قول کو ان
مراتب کے کسی ایک مرتبہ کے موافق تاویل کرے تو وہ شخص بھی
مُصَدِّقین میں سے ہے اس لئے کہ تکذیب اور صہرت میں ہے
کہ ان تمام معانی کا انکار کرے اور زعم کرے کہ جو کچھ کہ شایع نے
کہا ہے اس کا کوئی معنی نہیں بلکہ کذب محض ہے اور فرض اس کی اس
قول میں فقط فریب دہی یا کوئی دنیا کی مصلحت ہے پس یہی کفر محض اور
زندقہ ہے۔ اور تاویل کرنے والوں کو جب تک کہ وہ قانون تاویل
کی پاس کرتے ہیں کفر نہیں لازم آسکتا جیسے کہ ہم منقریب اس امر کی طرف
اشارہ کریں گے اور کیونکہ کفر لازم آسکتا ہے حالانکہ اہل اسلام کا کوئی ایسا
فرق نہیں کہ جس کو تاویل کی طرف اضطراب نہ ہو۔ چنانچہ سے زیادہ تر
تاویل سے اعتراز کرنے والا شخص احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ ہے۔ او
سب تاویلات میں سے حقیقت سے زیادہ تر بہید اور کلام کو مجاز
یا استعارہ کی طرف زیادہ تر قریب کرنے والا وجود عقلی اور وجود
شہیہ ہے حالانکہ اسی کے طرف حنبل کو اضطراب ہے اور وہ اس کا
قائل ہے۔ چنانچہ میں نے حنبل مذہب کے معتبر اماموں سے کہ جو

بغداد میں ہیں سنا کہ احمد بن حنبل نے قطوفیل کی قین مدبثون کی تاویل پر تصریح کی ہے۔

اول یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہجر اسود میں اللہ تعالیٰ کا داہنا ہاتھ ہے۔

اور دوم یہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔

اور سوم یہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مین مین کی جانب سے نفس رمن اداک کرتا ہوں۔

پس تو غور کر کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے ان احادیث کی کس طرح تاویل کی جب کہ اس کے نزدیک ان احادیث کی ظاہری معنی کی محال ہونے پر برہان قائم تھا لہذا اس نے اس طرح پر تاویل کر کے کہا کہ داہنا

چونکہ بطور عادت کے صاحب ہاتھ کی تقرب کے لئے چوما جاتا ہے

اور ہجر اسود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کے لئے چوما جاتا ہے تو گویا وہ

بھی داہنے ہاتھ کی مثل ہے لیکن یہ مماثلت کوئی ذات اور صفات میں نہیں

بلکہ ایک امر عارضی میں ہے اور اسی وجہ سے ہجر اسود کو یکتا اللہ

بر لا گیا۔ اور یہ معنی جو امام احمد رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے یہ وہی

معنی ہے کہ حکوم وجود شہی بولتے ہیں اور یہ معنی نامی وجوہ

تاویلات میں سے بعید تر ہے۔ پس خود کہ اس بعید تر تاویل کی طرح
وہ شخص جو کہ سب سے زیادہ تر تاویل سے احتراز کرتا ہے کہ جو کہ حفظ
ہوا۔ اور اسی طرح جب کہ اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے لئے دوستی
انگلیوں کا ہر نامحال ثابت ہوا اس لئے کہ جو شخص اپنی وہابیہ میں مشغول
کرتا ہے تو اس میں دو انگلیوں کا ہونا نہیں دیکھتا لہذا امام احمد بن حنبل
رضی اللہ عنہ نے ان دو انگلیوں سے اور کی زوج اور حقیقت کے ساتھ تاویل کی
اور وہ کیا ہے یعنی انگلی عقلی روحانی کہ جس سے اشتیاق کی تقلیب اور
تحویل حاصل ہوتی ہے اور چونکہ انسان کا دل فرشتہ اور شیطان کے
دوسو حصے میں ہے ان ہاں میں دو دونوں سے دل کی کوہر تہا ہے لہذا دو انگلیوں
کے ساتھ ان دو سو حصوں سے تعبیر کی۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے
نقطہ ان تینوں احادیث کی تاویل پر اس لئے اتفاق کیا کہ ان کو فقط اس قدر
میں استعمال معلوم ہوا اس لئے کہ نظر عقلی میں اور نہ تہا تھا اور اگر ان کو
تعمیق ہوتا تو بارہ تعالیٰ کے لئے حیرت فریب کے اختصار میں وغیرہ میں بھی
کچھ عین کی باتوں نے تاویل نہیں کی۔ تاہم طالع ہوا جانا ہے اور شعری
اور ہنر کی سبب زیادہ تفصیل اور سہاشتہ کے اکثر طوابع کی تاویل کی
طرف بھی قدم نہ بایا۔ اور سب سے زیادہ خیالہ کی طرف قریب تر امور
آخرت میں اشعرہ کی جامعیت پر اس لئے کہ انہوں نے جو اسے چند خواہ

اکثر علماء کا اپنے ظاہر پر ثابت کیا ہے لیکن بعض لوگوں کی حماقت نے
تاویلات میں نہایت سخت توہین کی۔ اور یہاں جو اس کے اشعری بھی
کئی ایک امور کی تاویل کی طرف مضطرب ہے جیسے کہ ہم نے رسول علیہ السلام
کے اس قول کو ذکر کیا ہے کہ موت قیامت کے روز ایک بیچ منڈھی
کی صورت میں لائی جاوے گی اور جیسے کہ اعمال کا میزان سے وزن کیا جانا
وارد ہے اس لئے کہ اشعری نے اعمال کی تاویل کر کے کہا کہ اعمال
سے مراد اولیٰ کے صحیفہ ہیں اور اللہ تعالیٰ اولیٰ صحیفوں میں ہر عبادت
اعمال کے موافق وزن اور گرائی پیدا کر دے گا اور یہ تاویل گویا وجود ہی
کے ساتھ کی گئی کہ جو سب وجوہات میں سے بعید ہی اس لئے کہ صحیفہ
ایسے اجسام ہیں کہ جنہیں رقمین لکھی جاتی ہیں۔ پس اصطلاحاً ثابت ہوا
کہ اعمال اعراض ہیں لہذا جو شے کہ وزن کیا وگی وہ عمل نہیں بلکہ وہ
ایسے نقش کا محل ہے کہ ہر اصطلاحاً عمل پر دلالت کرتا ہے۔ اور معتزل
نفس میزان کی تاویل کرتا ہے اور اسکو ایک ایسے سب سے تعبیر کرتا ہے
کہ جس کے ذریعہ سے ہر ایک کے لئے اپنے عمل کی مقدار متکشف
ہو جاوے گی حالانکہ اسمین اور مقدر یقیناً نہیں جانتا کہ تاویل وزن صحیف
میں ہے اور ہماری غرض اس بیان سے یہ نہیں کہ ایک تاویل کو صحیح
بتلا ہیں اور دوسرے کو غلط بلکہ ہماری غرض فقط اس امر کا معلوم کرنا ہے

کہ ہر ایک فرقہ نے اگرچہ ظاہر کی ملازمت میں مبالغہ کیا ہے تاہم تاویل کی طرف منظر ہے۔ مگر اس شخص سے بحث نہیں کہ جو عبادت اور تجاہل میں حد سے بڑھ گیا ہو اور کہے کہ حیرانہ سودا بالتحقیق اللہ تعالیٰ کا دہانہ ہے اور موت اگرچہ عرض ہے لیکن بطریق انقلاب مینڈا بنجاولگی اور اعمال اگرچہ اعراض ہیں اور معدوم بھی ہو چکے ہیں۔ لیکن تاہم میزان پر رکھی جاؤ گئے اور انہیں ثقل ہوگا۔ اور جو شخص کہ اس حد تک جہالت کو پہنچ جاتا ہے گویا وہ شخص عقل کے رشتہ سے الگ ہے۔

فصل

اب تو تاویل کا قانون سماعت کر اور پہلے تو معلوم کر چکا ہے کہ کل فرقہ تاویل میں ان پانچوں درجوں پر متفق ہیں اور ان میں سے کوئی شکر بھی تکذیب کے دائرہ سے نہیں لیکن وہ کل فرقہ اس امر پر بھی متفق ہیں کہ ان سب درجات میں سے کسی ایک درجہ کی تاویل اور وقت جائز ہے کہ جب نئی ظاہر کے محال ہونے پر کوئی برہان قائم ہو۔ اور ظاہر اول ان درجات میں سے وجود ذاتی ہے اس لئے کہ جب یہ ثابت ہو جاتا ہے تو باقی سب اس کے ضمن میں آ جاتے ہیں پس اگر وجود ذاتی کا ارادہ کیا جانا مستغذر ہو تو اس کے بعد وجودی

کا مرتبہ ہے اس لئے کہ جب یہ ثابت ہو جاتا ہے تو باقی سب اسکے
 ضمن میں آجاتے ہیں۔ پس اگر وجود حسی کا ثبوت متعذر ہو تو اس کے
 بعد وجود خیالی یا عقلی کا مرتبہ ہے پس اگر انکا تعذر ہو تو پھر وجود
 کا مرتبہ ہے کہ جو مجازی ہے۔ اور ایک درجہ سے دوسرے درجہ
 تسلسل کی طرف مدد کرنا بغیر ضرورت برہان کے جائز نہیں۔ پھر
 اختلاف کا مرجع اختلاف برہان ٹھہرتا ہے اس لئے کہ حسی کہتا ہے
 کہ باری تعالیٰ کے لئے جہت فوق کی طرف مختص ہونے کے استحالہ
 پر کوئی برہان نہیں اور اشعری کہتا ہے کہ رویت باری تعالیٰ کے استحالہ
 پر کوئی برہان قائم نہیں۔ اور ہر ایک اپنے خصم مقابل کے بیان کو
 پسند نہیں کرتا اور نہ اسکو دلیل قاطع خیال کرتا ہے۔ اور خواہ کس طرح ہو
 یہ لائق نہیں کہ کوئی فریق اپنے خصم مقابل کی تکفیر اس خیال سے کرے
 کہ اسکو برہان میں غلطی کرنے والا جاتا ہے۔ مان اسقدر جائز ہے
 کہ اپنے خصم کو غلط برہانی کے خیال سے گمراہ یا بدعتی بولے۔ لیکن
 گمراہ تو اس لئے کہ اس کے نزدیک خصم مقابل اس کے طریق سے
 گمراہ ہے اور بدعتی اس لئے کہ اس نے ایک ایسا نیا قول ایجاد
 کر لیا ہے کہ جسکی نسبت سلف سے تصریح کا ہونا معہود نہیں اس لئے
 کہ سلف سے یہ امر مشہور چلا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کہلائے گا

پس جو شخص کہ یہ کہتا ہے کہ وہ دکھائی نہ لگتا تو اس کا یہ قول بدعت ہے
اور اگر رویت کی تاویل پر تصریح کرے تو یہ بھی بدعت ہے بلکہ اگر اس
کے نزدیک یہ امر ظاہر ہو جاوے کہ رویت کا معنی دل کا پتلا ہونا
ہے تو بھی لائق ہے کہ اس کا اظہار کرے اور یہ اس کا ذکر کرے اس لئے
کہ سلف نے اسکو ذکر نہیں کیا۔ لیکن ساتھ ہی معنی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
کے لئے جہت فوق کا ثابت کرنا سلف کے نزدیک مشہور ہے مگر
یہ امر کسی سلف میں سے ذکر نہیں کیا۔ کہ عالم کا پیدا کرنے والا نہ عالم
کے ساتھ متصل ہے اور نہ مفصل اور نہ اوسمیں داخل ہے اور نہ اس
خارج اور یہ کہ چھاپستہ اس سے خالی ہیں اور اسکی طرف جہت فوق
کی نسبت ایسی ہے جیسے جہت تحت کی نسبت۔ پس یہ قول کہ چھاپستہ
منقول نہیں بدعت ہے اس لئے کہ بدعت کا معنی بھی ہے کہ ایک ایسی
بات کا ایجاد کرنا کہ جو سلف کے ماثور نہ ہو۔ اور یہاں پر تہرے لئے
دامخ ہو جائیگا کہ یہاں دو مقام ہیں۔

پہلا مقام تو عام مخلوقات کا ہے اور اس میں امر حق یہ ہے کہ ظواہر
کا اتباع کیا جاوے اور ان ظواہر کو اپنے ظواہر سے نہ بدلایا جائے
اور جس تاویل کی نسبت کہ صحابہ کرام نے تصریح نہیں کیا اس کے ایجاد
اور اتباع سے احتراز کیا جاوے اور یہاں سوال کو بالکل قطع اور علم عام

میں خوض اور بحث اور قرآن اور حدیث کے الفاظ متشابہ کی اتباع سے زجر کی جاوے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اوی سے کسی نے دو متعارض آیتوں کی نسبت سوال کیا تو حضرت عمرؓ نے اس شخص کو ذرہ سے پٹوایا اور جیسے کہ حضرت مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اوی سے کسی نے استواء کی نسبت سوال کیا تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ استواء امر معلوم ہے اور ایمان اور سیر واجب ہے لیکن کیفیت اس استواء کی مجہول ہے اور سوال اسکا بدست دوسرا مقام اوی اہل نظر اور اہل اجتہاد کے درمیان ہے کہ جن کے عقائد باقرہ میں اضطراب ہے۔ پس لائق ہے کہ اوی اہل اجتہاد کی بحث بقدر ضرورت ہو اور اگر معنی ظاہر کی ترک کریں تو ضرورت جہان قاطع کریں۔ اور لائق نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کریں اس خیال سے کہ خصم کو اپنی برائی اعتقاد دی ہیں غلطی کرنے والا جانتے ہیں اس لئے کہ اس امر کا ادراک جہان آسان نہیں لیکن بیان اوی کے درمیان یہ امر ہے کہ اوی موازنہ میں سے کسی ایک میزان کے ساتھ وزن کر کے خلاف کو رفع کریں کہ جنکو ہم نے اپنی کتاب قسط اس تقسیم میں ذکر کیا ہے۔ اور یہ موازنہ خمسہ ایسے ہیں

۱۔ اس کتاب کا ترجمہ ہم نے ختم کر دیا ہے انشاء اللہ تعالیٰ جلد ترشح ہوگا

کہ جن میں سمجھنے کے بعد ہرگز امر خلاف راہ گیر نہیں ہوتا اس لئے کہ ان موازین خمسہ سے قطعی یقین کا ادراک کیا جاتا ہے۔ اور جنہوں نے کہ ان موازین کو حاصل کیا ہے اوپر انصاف کا عقدہ آسان ہو جاتا ہے اور انصاف کیا ہے یعنی پر وہ کا دور ہو جانا اور اختلاف کا اٹھ جانا لیکن ان ناظرین کے درمیان سے اختلاف بھی دور نہیں ہوتا اور یہ تمام

یہ کتاب امام غزالی رحمہ اللہ کی ایک عجیب طرز پر لکھی گئی ہے کہ جس میں مسئلہ است کو بخوبی طرے حل کر دیا ہے اور پانچوں میزانوں کو کہ جہاں مطلق کے اصطلاح میں ٹکڑوں سے متبرکات قسم ان کیم کے جملوں سے اقتباس کیا ہے۔ چنانچہ میزان اول کا نام قیادل اکبر اور دوم کا قیادل اوسط اور سوم کا قیادل صغیر اور چارم کا میزان تلزام اور پنجم کا میزان تعاند ہے میزان اکبر یہ ہے کہ جب کسی شے کی صفت معلوم ہو اور اس صفت کی نسبت کوئی حکم ثابت ہو تو ضرور ہے کہ موصوف کے لئے وہ حکم ثابت ہو بشرطیکہ وہ صفت مادی ہو نہ ہو یا اس سے عام تر ہو میزان اوسط یہ ہے کہ اگر ایک شے سے کسی امر کی نفی کی جائے اور یہی امر کسی اور شے کے لئے ثابت کیا جائے تو شے اول میں بھی نفی کی ہوگی۔

میزان صغیر یہ ہے کہ اگر دو امر ایک شے پر صادق آئیں تو ضرور ہے کہ ان دو امر میں سے کوئی نہ کوئی ایک دوسرے پر صادق آئے میزان تلزام یہ ہے کہ جو لازم موجب وجود لازم ہوتا ہے اور نفی لازم موجب نفی لازم ہوتا ہے اور نفی لازم یا وجود لازم سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ میزان تعاند یہ ہے کہ اگر کوئی امر

اس لئے ہے کہ ایمن سے بعض تو میزان کے تمام شرائط کے ادراک سے قاصر ہوتے ہیں اور یا اس لئے کہ باوجود تمام شرائط کے جاننے کے محض اپنی طبیعت کے کام لیتے ہیں اور میزان کے ساتھ وزن نہیں کرتے جیسے کوئی شخص علم عروض کے حاصل کرنے کے بعد شعر کے کہنے میں فقط اپنے ذوق کی طرف رجوع کرتا ہے اور عروض سے کام نہیں لیتا اسوجہ سے کہ ہر شعر کو عروض کے سامنے کرنا اور سکوگران گذرنا ہے تو بعد نہیں کہ ایسا شخص غلطی کر جائے۔ اور یا اس لئے کہ وہ ادنیٰ علوم میں مختلف درجہ رکھتے ہیں کہ جو براہین کے مقدمات ہیں اس لئے کہ بعض علوم تو ایسے ہیں کہ جو براہین کے اصول ہیں جیسے علوم تجربیہ اور تواترہ وغیرہ کہ جو تجربہ اور تواترہ سے حاصل ہوں اور آدمی ان علوم تجربیہ اور تواترہ میں مختلف ہوتے ہیں اس لئے کہ کبھی ایک شخص کے نزدیک وہ امر متواتر ہوتا ہے کہ جو دوسرے کے نزدیک متواتر نہیں۔ اور کبھی ایک شخص کو ایک شے کا اس قسم کا تجربہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے کو حاصل نہیں ہوتا دو قسموں میں منحصر ہو تو ضرور ہے کہ ایک کے ثبوت سے دوسرے کی نفی اور ایک کی نفی سے دوسرے کا ثبوت ہو۔ ان موازین غریبہ کے امثالہ اور وہ شرائط جن سے قول میں غلطی نہ ہونے چاہئے اور اس امر کی توضیح کہ صداقت اسے مذہب کو ان موازین کے سطح تو لا کرتی ہیں یہ سب امور بالتفصیل کتاب القیاس المستقیم میں درج ہیں۔ مترجم

اور یا اس کے اختلاف دور بہین ہوا کہ قضایا ورمیہ اور قضایا عقیبیہ
 میں التباس ہو جاتا ہے اور یا اس کے کہ کلمات سوزہ مشہورہ کو
 کلمات سرریہ اور اولیہ سے التباس ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم نے
 اسکو اپنی کتاب حکم الطریقین بالتفصیل ذکر کیا ہے لیکن بالجملة
 جب کہ ناظرین اس موازین غمہ کو تحصیل کر لیں اور انکو محقق طور پر
 دریافت کر لیں تو ممکن ہے بشرطیکہ عناد بنوی کہ موانع غلطی پر اوکو وقف
 حاصل ہو جاوے۔

فصل

بعض آدمی ایسے ہیں کہ بویہ کسے برائے قاطع کے فقلا تہ پنا غلبہ علیہ کی
 ساتھ تاویل کی طرف متوجہ ہو کر جاتے ہیں حالانکہ ایسے آدمی کی تکفیر
 کی طرف بھی ہر مقام میں متوجہ ہی کرنی ملتا ہے نہین بلکہ اوس میں نظر کرنی
 چاہیے نہین اگر ادا کی تاویل ایسے امور میں ہو کہ جیل کو اصولی عقائد سے
 کوئی خلق بہین اور نہ کسی مرام سے تعلق ہو مگر تکفیر نہ چاہیے اور مثال
 اسکی یہ ہے جیسے کہ بعض مروجہ کہتے ہیں کہ خلیل علیہ السلام نے جو
 ستاندن اور چاند اور سورج کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے تو ان کا
 ظاہری معنی مراد نہین بلکہ مراد اللہ تعالیٰ ہے جو اہر فرمایا یہ بلکہ ہیں کہ جلی

نور انیت عقیدہ ہے یہ حسیہ اور انجلیکائے کمال میں مختلف
 مراتب ہیں اور نسبت تفاوت اور ان کے درمیان ایسی ہے
 جیسے ستاروں اور چاند اور سورج کے درمیان ہو اور اس امر پر
 یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ خلیل علیہ السلام کا شان اس سے بہت
 بڑا ہو کہ وہ ایک جسم کی نسبت اعتقاد کرتا کہ وہ خدا ہے حتیٰ کہ
 اوس کے غروب ہونے کے مشاہدہ کی طرف محتاج ہوتا کیا تو عقائد
 کو ٹکٹا ہو کہ اگر وہ غروب ہوتا اور خلیل علیہ السلام کو اوس کے جسم
 و مقدار ہونے کے لحاظ سے اس کا خدا ہونا محال نہ جانتا تو وہ اس کا
 خدا بنالیتا۔ مگر انہوں نے یہ بھی دلیل پیش کی کہ یہ کیسے ہو سکتا
 ہو کہ ایک پہلے خلیل علیہ السلام نے فقط ستاروں کو ہی دیکھا ہو
 حالانکہ سورج و چاند و مہر و چاند و مہر و چاند و مہر و چاند و مہر
 یہ دلیل پیش کی کہ اصل باری تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ہوں
 اسی طرح جسٹے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے ملک
 اور ملکوت دکھلائے ہیں اور پھر اس کے بعد اس قتل کا ذکر حکایت
 فرمایا ہے پھر کہے کہ ہر گز کشف ملکوت کے بعد ستاروں کی نسبت
 حضرت خلیل علیہ السلام ایسا دہم کریں۔ اور یہ انکی دلیلین کل ظنی
 میں برائی نہیں چنانچہ ادھکا اور لاجہ کھٹا کہ خلیل علیہ السلام کا شان

اس سے بہت بڑا ہے کہ وہ ایک جسم کو خدا اعتقاد کرتا تو اس کے جواب میں کہا گیا ہے کہ جب کہ حضرت خلیل علیہ السلام کے ساتھ یہ ماجرا ہوا تھا تو اس وقت وہ چھوٹے بچے تھے اور بعد میں کہ جس شخص نے عنقریب بنی ہونا ہو بچپن کی عمر میں اس کو اس قسم کے خطرات پیش آویں اور پھر بہت جلد اسے تجاوز کر جائے اور یہ بھی بعد میں کہ غروب ہونے کی دلالت اس کے حدوث پر خلیل علیہ السلام کے نزدیک جسم ذو مقدار کی دلالت سے زیادہ ظاہر اور روشن ہو۔ اور پہلے ستاروں کا دکھلانی دنیا اس کی وجہ تبتلا کی گئی ہے کہ خلیل علیہ السلام طفولیت کے زمانہ میں ایک غار میں قید تھے اور جب نخلے تو رات کو نخلے۔ اور یہ جو پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسے محمد ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملک اور ملکوت دکھلائے ہیں بجا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کی نہایت کا ذکر کیا ہوا اور پھر حالت ہدایت کا بیان فرمایا ہو۔ پس یہ اور اس کی مثل کائنات میں انکو وہ شخص برہان اعتقاد کرتا ہو کہ جو برہان کی حقیقت اور شرط نہیں جانتا پس اس کی تاویل اسی قسم کی ہوتی ہے۔ اور ادھون نے عصا اور تعلیم کی تاویل بھی کی ہے کہ جو آیہ اخلع اعلیک اور آیہ النقم ما فی سینک

مین واقع ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ظن ایسے امور میں کہ جو اصول اعتقاد سے تعلق نہیں رکھتے جا بجا اس برہان کے ہوتا ہے کہ جو اصول اعتقاد میں ہوتا ہے پس ایسے ظن سے نہ کفر کی نسبت ہو سکتی ہے اور نہ بدعت کی۔ ہاں اگر ایسے دروازے کا کھولنا یہاں تک پہنچانے کا اندیشہ رکھتا ہو کہ عوام کے دلوں میں تشویش ڈال دے تو ایسے ظن سے صاحب قول کو بدعتی اس ہر امر میں کہہ سکتے ہیں کہ جس کا ذکر سلف سے نا توڑ نہیں اور اس کے قریب قریب بعض باطنیہ کا قول ہے کہ سامری کا پچھرا ما اول ہے اس لئے کہ خلق کثیر ایک ایسے عاقل سے کیسے خالی ہو سکتی ہے کہ جو جانتا ہو کہ سونے کی بنائی شے خدا نہیں ہو سکتی حالانکہ یہ قول بھی ظن ہے اس لئے کہ یہ امر محال نہیں کہ ایک طائفہ اس مرتبہ کی جہالت کو پہنچ گیا ہو جیسے دش پرستوں کی جماعت۔ اور اس پچھرے کا نادر ہونا یقین بخش نہیں ہے لیکن اس جنس سے جو امر کہ عقائد اہم کے اصول سے تعلق رکھتا ہے تو واجب ہو کہ اس شخص کی تکفیر کی جاوے کہ جو ظاہر کو بغیر کسی برہان قاطع کی بدلا دیوے جیسے وہ شخص ملے جیسے فاریابی اور ابن سینا کہ جو قیامت کے دن حشر جاد کا انکار کرتے ہیں

کہ جو حشر اجساد کا انکار کرتا ہی اور نیز عقوبتِ حسیہ کا نقطہ طنون اور اداہام اور استبعادات سے بغیر کسی برہان قاطع کے کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ محلِ ثواب و عذاب نقطہ ارجح مجرد ہی ہون گے اور عذاب اور ثواب روحانی ہوگا نہ جسمانی۔ امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب المتقین الفصل میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ تو ادھون نے سچ کہا کہ وہاں عذاب و ثواب روحانی ہون گے لیکن یہ جھوٹ کہا کہ جسمانی نہیں ہون گے ”گویا مذہب حق یہ ہے کہ عذاب روحانی اور جسمانی دونوں ہوں گے لیکن سید احمد خاں صاحب امام الشیخ پر یہ عقائد یہ ہے کہ یہ جسم کہ جس کا حشر قیامت کے دن ہوگا یہ وہ جسم نہیں کہ جو اس وقت ہماری نظروں میں ہے بلکہ ادھون نے اس جسم سے ایک جسم لطیف ارادہ کیا ہی کہ جو روح حقیقی اور کالبد خاکی کے درمیان واسطہ ہے اور وہ جسم لطیف بعد موت علیٰ حالہ باقی رہتا ہی اور روح اس سے متعلق رہتی ہے اقول اس جسم لطیف کا اثبات البتہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے قول سے بھی مفہوم ہوتا ہے کہ جو ادھون نے بحجۃ اللہ البالغہ میں لکھا ہی لیکن اس سے یہ نہیں پایا جاتا کہ یہ جسم جو کہ کالبد خاکی ہی اس کا حشر نہیں ہوگا ہاں شاہ صاحب اتنا فرماتے ہیں کہ جو شخص کہتا ہی کہ موت کے وقت انسان کا نفس مطلقہ مادہ کو بالکل چھوڑ دیتا ہی وہ جھک مارتا ہی روح کے لئے دو قسم کا مادہ ہی ایک سے روح کا بالذات تعلق ہے اور دوسری سے بالعرض جس مادہ سے بالذات

پس ایسے شخص کی تکفیر قطعاً واجب ہو اس لئے کہ جسموں کی طرف
روحوں کے واپس آنیکے استحالة پر کوئی برہان نہیں اور ایسے
معلق ہے وہ نسمہ ہے اور جس ادہ سے بالرفی معلق ہے وہ جسم خاکی ہو جب
آدمی مر جاتا ہے تو مادہ خاکی کا زائل ہو جاتا ادہ سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا بلکہ روح
انسانی بدستور مادہ نسمہ میں حلول کنی رہتی ہے **سید احمد خان**
اس عام قول اہل اسلام کو کہ جب خدا تعالیٰ حشر کرنا چاہے گا تو ہر ایک روح کو
ایک ایک جسم عطا فرمائے گا تسلیم نہیں کرتے بلکہ ادن کے نزدیک جن اجساد کے
حشر کا بیان قرآن میں ہے ادن سے ہی اجسام لطیف مراد ہیں جو ارواح ابدان
انسانی سے مفارق ہونے کے بعد عالم قدس میں لیکر آتے ہیں اور یہی حشر
جسمی ادن کے نزدیک ثابت ہو حالانکہ یہ قول بالکل تکذیب نبوت بلکہ تکذیب
الوہیت ہی امام بخاری نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے میری تکذیب کی اور مجھے
دشنام دی حالانکہ ادس کے لئے مناسب نہ تھا۔ تکذیب تو ادس نے ہر گز
کہ ادس نے میری نسبت کہا کہ میں بدائیت کی مثل ادس کا اعادہ نہ کر دن کا حالانکہ خلق
اول اعادہ سے آسان نہیں۔ اور دشنام اس طرح دی ہے کہ ادس نے میری طرف
ولہ کی نسبت کی حالانکہ میں اب احد صمد ہوں گتہ تو میں کسی کا دند ہوں اور نہ کوئی
یہ والدہ محمد ہند | قرآن کریم بآواز بلند اسی خاکی جسم کی حشر کی طرف دعوت دیتا ہے

اس کا ذکر دین میں ضرر عظیم رکھتا ہے پس ایسے منکر کی تکفیر واجب
ہو اور نیز ان میں سے اس شخص کی تکفیر جو قائل ہو کہ اللہ تعالیٰ فقط

جیسے کہ سورہ یاسین میں ہے قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ - قُلْ
يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي
جَعَلَ لَكُمُ الشَّجَرَةَ الْأَخْضَرَ نَارًا فَإِذَا أَشْتَرَمْنَاهُ تُوقِدُونَ
أَوَّلَ لَيْلٍ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقَادِرُ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ
مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا
أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ
كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور جو لوگ کہ حشر کائنات کے منکر ہیں اور کہ
نزدیک آج تک اس حشر کے استحالہ پر کوئی برہان قائم نہیں ہوا اقول

اولاً یہ امر ضرور غلط ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ ان اجزاء بدنیہ کو مرنے کے بعد معدوم کر کے اعادہ
کر دیا یا ان کو از یک دگر مفارق اور جدا کر کے پھر ان میں تالیف پیدا کر دیا لیکن
اگر حق یہ ہو کہ ان میں سے کوئی ایسی عقلی طبع پر پائے ثبوت کو نہیں پہنچا سکتے
کہ ان میں سے کسی ایک کے ثبوت پر آج تک کوئی عقلی دلیل قائم نہیں ہوئی اور یہ جو آئیہ
کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ کو امام پر دلیل داتے ہیں اسکا استدلال باطل
ضعیف ہے اسلئے کہ تفریق اجزاء بھی اعدام ہے اسلئے کہ ہلاک شے کا یہ معنی ہے
کہ شے اپنی صفات مطلوبہ سے نکل جاوے اور اس کی دو تالیف و معدوم ہوجاوے

اپنے نفس کا علم رکھتا ہی یا غفلت کلیات کا علم رکھتا ہی اور امور جزویہ کہ جنکا تعلق اشخاص سے ہے اور ان کو نہیں جانتا اس لئے کہ قطعاً کہ جس کے ساتھ اس شے کے اجزاء اپنے افعال کے لئے صلاحیت رکھتے ہیں اور جس کے ساتھ ان کے منافع پورے ہوتے ہیں اور اسے طبع فناء کا بھی فتنہ یہی مسمیٰ ہے لہذا آیہ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ سے بھی اہل علم پر استدلال نہیں ہو سکتا لہذا فناء اور ہلاکت سے مراد بھی تفریق اجزاء و قرین قیاس ہے اور بھی امر طیر اور اہم سے بھی پایا جاتا ہے اور ہمارے علماء عظام کے لئے اعادہ معدوم پر ہی نفس ایک بری حجت یہ ہے کہ شے معدوم کا وجود ثانی ممکن نہیں ورنہ وجود اول بھی مستح ہو تا گویا مبادا اور مناد و دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اجمال حشر و مناد کے مسئلہ میں کل پانچ اقوال منقول ہیں ایک فقہ حشر جہانی کا قول کہ جو اکثر متکلمین اور ماہرین غلاسف کا ہی کہ نفس ناطقہ کا انکار کرتے ہیں اور دوسرا فقہ حشر روحانی اور عہد غلاسف الہیہ کا قول ہے۔ اور تیسرا حشر جہانی اور روحانی دونوں یہ اکثر محققین جیسے طبعی اور امام غزالی روح اور ابو زید و نبوی اور قدامت متزلز میں سے ہر اور متاخرین امامیہ میں سے مجہد اور اکثر صوفیہ کا قول ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان حقیقت میں نفس ناطقہ کا نام ہے اور وہی کلفت اور مطیع اور عاصی اور مناتب اور معاقب ہی اور بدن اوس کے لئے بمنزلہ آلہ کے ہی اور نفس ناطقہ فساد بدن کے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگذیب ہوا اور اون فرجیات کے قبیل سے نہیں کہ جنکا ہم نے باب تاویل میں ذکر کیا ہے بعد بھی باقی رہتا ہے پس جبکہ اللہ تعالیٰ مشر مخلوقات کا ارادہ کر چکا تو ہر روح کے لئے ایک بدن خاکی مثل ابدان دنیا کے پیدا کر چکا کہ جس کے ساتھ اس کو ملتو ہوتا ہے اور جس کے ذریعہ اشیا میں تصرف کرتا ہے گویا عظام بالیہ کو ازسرنو تالیف حاصل ہوگی اور یہی مذہب حق ہے جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ پارہ سوم میں فرماتا ہے اَوَكَلَّيْنِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُشِهَا قَالَ اُنِي بُحِّي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَمَّا تَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَبَسَّ وَانْظُرْ اِلَى حِمَارِكَ وَلِيَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اَعْلَمُ اِنَّ اللَّهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تَحْيِي الْمَوْتٰى قَالَ اَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَّلٰكِنْ لِّيَبْطِنَ قَلْبِيْ قَالَ فَاْخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْأً ثُمَّ اَدْعُهُنَّ يٰ اٰيَتُنَا سَعْيًا وَاَعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ اور چوتھا قول یہ ہے کہ مشر مسمائی ہوگا اور نہ روحانی یہ فلاسفہ طبعیہ کا ہر پانچواں قول توقف کا ہے اور یہ جالینوس منقول ہے ہمارے زمانہ

اس لئے کہ قرآن اور حدیث کی دلائل عام شرا جساوا اور عام مسلم
 اللہ تعالیٰ پر باین طور کہ وہ ہر اوس امر کو بالتفصیل جانتا ہے
 لی اگر کسی خوان دہر طالب علموں کو خدا ہایت دیوے کہ وہ شرا اور شر اور عذاب
 نبرد غیرو سے انکار کرتے ہیں حالانکہ انکے وجود پر کوئی استحالة قائم نہیں ہو سکتا۔ جب کہ
 ایک صاحب نبوت اعجاز کے ساتھ کسی امر مستقبل کا بیان فرما دے تو اس کی تصدیق
 واجب ہے۔ کیہ حیات اخروی حیات دنیوی سے کم پایہ رکھتی ہے کیا عذاب اخروی عذاب
 دنیوی سے عبرت نہیں دلاتا؟ ایک نابالغ لڑکا جب کہ کسی عاقل بالغ کو کہے کہ
 اس رستہ میں سانپ ہے تو اس نابالغ کے قول کو بالغ عاقل فقط حیات دنیوی
 کے بچانے کے لئے اعتقاد کر لیتا ہے اور صاحب نبوت صاحب اعجاز جوامع
 کے ساتھ حیات اخروی اور عذاب اخروی سے آگاہ کرتا ہے اس کے قول
 پر اعتماد نہیں آسکے ایسی غفلت اور ایسی جہالت سے بردہ شر شود ہچو روز
 معلومت ہوا کہ باکہ باخشہ عشق و رشتہ بچو ر لیکن **ع** سلم ابری تنال کے بارہ بین ہند
 ملہنا کافی ہوگا کہ چونکہ جزئیات اور کلیات کا صدور ذات باری تعالیٰ سے ہو
 و ضرور ہوا کہ انشاء مسلم بھی اس ذات کو ہو کیونکہ اس قدر اتقان کے ساتھ
 ان کا صدور بجز اس کے نہیں کہ ایک ذات عالم سے ہوا ہے اور ان جزئیات
 کے تغیر سے اس کی ذات میں کوئی تغیر نہیں آتا کیونکہ یہ تغیرات فقط اضافی اور
 زمانی ہیں کہ جو ماضی اور حال اور مستقبل کے اعتبار سے ہیں لیکن ذات

کہ جو اشخاص عالم پر جاری ہوتے ہیں ایسے حد سے متجاوز ہیں کہ
جہ قابل تاویل ہو اور وہ منکرین باوجود اس کے اعتراض
کرتے ہیں کہ یہ باب تاویل سے نہیں لیکن کہتے ہیں کہ جب کہ
مخلوقات کی صلاحیت اس امر میں تھی کہ وہ حشر اجساد کا اعتقاد
کریں اس لئے کہ ان کے عقول معاد عقلی کے سمجھنے سے قاصر
تھے۔ اور نیز اس امر میں ادنیٰ صلاحیت تھی کہ وہ اس کا اعتقاد
کریں کہ اللہ تعالیٰ اعلان سب امور کا عالم ہے کہ جو اوپر گزرتی ہیں
اور اوپر رقیب اور محیط ہے تاکہ امن کے دلوں میں رغبت
اور رہیت پیدا ہو لہذا رسول علیہ السلام کے لئے جائز ہوا کہ وہ
ان کو حشر اجساد اور کل اشیا کے علم کی تہنیم کرے اور جو شخص کہ
غیر کی صلاحیت کرے اور اس بارہ میں وہی امر کہ جس میں
صلاحیت ہی کو خلاف حقیقت امر کہے تو وہ کاذب نہیں کہلاتا
پس یہ قول قطعاً باطل ہے اس لئے کہ یہ صریح تکذیب ہی اور پھر اس
باری تعالیٰ کا علم ازل سے کہ جن کو تیزات ازمنہ متغیر بنیں کر سکتے کیونکہ وہ حقائق
ازمنہ سے اس کے علم میں نہ ماضی متصور ہے اور نہ حال اور نہ مستقبل لہذا کل
موجودات ازل سے اب تک اس کے لئے حضور ہی ہیں جیسے کہ قرآن کریم اس کے
عبرت اشارہ فرماتا ہے کہ لا یغیب عن علمہ شئ من ذلک فی السموات ولا فی الارض

عذر کی طلب ہو کہ کیون اس نے کذب بولا حالانکہ منصب نبوت کا ایسے رزائل امور سے پاک ہونا واجب ہے اس لئے کہ صدق بن ائمہ اس کے ساتھ مخلوقات کی صلاحیت میں کذب کی نسبت زیادہ وسعت ہو اور یہی زندقہ کا پھلا درجہ ہے وہی اعتزال اور زندقہ مطلقہ کے درمیان کا مرتبہ ہے اس لئے کہ معتزلہ کا طریق فلاسفہ کے طریق سے سوائے اس ایک امر کے قریب تر ہے اور وہ ایک امر یہ ہے کہ معتزلی ایسے عذر سے رسول پر تکذیب جائز نہیں رکھتا بلکہ جہان برہان کے ساتھ اوس کو خلاف ظاہر ہوتا ہے وہاں تاویل کرتا ہے۔ لیکن فلسفی ظاہر کی معنی پر وہیں تک اکتفا نہیں کرتا کہ جہان تک وہ تاویل کے قابل ہوتا ہے خواہ وہ تاویل قریب ہو یا بعید بلکہ اوس سے تجاوز کر جاتا ہے اور زندقہ مطلقہ یہ ہے کہ اصل معاد کا ہی انکار ہو عقلی ہو یا حسنی اور عالم صانع کا بھی بالکل انکار کیا جاوے۔ لیکن فقط معاد عقلی کا اثبات اور ساتھ ہی اس کے الہام اور لذائذ حسیہ کی نفی اور صانع کا اثبات اور ساتھ ہی اس کے صانع کی تفصیلی علم کی نفی یہ زندقہ مفیدہ ہو کہ جس میں ایک قسم کا انبیاء علیہم السلام کی صدق کا اعتراف ہے اور لفظاً

میرا ظن یہ ہے اور علم اسکا اللہ کے پاس ہے کہ یہی زندقہ
لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے مراد ہیں کہ
عنقریب میری امت ستر پرکتے فرقہ ہو جاوے گی کہ جو سب کے سب
جنت میں ہوں گے سوائے ایک فرقہ زنادقہ کے۔ یہ لفظ
حدیث گہرا اور بعض روایات میں ثابت ہے۔ اور یہ حدیث بظاہر
اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ یہ فرقہ زنادقہ بھی رسول علیہ السلام
کی امت میں سے ہے اس لئے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا
ہے کہ عنقریب میری امت اتنے فرقہ ہو جاوے گی اور جو شخص کہ
اوس کی نبوت کا اعتراف نہیں کرتا وہ اوس کی امت سے نہیں
اور جو لوگ کہ اصل معاد اور اصل صانع کا انکار کرتے ہیں تو وہ

لہ قال علیہ الصلوۃ والسلام مستغرق امتی نینفا وسبعین فرقۃ

کلہم فی اللہ الا الزنادقة وہی فرقة انتی

یہ اعتقاد بجز فرقہ دہریہ کے جو بالکل کو عقل میں کوئی عقلمند نہیں کر سکتا
اس لئے کہ ہر فطرت اس امر کی شہادت دیتی ہے کہ نفس الامر میں ایک ایسا جو
موجود ہے کہ جو باقی موجودات کے خصوصیات اور احوال سے ممتاز ہے پس اگر
وہ موجود واجب ہوا ہو المراد اور اگر ممکن ہوا تو کسی نہ کسی موثر کا محتاج ہو گا اور ضرور
کہ اس سلسلہ کی انتہا اوس وجود واجب پہنچے ورنہ دور اور تسلسل لازم آئے گا اور یہ دونوں باتیں

گویا رسول علیہ السلام کی نبوت کا اعتراف نہیں کرتے اس لئے کہ وہ زعم کرتے ہیں کہ موت عدم محض ہے اور یہ عالم ہمیشہ سے بنفسہ بغیر کسی صانع کے موجود ہے اور یہ لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور انبیاء علیہ السلام کو مکرا اور قلیس کی طرف نسبت کرتے ہیں لہذا ان لوگوں کو رسول علیہ السلام کی امت کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں پس اس وقت زندقہ امت کا معنی سوائے اس کے نہیں جو ہم نے ذکر کیا ہے۔

فصل

جان تو کہ جن امور سے تکفیر واجب ہوتی ہو اور جن سے واجب نہیں ہوتی اور انکی شرح ایک ایسی لمبی تفصیل کو چاہتی ہے کہ جس کے ذکر کرنے میں ہر مقالہ اور مذہب اور ہر ایک کے شبہ اور دلیل اور ظاہری معنی سے وجہ ابتدا اور وجہ تاویل کے بیان کرنے کی طرف حاجت پڑتی ہے کہ جس کے لئے بڑے بڑے مجلدات بھی احاطہ نہیں کر سکتے اور نہ اس امر کے شرح کر نیکے لئے میری اوقات میں اس قدر گنجائش ہے۔ لہذا اس وقت تو ایک وصیت اور قانون پر قناعت کرتا چنانچہ وصیت یہ ہے کہ تو اپنی زبان کو اہل قبلہ سے حتی الامکان مٹھا رکھے جب کہ وہ بغیر کسی مناقضت کے کہہ لائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

کے قابل ہیں اسلئے کہ بہر حال تکفیر کا حکم خطرہ سے خالی نہیں اور سکوت میں کوئی خطرہ نہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا منافی امر یہ ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی عذر سے یا سوا سے عذر کے جھوٹ کا بولنا جائز رکھیں اور قانون یہ ہے کہ تو جان کیو کہ جو امور کہ نظر اور اجتہاد سے تعلق رکھتے ہیں وہ دو قسم ہیں ایک قسم تو وہ ہے کہ جو اصول عقاید سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا قسم وہ جو فروعات سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ایمان کے تین اصول ہیں اللہ اور رسول اور روز آخرت سے ایمان لانا اور اسکے ماسوا سے کل فروعات سے ہیں۔

اور جان تو کہ اصل امامت اور اسکے تعین اور اس کے شروط اور اسکے متعلقات میں خطا کا ہونا انہیں سے کوئی شخص بھی تکفیر کو واجب نہیں کرتے چنانچہ ابن کیسان نے اصل وجوب امامت کا انکار کیا حالانکہ اس کی تکفیر لازم نہیں ہے۔ اور وہ قوم کہ جو امامت کو معطل جانتی ہے اور امام سے ایمان رکھنے کو اللہ اور رسول سے ایمان رکھنے کے مقارن جانتی ہے اور نیز وہ قوم کہ جو ان کے مخالف ہے لہٰذا یہ درست ہے کہ جو لوگ کہ امام کو اس قدر مطہر بنا دیں کہ درجہ طہل اور شبیہ تک پہنچا دیں جیسے کہ شیعہ غالبہ کا مذہب ہے تو یہاں بیشک کفر ہے ۱۲ مرتب

اور ان کے اس مجرد مذہب امامت سے انکی تکفیر کرتی ہے ہرگز
التفات کے قابل نہیں۔ اور یہی کل فضول گوئی ہے اسلئے کہ عظیم
امرا امت اور خدا اور رسول سے امام کو مقرون کرنے میں کوئی رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہرگز لازم نہیں آتی اور جہان کہیں کہ
تکذیب پائی جاوے تکفیر واجب اگرچہ فروعات میں ہو۔ پس اگر
اسیہ اعتقاد فرقہ مرجیہ میں سے غسان بن کوفی کا ہوا دسکا مسمی ہو
کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بالتحقیق اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام کہا ہے لیکن میں نہیں
سماتا کہ آیا وہ خنزیر کہ جس کو حرام کہا گیا ہو وہ یہی بکری ہے یا غیر اسکا تو وہ شخص
مومن ہے اور اگر کہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کا حج فرض تو کہا ہے لیکن میں نہیں جانتا
تو وہ کعبہ کہاں ہے شاید ہند میں ہو تو یہ شخص اس کے نزدیک مومن ہے اور غسان
کا مقصود اسکے ذکر کر نیسے یہ ہے کہ ایسے اعتقادات کو ایمان سے کوئی متعلق نہیں
نہ یہ کہ وہ ان امور میں شک رکھتا ہے اسلئے کہ کوئی عقائد اپنی عقل سے مجاز نہیں کہ
وہ جیت کعبہ میں شک کرتا ہو اور ہر عقل والے کے نزدیک بکری اور خنزیر میں فرق
ظاہر ہے عجب اللہ کریم شہرستانی کتاب الملل میں لکھتا ہے کہ عجیب
مر ہے کہ غسان بن کوفی اس مذہب کو امام ابو حنیفہ کوفی رحمۃ اللہ علیہ
سے حکایت کیا کرتا تھا اور امام صاحب کو فرقہ مرجیہ میں سے شمار کیا کرتا تھا
مگر میں امید کرتا ہوں کہ غسان نے جموٹ کہا شاید ابی حنیفہ رحمہ اور اصحاب

کوئی شخص مثلاً یہ کہے کہ جو گھر کہ میں ہے یہ وہ کعبہ نہیں کہ جس کے حج کے لئے اللہ تعالیٰ نے امر کیا ہی تو یہ کفر ہو گا۔

ابو حنیفہ رحمہ کو مرجیہ سنت کہا جاتا تھا اور اکثر اصحاب مقالات نے ابو حنیفہ رحمہ کو مرجیہ میں سے شمار کیا لیکن سبب اصلی اسکا یہ ہے کہ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ کہا کرتے تھے کہ ایمان نقطہ تصدیق قلبی ہے اور اوس میں نہ زیادتی ہوتی ہے اور نقصان لہذا ان لوگوں نے عن کر لیا کہ ابو حنیفہ رحمہ اسماعیل کو ایمان سے روک جانتے ہیں حالانکہ ابو حنیفہ رحمہ عامل ہوتے ہوئے ترک مسل کا فتویٰ کیوں کر دے سکتے تھے اور اسکا ایک دوسرا سبب بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ فرمودہ تہریر اور منزلہ سے کہ جو صدر اول میں ظاہر ہوئی مخالفت کیا کرتے تھے اور منزلہ کو ہر اوس شخص کو کہ جو قدر کے مسئلہ میں ادخال خلاف کرتا تھا مرجیہ کے لقب سے پکارتے تھے اور اسبطرح فرقہ وعید یہ کا بھی یہی حال تھا اور بعید نہیں کہ یہ لقب امام ابو حنیفہ رحمہ کو ان دونوں مخالفت فرقوں کی جانب سے لازم ہوا ہو اور حضرت غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا غنیۃ الطالبین میں امام صاحب کے بعض اصحاب کو مرجیہ میں سے شمار کرنا اس امر کے لئے صاف دلیل ہے کہ امام صاحب مرجیہ میں سے نہیں تھے لیکن چونکہ غنیہ میں یہ نہیں بتلایا گیا کہ بعض کون ہیں اس لئے اس نقل میں بھی شبہ پایا جاتا ہے لہذا ابن جوزی اور خطیب اوی کا قول بھی درج ہے

اسلئے کہ بطریق تواتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے
برخلاف ثابت ہو چکا ہے اور اگر وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی شہادت کا کہ جو اس گھر کی نسبت اوہنوں نے دی ہے
کہ یہ وہی کعبہ ہے انکار کرے تو اس شخص کا انکار سود مند ہوگا
بلکہ اس کے اس انکار سے قطعی طور پر معلوم ہو جائیگا کہ وہ شخص اپنے
اس انکار میں عناد کر رہا ہے ہاں اگر وہ شخص تھوڑے زمانہ سے
مسلمان ہوا ہو اور اس کو اس امر کا تواتر نہ حاصل ہوا ہو تو
اس کو معذور سمجھا جائیگا۔ اور سب طرح جو شخص کہ حضرت عائشہ
صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف فاحشہ ہونے کی نسبت کر
حالاںکہ قرآن کریم اور مسند میں نازل ہو چکا ہے تو وہ
شخص کافر ہے اسلئے کہ یہ امر اور اس کے مثل بغیر تکذیب اور انکار
تواتر کے صادر نہیں ہو سکتا۔ اور انسان جب کہ تواتر کا انکار
کرتا ہے تو نقطہ اپنی زبان سے انکار کرتا ہے لیکن ممکن نہیں کہ اس کو

۱۵ جیسے کہ شیعہ کہہ رہے ہیں ان فتن کی اتباع سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

کی طرف نسبت کرتے ہیں حالاںکہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ

کی نسبت عصمت کا بیان فرمایا اور افترا کرنے والوں کو ملعون بتایا ہے کہ ان الذين يرمون المحصنات

المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره لهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا
يعملون الا يبرأ منكم

اپنے دل سے بھی بھلا دیوے ہاں اگر ایسے امر کا انکار کرتا ہے کہ جس کا
ثبوت اخبار احاد سے ہے تو اس سے کفر لازم نہیں ہوتا۔ اور اگر
ایسے امر کا انکار کرے کہ جس کا ثبوت اجماع سے ہے تو یہ امر
غور طلب ہے اس لئے کہ اجماع کے تحت ہونے کی معرفت میں
اختلاف ہے۔ پس یہ حکم فروعات کا ہے۔ لیکن اصول ثلثہ
کا حکم یہ ہے کہ ہر وہ امر کہ جو فی نفسہ تاویل کا احتمال نہیں رکھتا
اور اسکی نقل تو اتر سے ہے اور یہ بھی متصور نہیں کہ اس کے
خلاف پر کوئی برہان قائم ہو تو ایسے امر کی مخالفت تکذیب محض ہے
اور مثال اسکی وہ ہے جو ہم نے ذکر کی ہے جیسے حشر اجساد اور
بہشت اور دوزخ اور اللہ تعالیٰ کا کل تفصیلی امور پر احاطہ علمی۔ اور
جس امر میں کہ تاویل کا احتمال ہو گو مجاز بعید سے کیوں نہ ہو تو اس کے
برہان کی طرف نظر کی جاتی ہے پس اگر برہان قاطع ہو تو اس کا کھنا
واجب ہی لیکن اگر اس کے اظہار سے عوام کو سبب اون کے
قصوفہم کے ضرر ہوتا ہو تو اس کا اظہار کرنا بدعت ہے۔ اور اگر
ایسا برہان قاطع نہیں کہ جس کے ذریعہ اس امر سے دین میں ضرر
کا واقع ہونا معلوم ہوتا ہو جیسے معتزلہ کا باری تعالیٰ کی رویت کا انکار تو
اسے اشاعہ کا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آخرت میں دکانی دنیا میں ہے آدمی کا قول ہے کہ

یہ بدعت ہو لیکن کفر نہیں مگر وہ امر کہ جس دین میں ضرر کا ہونا ظاہر
ہوتا ہے اور اس باعث سے وہ محل اجتہاد میں واقع ہوتا ہے تو
کہ ہم کل اس امر پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رویت دنیا اور آخرت میں عقلاً جائز ہے لیکن
اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا سمجھا جائے یا نہیں
چنانچہ بعض نے دلیل قرآنی سے اسکا اثبات کیا اور لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا سوال کہ
رَبِّ اِیْرِیْ اَنْظُرْ اِلَیْکَ یہی جواز رویت کی دلیل ہے اسلئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا
دنیا میں منع ہوتا تو حضرت موسیٰ کبھی اس کا سوال نہ کرنے اسلئے کہ عاقل آدمی امر محال کا
سوال نہیں کرتا اور جب اہل کائنات میں کہ وہ نبی کریم ہو۔ اور نیز اللہ تعالیٰ نے اس پر
کو استقراء جبل کے ساتھ معلق کیا حالانکہ استقراء جبل کافی نفسہ ممکن ہے اور بعض نے
اسکا انکار کیا پھر اس امر میں اختلاف ہو کہ آیا اللہ تعالیٰ کا خواب میں دکھائی دینا جائز ہے
یا نہیں بعض کا قول ہے کہ جائز نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ جائز ہے اور حق یہ ہے کہ اگر
رویا سے کوئی امر مانع نہیں اگرچہ یہ روایا حقیقتہً نہیں چنانچہ یہی مذہب امام غزالی رحمہ
اکا ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ مثل اور مثال میں فرق ہے مثل متنع ہے اور مثال
متنع نہیں ہے جیسے کہ حدیث قدسی میں کہ ان اللہ خلق ادم علی صورۃ
توشاں کا دکھائی دینا ممکن ہے جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھائی دینا ایہ
ہمارے درمیان خلاف نہیں کہ باری تعالیٰ کی ذات آخرت میں دکھائی جاوے گی اور
مستزلہ ذمی المواس کے لئے اس کا جائز ہونا منع کہتے ہیں اور انہوں نے بہت سے
دلائل

اوس سے تحفیر اور عدم تحفیر دونوں کا احتمال ہے اور اسی جنس میں وہ امر ہے کہ جس کو بعض نقوش کے مدعی دعوے کرتے ہیں کہ اون کی حالت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی ہو گئی ہے کہ جس سے نماز اونسے ساقط ہو گئی ہے اور مسکرات کا پینا اور معاہکی اور کتاب بدوشا ہونکا مال کھانا حلال ہو گیا ہے تو ایسے شخص کے وجوب قتل میں کوئی شک نہیں گو خلودنار کا حکم اوس کے حق میں غور طلب ہے اور ایسے ایک شخص کا قتل کرنا سو کا فر کے قتل سے افضل ہے اسلئے کہ ایسے شخص کا وجود دین میں عظیم الضرر ہے اور اوس کے ہونے سے ایک دروازہ اباحت کا اس طرح پر کھل جاتا ہے کہ پھر بند ہونا اوس کا دشوار ہے۔ اور نیز اس کا ضرر اوس شخص کے ضرر سے زیادہ ہے کہ جو مطلقاً صوم و صلوٰۃ کی اباحت کا قائل ہے اسلئے کہ اس شخص سے بسبب اس کے ظہور کفر کے ہر کوئی نفرت کریگا اور کوئی بھی اسکی طرف کان نہیں لگائیگا۔ لیکن وہ شخص جو اپنا درجہ قرب اس حد تک پہنچاتا ہے کہ صوم و صلوٰۃ کو اوس سے ساقط عقلیہ سبارہ میں پیش کئے ہیں ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلیل ہو کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی رہا ناظرۃ۔ و سیرہون ربکم یوم القیامۃ اور اس سند کی بحث شرح مواقف میں بہت بسط ساتھ ہو کہ جس کا ذکر بیان پر طوالت کو چاہئے۔

جانتا ہی تو وہ شخص گویا شریعت کو شریعت سے مٹاتا ہے اور رسم کرتا ہے کہ اس نے فقط تکلیفات عامہ کی تخصیص اور نہین لوگوں کے ساتھ کی ہے کہ جو اس کے مرتبہ تک نہین پہنچے اور کبھی رسم کرتا ہے کہ وہ بظاہر تو دنیا سے ملا ہوا اور گناہوں سے مقارن ہو لیکن باطن میں ان سب سے بری ہے اور یہاں تک اسکی شنوائی کرتا ہے کہ ہر ناسق کو اپنی حالت کی مثل پر دعوت دیتا ہی اور شریعت کی رستی اس سے کھولتا ہی اور تجھے یہ ظن کرنا لائق نہین کہ تحفیر اور عدم تحفیر کا ادراک ہر مقام میں ہو سکتا ہے بلکہ تحفیر ایک ایسا حکم شرعی ہے کہ جسکا مرجع اور مال مال کی اباحت اور خون کے بہانے اور خلو و نار کی طرف سے پس تحفیر کا ماخذ باقی احکام شرعیہ کے ماخذ کی مثل کبھی تو یقین کے ساتھ ادراک کیا جاتا ہے اور کبھی ظن غالب کے ساتھ اور کبھی تردد کے ساتھ اور جہاں کہیں کہ تردد پایا جاوے وہاں تکفیر میں توقف کرنا سب سے بہتر ہے اور تحفیر کی طرف تسلسل کرنا اور طبائع میں غالب ہوتا ہے کہ جن میں جمہالت کا وجود غالب ہوتا ہے اور ایک دوسرے قاعدہ سے بھی تفسیر کرنی ضرور ہے اور وہ یہ ہے کہ مخالف کبھی نفس متواتر کی مخالفت کرتا ہے اور زعم کرتا ہی کہ وہ مآول ہے اور باوجود اسکے اسکی اس تاویل کے لئے قریب یا بعید کا کوئی

محل بہن تو یہ کفر صریح ہے اور تاویل کرنے والا کذب ہے گو اپنے کو
 زعم کرتا ہے کہ وہ تاویل کر رہا ہے۔ اور مثال اسکی جیسے تو نے
 بعض فرقہ باطنیہ کی کلام میں دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 واحد اس اعتبار سے ہے کہ وہ غیر کو وحدت عطا کرتا ہے اور
 وحدت کا خالق ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا عالم ہونا اس اعتبار
 سے ہے کہ وہ غیر کو علم عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا
 اس اعتبار سے ہے کہ وہ غیر کو ایجاد کرتا ہے اور یہ معنی بہن کہ اللہ تعالیٰ
 فی نفسہ واحد یا موجود عالم ہے باین معنی کہ وہ ان صفات کے متصف
 متصف ہے حالانکہ یہ کفر صریح ہے اسلئے کہ وحدت کو ایجاد وحدت
 پر حمل کرنا کسی قسم کی تاویل بہن اور نہ عرب کی لغت اس معنی کیلئے
 حامل ہے اور اگر وحدت کا خالق اسلئے واحد ہوتا کہ اس نے وحدت کو
 پیدا کیا ہے تو لازم ہوتا کہ ایسے خالق کو تین اور چار بھی بولا جاتا اسلئے
 کہ اس نے اعداد کو بھی پیدا کیا ہے۔ پس ان مقالات کی مثالیں مجھ
 تکذیبات ہیں کہ جنکی تعبیر تاویلات سے کی جاتی ہے۔

فصل

تو نے ان تفہیمات سے معلوم کر لیا ہے کہ تحفیر کا تعلق کسی ایک امر سے
 ہو پہلا امر یہ کہ اس امر میں نظر کرنی چاہئے کہ جو نص شرعی کہ اپنی ظاہر

عدول کی گئی ہے کیا اس میں تاویل کا احتمال ہے یا نہیں اور اگر اس میں
تاویل کا احتمال ہے تو کیا یہ تاویل قرینہ یا بعید۔ اور قابل تاویل
اور غیر قابل تاویل نفس کی معرفت کوئی آسان امر نہیں ہے بلکہ اس میں
وہی شخص مشغول رہ سکتا ہے کہ جو علم لغت میں ماہر اور حاذق اور
اصول لغت کا عارف ہوا اور باوجود اسکے پھر استعارات اور مجازات
میں ادنی الفاظ کے طریقہ استعمال اور امثال کے بیان کرنے
میں عرب کی عادت اور عرف کا بھی ماہر اور عارف ہو۔ دوسرا
امر یہ ہے کہ آیا وہ نفس کہ جس کا ظاہر ترک کیا گیا ہے کیا بطریقہ تواتر ثابت
ہے یا بطریقہ احاد یا فقط اجماع سے ہے پس اگر اس کا ثبوت
بطریقہ تواتر ہے تو کیا بشرط تواتر ہے یا نہیں اس لئے کہ بسا اوقات
مستفیض آدمی نفس متغافل کو متواتر گمان کرتا ہے حالانکہ تواتر کی
تعریف یہ ہے کہ جس میں شک کا ہونا ممکن نہ ہو جیسے انبیاء علیہم السلام
اور بلاؤ مشہورہ وغیرہ کے وجود کا علم اس لئے کہ ان کے وجود کا علم
ہر عصر میں زمانہ نبوت تک اس طرح متواتر رہا ہے کہ ہرگز یہ امر متصور
نہیں ہے کہ کسی زمانہ میں عدو تواتر میں نقصان ہوا ہو اور تواتر کی بھی
شرط ہے کہ اس امر کا اس میں احتمال بھی نہ ہو جیسے کہ قرآن کریم کے
بارہ میں ہے لیکن غیر قرآن کے بارہ میں تواتر کا ادراک نہایت غامض

اور گھر اسے اوداس کے ادراک کے لئے بجز اون لوگوں کے کہ کسی ہر
کو اشتغال جائز نہیں کہ جو کتب تواریخ اور گزشتہ زمانوں کے
احوال اور کتب احادیث اور احوال رجال احادیث اور نقل مقالہ
میں اون کے اغراض سے بحث کرتے ہیں اسلئے کہ کبھی عصر
میں تو اتر کا عدد پایا جاتا ہے لیکن اوس سے علم کا حصول نہیں ہوتا
اسلئے کہ یہ امر مقصود ہے کہ ایک جماعت کثیرہ کو باہم توافق کرنے
میں کسی قسم کا رابطہ ہو علی الخصوص جب کہ اہل مذاہب کے درمیان تعصب
ہو چنانچہ یہی وجہ ہے کہ تورافضیوں کو دیکھتا ہے کہ وہ علی بن ابی طالب
رضی اللہ عنہ کے حق میں امامت کی نسبت نص کا دعویٰ کرتے ہیں
باین اعتبار کہ یہ نص اون کے نزدیک متواتر ہے حالانکہ اون کے مخالف
کے نزدیک بہت سی اشیاء میں تو اتر ثابت ہے برخلاف
اوس تو اتر کے کہ جو رافضیوں کے نزدیک ہے اسلئے کہ رافضیوں
کو جھوٹی اور بناوٹی باتوں کی اشاعت کرنی میں باہم نہایت
سخت موافقت ہوتی ہے۔ لیکن وہ نص کہ جبکا استناد

۱۔ یہ بھی مسئلہ ہے کہ جس اہل سنت اور شیعہ سلام میں درمقابل اور متضاد
فرقہ بنائے جس کی تشریح کتب تواریخ خصوصاً تاریخ محب طبرستان اور حیدر السیر و غیرہ میں شرح
ادہم میں اس کی تشریح میں ایک نقل لیا گیا ہے کہ جو انشاء اللہ تعالیٰ بمقتضائے کمال امر ہو جائے گا ہر دو علوم پر
مترجم

اجماع کی طرف سے اوسکا ادراک نہایت ہی گہرا ہے اسلئے
 کہ اوس کی شرط ہے کہ تمام اہل اجتہاد ایک ہی خطہ میں جمع
 ہوں اور پھر صریح لفظ کے ساتھ ایک امر پر اتفاق کریں اور
 پھر ایک قوم کے نزدیک بھی ہو کہ وہ اہل اجتہاد اوس امر
 متفق علیہ پر ایک مدت تک قائم رہیں اور دوسری قوم کے
 نزدیک بھی ہے کہ اوس عصر کے ختم ہونے تک اوس امر
 متفق علیہ پر عمل کریں۔ اور یا اوسکی یہ شرط ہے کہ امام وقت
 اہل اجتہاد کے ساتھ اطراف زمین میں خط و کتابت کر کے
 ان کے فتاوے ایک ہی عصر میں جمع کرے اس طرح پر
 ہاؤن کے اقوال میں صریح الفاظ سے اتفاق ہوتا کہ اوس
 رجوع کرنا ممکن نہوا در بعد اوس کے خلاف نہوسکے پھر اس امر
 میں نظر رہے کہ آیا جو شخص کہ بعد اتفاق کے مخالفت کرے کیا
 اوس کی تخفیر ہو سکتی ہے یا نہیں اسلئے کہ بعض آدمیوں کا
 خیال ہے کہ جب کہ وقت اتفاق میں بھی مخالفت کا ہونا جائز ہو
 اور پھر ان کو موافقت پر لایا جاتا ہے تو یہ متنہنہن کہ بعد
 اتفاق کے کوئی اُمنین سے اختلاف کرے لہذا یہ بھی ایک
 مض ہے۔ یہی امر بھی ہے کہ اس امر میں نظر کرنی چاہیے

کہ آیا صاحب مقالہ کے نزدیک خبر کا ثبوت تو اتر سے ہوا ہے
 کہ یا اوس کو اجماع پہنچا ہے اسلئے کہ ہر وہ شخص کہ کسی خبر کی تائید
 کرتا ہے یہ ضروری نہیں کہ اوس کے نزدیک امور ماؤ کہ کا ثبوت
 تو اتر سے ہو یا اجماع کے مقامات اوس کے نزدیک خلاف کے
 مواقع سے ممتاز ہوں بلکہ وہ شخص ان امور کا ادراک بتدریج
 کرتا ہے اور وہ سلف کی ان کتابوں کے مطالعہ سے اس امر
 کی معرفت حاصل کرتا ہے کہ جو اختلاف اور اجماع کے بیان
 میں تصنیف کی گئی ہیں پھر ایک یا دو تصنیفات کے مطالعہ سے
 یہ امر حاصل نہیں ہوتا اسلئے کہ اس قدر سے اجماع کا تو اتر
 حاصل نہیں ہوتا چنانچہ ابو بکر فارسی نے اجماع کے مسائل میں
 ایک کتاب تصنیف کی اور اوس کے اکثر مسائل اجماعیہ کا انکار
 کیا گیا اور بعض مسائل میں اہل علم نے مخالفت کی۔ پس اس صورت
 میں جو شخص کہ اجماع کی مخالفت کرے حالانکہ ابھی اوس کے
 نزدیک اس کا ثبوت نہیں ہے تو وہ شخص جاہل خطا کن ہے
 ملذب نہیں لہذا اوس کی تحفیر بھی ممکن نہیں اور اس امر کی تحقیق کی
 معرفت میں اشتغال رکھنا کوئی آسان امر نہیں۔ چوتھا
 امر اوس لبیل کے بیان میں کہ جو تاویل کرنے والے کے لئے مخالفت

ظاہر کی باعث ہو کہ آیا وہ دلیل شرط برہان کے موافق ہو یا نہیں۔ اور شرط برہان کی معرفت کی شرح بغیر بڑی مجسدت کے ممکن نہیں اور وہ جو ہم نے کتاب قسطا میں ستقیم اور کتاب محکم نظر میں ذکر کیا ہے فقط ایک نمونہ ہے۔ اور اس زمانہ کے اکثر فقہاء کی طبیعت پوری طور پر شرط برہان کے سمجھنے سے رکتی ہے حالانکہ اس کا سمجھنا ضروری امر ہے اسلئے کہ اگر برہان قطعی ہو تو تاویل کرنے میں رخصت ہو اگرچہ وہ تاویل بعید کیوں ہو اور اگر برہان قطعی ہو تو بغیر ایسی تاویل قریب کے جو قریب الفہم ہو رخصت نہیں۔ پانچواں امر اس امر کے بیان کرنے میں کہ آیا اس مقالہ کا ذکر کہ جواب تاویل کے نزدیک ہو کیا دین میں اس کا ضرر عظیم ہے یا نہیں اسلئے کہ جس مقالہ کا ضرر دین میں عظیم ہو تو اس میں ایک قسم کی آسانی ہے گو وہ قول بُرا اور ظاہر البطمان کیوں نہ ہو جیسے اس شخص کا قول کہ جو امام کے انتظار میں ہے کہ امام میرا **اب** میں چہپا ہوا ہے اور وہ شخص امام کے نکلنے کا منتظر ہے اسلئے کہ یہ قول صریح جھوٹ اور نہایت بُرا ہے لیکن اس کا ضرر دین میں کچھ نہیں بلکہ اس کا ضرر اسی احمق پر ہے کہ جو امام کے نکلنے کا منتظر کہڑا ہے اسلئے کہ وہ ہر روز شہر سے

امام کے استقبال کے لئے باہر نکلتا ہو تاکہ امام شہر میں داخل ہو لیکن وہ شخص ناامید ہو کر اپنے گھر کے طرف واپس جاتا ہو پس یہ ایک مثال ہو لیکن مقصود اس سے یہ ہے کہ ہر جہود وہ گوئی سے گو وہ ظاہر البطلان کیونہیں قایل کی تکفیر نہیں چاہئے۔ پس جبوقت تو نے سمجھ لیا کہ تکفیر کے امر میں نظر کرنا اون تمام مقامات پر موقوف ہے کہ جن کے احاد پر دلیروں کو بھی استقلال نہیں تو اسوقت تو نے جان لیا کہ جو شخص اس شخص کی تکفیر کے لئے جلدی کرتا ہو کہ جس نے اشعری یا غیر اشعری کی مخالفت کی ہے وہ ایک جاہل مفتری ہے اور کیونکہ ایک فقیہ شخص فقط فقہ والی سے اس امر عظیم کے استقلال کر سکتا ہے اور وہ ان علوم کو فقہ کی کونسی چوتھائی میں پاویگا۔ جیسے تو ایسے فقیہ شخص کو کہ جس کی بضاعہت مجرد فقہ ہے تکفیر اور تضلیل میں خوض کرتے دیکھے تو تو ایسے فقیہ سے اعراض اور روگردانی کر اور اپنے دل اور زبان کو اس کے ساتھ مشغول نہ کر اس لئے کہ دعویٰ علوم کا ایک ایسا طبعی امر ہے کہ جاہلون کو اس سے صبر نہیں ہو سکتا اور اسی وجہ سے آدمیوں کے درمیان خلافات بڑھے ہیں اور اگر شخص کہ نہیں جانتا خاموش رہتا تو ہرگز اس قدر خلافات مخلوقات میں پیش نہیں آتی۔

فصل

سب زیادہ غلو اور فضولی کرنے والا فرقہ مستکملین کا ایک طائفہ ہے کہ جنہوں نے عام مسلمانوں کی تکفیر کی اور انہوں نے زعم کر لیا کہ جو شخص کہ ہمارے مثل علم کلام کو نہیں جانتا اور عقاید شرعیہ کو اذی و دلیلوں کے ساتھ نہیں جانتا کہ جو ہر قسم تحریر کی ہیں وہ کافر ہے پس ان لوگوں نے پھلے اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو اس کے بندوں پر تنگ کر دیا اور جنت کو مستکملین میں سے ایک جماعت قلیلہ پر وقف کر دیا اور ثانیاً انہوں نے سنت متواترہ کو پہلا دیا اس لئے کہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے اذی و دلیلوں پر ظاہر ہے کہ انہوں نے عرب کے اذی و بدوی طاغیوں کے اسلام پر حکم کیا کہ جو دشمنوں کی عبادت میں مشغول رہتے تھے اور انہوں نے اذی و بدویوں کو دلیل کے جاننے کے لئے مشغول نکلیا اور اگر وہ بدوی تعلیم دلیل کے لئے مشغول بھی ہوتے تو بھی اس کو سمجھ نہ سکتے اور جو شخص بھی ظن کرتا کہ ایمان کا ماخذ علم کلام اور حج و دلیلین اور وہ تقسیم ہیں کہ جو علم کلام میں مترتب ہیں تو وہ شخص راہ راست بہت دوری بلکہ ایمان ایک ایسا نور ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے دل میں لٹوے

عطیہ اور ہدیہ کے کبھی تو ایک ایسی باطنی تبتیہ کے ذریعہ سے القا کرتا ہے کہ جس کی تعبیر ممکن نہیں اور کبھی بذریعہ خواب کے دیکھنے کے اور کبھی کسی دیندار آدمی کے حال کے مشاہدہ اور اسکی صحبت اور مجالست کے ذریعہ سے اسکی طرف نور ایمان کی سرایت ہوتی ہے اور کبھی قرینہ حال کے ذریعہ سے چنانچہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انکار کی حالت میں آیا پس جب کہ اس اعرابی کی نظر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرہ پر پڑی اور اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر انوار نبوت کو چمکتے ہوئے دیکھا تو بے اختیار بول اٹھا کہ واللہ ما هذا بوجه کذاب یعنی خدا کی قسم یہ مومنہ مبعوث بولنے والا نہیں اور اسی وقت اس اعرابی نے سوال کیا کہ اس کو اسلام کی تعلیم کیجا دے۔ اور ایک دوسرا اعرابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھ سے چھپتا ہوں کہ کیا تجھے اللہ تعالیٰ نے بنی بنا کر مبعوث کیا ہے؟ تو آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ کی قسم مجھے اللہ نے بنی بنا کر مبعوث کیا ہے تو وہ اعرابی آنحضرت کو اس قسم کی تصدیق کر کے مسلمان ہو گیا۔ اور اس کے امثال بے شمار ہیں حالانکہ ادن میں کوئی بھی علم کلام

میں مشغول ہوا اور نہ دلیلوں کے سیکھنے میں بلکہ ایسے ہی قریبوں سے
اسلام کے نور نے اونکے دلوں میں سفید چمک دی۔ پس امیری
دانش بید کب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم
سے منقول ہو کر انہوں نے اعرابی کو حاضر کیا اور وہ اسلام لایا
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو عالم کے مُحدث
ہونے پر یہ دلیل بتائی کہ عالم حوادث اور اعراض سے خالی
ہیں اور جو شئی کہ حادث سے خالی نہیں پس وہ حادث ہے
اور اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ عالم اور ایسی قدرت کے ساتھ قادر ہے
کہ جواد سکی ذات پر زائد اور نہ یہ وہ ہے اور نہ وہ بید اور ہر طرح
مستکملین کے رسومات بھی اور میں فقط یہی نہیں کہتا کہ فقط یہی الفاظ
منقول نہیں بلکہ کوی دوسرا ایسا لفظ بھی منقول نہیں کہ جس سے
ان الفاظ معانی پیدا ہوتے ہوں بلکہ کوئی معرکہ بجز اسکے فتح نہیں
ہوتا تھا کہ تلواروں کے سایہ کے نیچے کئی جوان مرد بدوی ہوتے
تھے۔ اور قیدیوں کی جماعت قریب یا بعید زمانہ کے بعد ایک
بعد ایک کے اسلام لاتے تھے اور وقت انکی یہ حالت ہوتی تھی
کہ کلمہ شہادت اونکو پڑھانے کے بعد نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم
دی جاتی تھی اور اسکے بعد اونکو اپنے اپنے پیشہ کے لئے رخصت

دیجانی تھی خواہ وہ پیشہ بکریوں کا چرانایا کوئی دوسرا اسی قسم کا
ہوتا تھا۔ ہاں میں اس امر کا انکار نہیں کرتا کہ متکلمین کا اولہ کو ذکر
کرنا بعض آدمیوں کے حق میں ایمان کے لئے ایک سبب ہے لیکن
ایمان کا حصول فقط انہیں اولہ متکلمین پر موقوف نہیں اور کچھ بھی
ایک نا در طور پر ہے بلکہ سب سے نفیستہ وہ کلام ہے کہ جو معرض
و عطف میں جاری ہو جیسے کہ قرآن کریم اس معنی پر مشتمل ہے
مگر جو کلام کہ طریقہ متکلمین پر تحریر کیا گیا ہے اس سے سمجھ پایا جاتا ہے
کہ وہ بطریق جدال کے ہے تاکہ عامی لوگ اس سے عاجز ہو جاویں
نہ اس لئے کہ وہ فی نفسہ حق ہے۔ اور بعض اوقات ایسا کلام
عامی کے حق میں عناد قلبی کے استحکام کا وسیلہ بن جاتا ہے
اور یہی وجہ ہے کہ تو نے کبھی متکلمین یا نقباء کی مجلس مناظرہ کو نہیں
دیکھا کہ جس میں کوئی شخص اعتزال یا بدعت سے تائب ہوا ہو
یا شافعی رح کے مذہب سے ابلی حنیفہ رح کے مذہب کی طرف یا
بالعکس انتقال کیا ہو حالانکہ ان انتقالات کے اسباب دوسرے
ہیں یہاں تک کہ تلوار کی ساتھ مقابلہ بھی ایک سبب ہے اور یہی وجہ ہے
کہ سلف نے دعوت اسلام میں ایسے مجاذلات کو عادت نہیں
بنایا بلکہ انہوں نے علم کلام میں خوض کرنے والے اور بحث

اور سوال میں شغل رکھنے والے کو تشدید کی۔ اور جبکہ ہم نے ہدایت کو چھوڑا اور کسی جانب کی رعایت نہ کی لہذا ہم نے تصریح کر دی ہے کہ علم کلام میں بجز دو شخصوں کے کسی تیسرے کو خوض کرنا حرام ہے ایک وہ شخص ہے کہ جس کو کوئی ایسا شبہ واقع ہوا ہو کہ جو اس کے دل سے نہ قریب الفہم واعطانہ کلام سے دور ہوتا ہے اور نہ شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس وقت جائز ہے کہ قول کلامی جو کہ علم کلام کے طریق پر مرتب ہے اس شخص کے شبہ کے لئے دور کرنے والا اور اس کی مرض کے لئے دوائی ہو پس ایسے شخص کے ساتھ قول کلامی کا استعمال جائز ہے تاکہ اس شبہ اور اس مرض سے نجات پادے۔ لیکن ساتھ ہی اس کے واجب ہے کہ وہ تندرست کہ جس کو ایسے مرض نہیں اس کے کانون سے ایسے قول کو نگاہ رکھا جاوے اس لئے کہ احتمال ہو کہ اس قول کے سننے سے اس تندرست کے دل میں کسی شبہ کی حرکت ہو اور وہ اس مریض ہو جاوے اور اعتقاد صحیح اور قطعی سے متزلزل کر جاوے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جبکا عقل کامل اور بین میں راسخ القدم اور انوار یقین سے ثابت الایمان ہو اور وہ بخیر کرتا ہے کہ اس صنعت کلامی کو حاصل کرے تاکہ وہ مریضوں کے لئے

کہ جب اونکو کوئی شبہ واقع ہو دیا کرے۔ اور جب کہ کوئی اہل بدعت
 ظاہر ہو تو اس کو لا جواب کرے اور جب کوئی اہل بدعت کسی
 صحیح العقیدہ کے گمراہ کرنے کا قصد کرے تو وہ اس کو اس
 گمراہی سے بچا دے۔ پس علم کلام کا اس غرض سے حاصل
 کرنا فرض کفایہ سے ہوا اور اس علم کا اس مقدار پر حاصل کرنا کہ
 جس سے شک اور شبہ دور ہو جاوے شک اور شبہ والے
 شخص کے لئے فرض عین ہی لیکن اس صورت میں کہ اس کے قطعی
 اعتقاد کا اعادہ کسی دوسرے طریق سے ممکن نہ ہو۔ اور حق
 صریح یہ ہے کہ جو شخص قطعی طور پر اعتقاد رکھتا ہے کہ جو کچھ کہ
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اور جو
 کچھ کہ قرآن کریم میں ہی حق ہے تو وہ شخص مومن ہی گو وہ شخص
 ان امور کی دلیلوں سے آگاہ نہ ہو بلکہ وہ ایمان کہ جو دلیل کلامی
 سے حاصل ہوتا ہے نہایت ضعیف اور ہر ایک شبہ سے زایل
 کے کنارہ پر ہوتا ہے بلکہ ایمان محکم وہ ہے کہ جو عوام الناس
 کو زمانہ طفولیت میں تو اتر سماع یا بعد از بلوغ ایسے قرآن سے
 حاصل ہوتا ہے کہ جن کی تعبیر ممکن نہ ہیں۔ اور ایمان کا پورا پورا محکم
 ہونا عبادت اور ذکر الہی کی ملازمت سے ہوتا ہے اس لئے کہ جس شخص

نوعبادت ظاہری حقیقت تقویٰ تک پہنچا دیتی ہے اور اوس کے باطن کو کدورت دینا پاک کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے مدام ذکر کی ملازمت سے اوس کے لئے معرفت کے انوار جلوہ گر ہو جاتے ہیں اور وہ امور کہ جو اوس نے بطور تقلید کے اختیار کئے ہیں اوس کے نزدیک مثل معائنہ اور مشاہدہ کے ہو جاتے ہیں اور بھید و ہی حقیقت معرفت کی ہے کہ جبکا حصول بغیر عقدہ اعتقاد کے مل ہونے اور اللہ کے نور سے انشراح صدر کے ہونے کے ممکن نہیں ہیں پس جس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ ہدایت چاہتا ہے تو اوس کے سینہ کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور وہ اللہ کے نور سے پُر ہو جاتا ہے جیسے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرح صدر کی معنی کا سوال کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ایک نور ہے کہ جو سون کے دل میں ڈالا جاتا ہے۔ سائیل نے پھر پوچھا کہ اوسکی کیا علامت ہے تو آنحضرت نے فرمایا کہ دار غرور سے کنارہ کش ہونا اور دار خلوہ کی طرف مائل ہونا پس اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اہل کلام کہ جو دنیا کی طرف مائل اور اوس پر ہلاک ہوتا ہے اوسنے حقیقت معرفت کی حاصل نہیں کی اور اگر اسکو حاصل کرتا تو وہ قطعاً دار غرور سے کنارہ کش ہوتا

فصل

شاید تو کہیگا کہ تحفیر اور تکذیب کا ماخذ خود لصوص شرعیہ ہیں اور شارع نے ہی رحمت الہی کو مخلوقات پر تنگ کیا ہے نہ کہ مشکل نے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو فرما دیگا کہ اے آدم اپنی اولاد میں سے ایک تعداد کو آگ میں روانہ کر اس پر حضرت آدم عرض کرینگے کہ اے رب کتنوں میں سے کتنوں کو روانہ کروں پھر اللہ تعالیٰ فرما دیگا کہ ہر ایک ہزار میں سے نو سو تینا توین کو روانہ کر اور نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عنقریب میری امت شتر پر چند فرقہ ہو جاوے گی لیکن انہیں سے نجات پانے والا فرقہ ایک ہی ہوگا۔ پس اسکا جواب یہ ہے کہ حدیث پہلی بیشک صحیح ہے لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ نو سو تینا توین آدمی کفار ہونگے اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے بلکہ مراد یہ ہے کہ انہیں سے بعض کو آگ میں داخل کیا جاوے گا اور بعض کو آگ کے سامنے لیا جاوے گا اور بعض کو گناہوں کے انداز پر آگ میں چھوڑا جاوے گا اور گناہوں سے بالکل معصوم اور پاک ہزار میں سے کوئی ایک ہے اور اس میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان منکر الاوامر دھا لینے

تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو آگ کی طرف مڑو نہ کرے۔ پھر آگ کی طرف روانہ ہونے سے وہ شخص مراد ہے کہ جو اپنے گناہوں کے عوض میں آگ کا مستحق ہے اور جائز ہے کہ شفاعت کے ساتھ دوزخ کے راستہ سے کوٹایا جاوے جیسے کہ وسعت رحمت کے نسبت اکثر احادیث وارد ہیں اور اون کی تعداد شمار سے زیادہ ہے چنانچہ ایک اون میں سے وہ حدیث ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اوہنوں نے فرمایا ہے کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا اور میں نے جستجو کی اور دیکھا کہ ایک آب نوشی کے مکان میں نماز پڑھ رہا ہیں اور اُن کے سر مبارک پر تین انوار ہیں پس جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ادا کر چکے تو فرامانے لگے کہ تیرا کیا کام ہے اور بیکہ کون ہے میں نے عرض کی کہ میں عائشہ ہوں یا رسول اللہ تو پھر آنحضرت نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تو نے ان تینوں انوار کو دیکھا ہے میں نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ تو پھر آنحضرت نے فرمایا کہ میرے رب کے طرف سے آئینا میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ستر ہزار آدمیوں کو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ پھر وہ

آنیوالاد و سکر نور میں آیا اور اس نے بشارت دی کہ ستر ہزار کے
 ہر واحد کے بجائے ستر ستر ہزار کو بغیر حساب اور عذاب کے
 جنت میں داخل کریگا۔ پھر وہی آنیوالا تیسکر نور میں آیا اور بشارت
 دی کہ بجائے ہر واحد ستر ہزار مضاعف کے ستر ستر ہزار کو بغیر
 حساب اور عذاب کے جنت میں داخل کریگا پس میں نے عرض
 کی کہ یا رسول اللہ تیری امت کی مقدار اور تعداد اس درجہ تک
 نہ ہوگی پھر آنحضرت نے فرمایا کہ اسکا کلمہ اون اعراب سے کیا جاویگا
 کہ جو روزہ اور نماز کو ادا نہیں کرتے۔ پس یہ اور مثل اس کی
 جو اختیار کہ وسعت رحمت پر دلالت کرتی ہیں بخت ہن اور بچ
 غاص کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ لیکن
 میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ گزشتہ امتوں میں سے
 بھی بہتوں کو شامل ہوگی گواہی میں سے اکثر ان کو آگ کے
 سامنے کیا جاویگا ایک لمحہ یا ایک ساعت کے لئے یا ایک رات
 کے لئے تاکہ اون پر اطلاق کیا جاویگا کہ وہ آگ کی طرف روا
 کئے گئے بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں جو روم اور ترک کے
 نصاریٰ ہیں اون کو بھی انشاء اللہ تعالیٰ رحمت شامل ہوگی اور

لے یہ امام غزالی رحمت اللہ کا قول ہے۔

مراد میری ان تضاری سے وہ لوگ ہیں کہ جو روم اور ترک کی خیر
جانب میں سکونت رکھتے ہیں اور انکو دعوت اسلام کی نہیں پہونچی
اسلئے کہ یہ لوگ تین قسم ہیں ایک قسم تو وہ ہیں کہ جنگو بالکل محسوس
صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں پہونچا پس یہ لوگ تو معذور ہیں اور
دوسرا قسم وہ ہیں کہ جنگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اور نعت
شریف تو پہونچی ہے لیکن معجزات کا ظہور اور پیر نہیں ہوا اور یہ وہ
لوگ ہیں کہ جو بلاد اسلام کے قریب وجوار میں ہیں اور ان سے خفا
رکھتے ہیں اور یہ لوگ کافر ہیں کہ جو ہمیشہ دوزخ میں رہینگے اور تیسرا
قسم ان دونوں قسموں کے درمیان ہے کہ جنگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کا اسم شریف پہونچا لیکن آنحضرت کی نعت اور صفت ان کو نہیں
پہونچی بلکہ انہوں نے طفولیت کے زمانہ سے سنا ہی کہ ایک
جھوٹے اور کاذب شخص نے کہ جس کا نام محمد ہے نبوت کا دعویٰ کیا
جیسے کہ ہمارے لڑکے سنتے ہیں کہ ایک جھوٹے شخص نے کہ جس کا
نام مسیح کہا جاتا ہے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ پس یہ لوگ میرے
نزدیک قسم اول میں شمار کئے جاتے ہیں اسلئے کہ ان لوگوں نے
جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف سنا ہی دلیسا اپنی ہون
نے آنحضرت کے اوصاف کی ضد کو سنا ہی اور اس قدر علم سے

طلب کی داعیہ میں حرکت پیدا نہیں ہوتی تاکہ ان لوگوں کو معذور نہ سمجھاوے۔ اور دوسری حدیث کہ جس میں بیان ہے کہ فرقہ نجات پانوالا ایک سے اس کی روایت میں اختلاف ہے چنانچہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فرقہ ہلاکت میں پڑنے والا ایک ہی لیکن زیادہ تر مشہور پہلی روایت ہی۔ اور نجات پانوالا فرقہ سے مراد وہی فرقہ ہے کہ جو آگ کے سامنے نہیں کیا جاویگا اور شفاعت کی طرف محتاج نہ ہوگا بلکہ وہ شخص کہ جس کے ساتھ زبانیہ تعلق پکڑ گیا تاکہ اس کو آگ کے طرف کھینچے تو وہ شخص مطلق نجات والا نہیں گو شفاعت کے ذریعہ سے اون کے پنجہ سے نکل جاویگا اور ایک روایت میں ہے کہ کل نجات پانوالا کے مگر فرقہ زندہ اور ممکن ہے کہ کل روایتیں صحیح ہوں اور ہلاکت والا ایک ہی فرقہ ہو جو ہمیشہ آگ میں رہیگا اور ہلاکت والے سے مراد وہ شخص ہو کہ جسکی صلاحیت کی امید باقی نہ رہی ہو اس لئے کہ ہلاکت والے کے لئے بعد از ہلاکت کسی خیر اور ہیلائی کی امید نہیں کی جاتی۔ اور فرقہ نجات والا بھی ایک ہو کہ جو جنت میں بغیر حساب اور شفاعت کے داخل ہوگا اس لئے کہ جس شخص کا حساب لیا جاویگا وہ بھی مطلق نجات والا نہیں۔ پس یہ دو فرقہ ہلاکت اور ناجی گو یا دو طریق

ہیں کہ جو شہر خلق اور خیر خلق سے معبر ہیں اور جوان و و نون
 درجون کے درمیان ہیں پس اونہیں سے بعض تو ایسے ہونگے
 کہ جنکو فقط حساب کا عذاب ہوگا اور بعض ایسے ہونگے کہ جو آگ
 کے نزدیک لیجائے جائیں گے اور شفاعت سے واپس کئے جائیں گے
 اور بعض ایسے ہوں گے کہ جو اپنی خطا، عقیدہ اور بدعت کے
 انداز پر اور کثرت اور قلت معاصی کے موافق آگ میں رہیں گے
 پس اس امت میں سے جو فرقہ ہلاکت والا کہ ہمیشہ آگ میں رہے گا
 وہ فقط ایک ہی کہ جس نے تکذیب کی اور رسول اللہ علیہ وسلم پر
 بنا برصحت جھوٹ کا بولنا جائز رکھا۔ لیکن باقی امتوں میں سے
 وہ شخص کہ جس نے متواتر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خروج
 اور آنحضرت کی صفات اور معجزات غارق عادت جیسے چاند کا
 دو ٹکڑے ہونا اور کنکروں کا تسبیح کا پڑھنا اور آنحضرت کی انگلیوں
 سے پانی کا جوش مار کر نکلنا اور ایسے قرآن معجز کو سنا کہ جس کا
 معارضہ اہل فصاحت نے کرنا چاہا لیکن عاجز ہو گئے اور پھر
 اوس نے باوجود سننے کے اعراض اور روگردانی کی ادا دس نے
 ان امور میں غور اور تامل کیا اور اس نے تصدیق کی طرف جلد نہ کی
 تو ایسا شخص ہی منکر اور کذاب ہے اور بھی کافر ہے اور اسمیں دم

اور ترک کے وہ اکثر لوگ کہ جنکے بلا واسلام کے بلاؤ سے بعید ہیں
داخل نہیں ہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ جس شخص کے کان تک بھی
امور پہنچے تو ضرور ہے کہ داعیہ طلب اس کو حرکت میں لاوے
تاکہ حقیقت امر کی ظاہر ہو اگر وہ اہل دین سے ہو اور اذن لوگوں
میں سے نہیں کہ جنہوں نے حیات دنیا کو آخرت پر دوست رکھا
اور اگر اس کو بھی داعیہ حرکت میں نہ لاوے اس وجہ سے کہ وہ
دنیا کی طرف مائل اور اموں کے خوف اور خطرہ سے نڈر ہے
تو یہ کفر ہے اور اگر اس کو داعیہ طلب حرکت میں لاوے لیکن
طلب میں اس نے قصور کیا تو بھی کفر ہے بلکہ ہر اہل ملت میں
سے جو شخص کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے ممکن نہیں کہ وہ
طلب میں قصور کرے پس اگر اس نے نظر اور طلب میں قصور
نہ کیا اور اس میں مشغول رہا اور اسی میں مر گیا قبل اسکے کہ اس کی
تحقیق تمام ہوتی تو وہ شخص بھی اہل منفرت ہی اور رحمت واسعہ اور
لئے بھی عام ہے پس تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا طالب ہو
اور امور الہیہ مختصر رسمی میزانوں سے وزن نہ کر۔ اور جان تو کہ آخرت
دنیا سے قریب ہے پس تمہاری پیدائش اور بعثت فقط نفس
واحد کی مثل ہے۔ اور جیسے کہ اکثر اہل دنیا کے ایسی نعمت یا سلا

یا حالت میں ہوتے ہیں کہ اس پر غلبہ ہوتا ہے اس لئے کہ اگر انکو مثلاً اس حالت اور موت کے درمیان اختیار دیا جاوے تو وہ اسی حالت اور نعمت اور سلامت کو اختیار کرتے ہیں لیکن جس کو دنیا میں عذاب اور تکلیف ہوتا ہے اس کا موت کو خواہش کرنا اور ہے پس اس طرح جو لوگ کہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے بہ نسبت ان لوگوں کے جو نجات دے لے ہیں اور آخر میں آگ سے نکالے جاویں گے تا وہیں اس لئے کہ ہمارے احوال کے مختلف ہو نیسے صفت رحمت میں تغیر نہیں۔ اور دنیا اور آخرت میں اختلاف حال سے مبہر ہے اور اگر یوں نہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا کوئی معنی نہوتا جو فرماتے ہیں کہ پہلے جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اول میں لکھا یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں کہ میرے سوا ہے کوئی اللہ نہیں میری رحمت کو میرے غضب پر سبقت ہی پس جس شخص نے اس امر کی تہاؤ دی کہ اللہ کے سوا ہے کوئی دوسرا اللہ نہیں اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہی تو اس کے لئے جنت ہے اور جان تو کہ بصارت

لہ چنانچہ صاحب فصوص اعنی قطب الاقطاب غوث الاحباب جناب سیدنا حضرت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوف ہے کہ ہر ایک جہنمی کا مال کا رحمت الہی

والون کو اسباب اور کاشفات کے ذریعہ سے بھی رحمت کی سبقت اور شمول کا انکشاف ہوا ہے بغیر اس کے کہ اجاباً

ہوگی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان رحمتی وسعت کل شیئ

اور کفار کے لئے دوزخ کا عذاب یقیناً ثابت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں

کہ اس کے بعد کفار کے حق میں دوزخ کی آگ ٹھنڈی اور سلامتی بخش ہوگی

جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حق میں غمزدگی آگ بزد و سلام

ہو گئی تھی۔ اور انہوں نے وعید حق تعالیٰ میں خلف جائز رکھا فرمایا ہے کہ کوئی

اہل دل غلو و عذاب کفار کا قائل نہیں لیکن حضرت امام ربانی قیوم حقانی شیخ

امجد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکتوبات کے جلد اول مکتوب ۲۶۶ میں تحریر

فرماتے ہیں کہ صاحب فصوص رح درین مسئلہ نیز از صواب و در افتادہ است

مذاہبتہ است کہ وسعت رحمت در حق مؤمنان و کافران مخصوص بدینا است و در

آخرت برے از رحمت بکافر نرسد کما قال تعالیٰ انہ لا یشس من روح اللہ

الا القوم الکافرون و قال تعالیٰ و رحمتی وسعت کل شیئ فساکتہا للذین

یتقون و یؤتون الزکوۃ والذین ہم بایمتنا یؤمنون شیخ اول آیت

اخواندہ و آخر را کار فرمودہ و کریمہ و لا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسالہ

دلالت ندارد بر خصوصیت خلف وعدہ تواند بود کہ انتقار عدم خلف بوعدہ اینجا بواسطہ

بود کہ مراد از وعدہ اینجا تصرف رسل است و غلبہ اینہا بر کفار و ان متقین وعدہ و وعید

اور انہوں نے سنا ہی لیکن اس کا بیان کرنا طوا المستحب
چاہتا ہے پس اگر تو سے ایمان اور عمل صالح کو جمع کیا تو اللہ تعالیٰ
رحمت اور نجات مطلقہ تیرے لئے بشارت ہو اور اگر تو ان دونوں
سے خالی رہا تو ہلاکت مطلقہ کی بشارت ہے۔ اور اگر تو اصل تقدیر
میں یقین رکھتا ہے اور بعض تاویلات میں خطا یا شک یا اعمال
میں خطا تو نجات مطلقہ کی طمع نکرا اور جان تو کہ یا تو تجھے ایک مدت
تک عذاب دیا جاویگا اور پھر نجات ہوگی اور یا وہ شخص تیری نجات
کرے گا کہ جس کی تصدیق تو اون تمام امور میں کرتا ہے کہ جو وہ اللہ سے
لایا ہے یا کوئی دوسرا شفاعت کرے گا پس تو کو شش کر کہ اللہ تعالیٰ
اپنے فضل سے تجھے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے

وعدت مرسل را و وعیدت مکفّر را پس گویا درین کریمہ ہم خلف و عدتقی شد
و ہم خلف و عید فالایہ مستشهد علیہ ۹ لا الہ الا فیما خلف و
و عید و رنگ خلف از و عدت ملزم کذب ست و ناشایان آنحضرت جیل سلطان زیرا کہ در
ازل دانستہ بود کہ کفار عذاب مخلد نخواہم کرد مع ذلک برای مصلحتی مخالف علم خود
گفتہ کہ عذاب لد خواہم کرد و این معنی را تجویز نمودن شفاعت تمام دارد سبحان
ربک رب العزّة عما یصفون و سلام علی المرسلین اجماع اہل دل بر عدم تمام عذاب کف
کشف شیخ است و مجال خطا در کشف بسیار است فلا اعتدا و بمع کونہ مخالف اجماع المسلمین انتہی

بے پرواہ کر دی اسلئے کہ شفاعت کا امر بھی خطرناک ہے۔

فصل

بعض آدمیوں کا ظن ہے کہ تکفیر کا مآخذ عقل ہی شرع نہیں اور جو شخص کہ اللہ سے جاہل ہے کافر ہے اور جو ادسکا عارف ہے مومن ہے پس ادسکو کہا جاویگا کہ اباحت دم اور خلود فی النار کا حکم جو شرعی ہے قبل ورود شرع کے اسکا کوئی معنی نہیں۔ اور اگر ادس کی بھیرا دے ہے کہ شارع کے قول سے مفہوم ہے کہ جو شخص کہ اللہ تعالیٰ سے جاہل ہی رہی کافر ہے تو یہ جھڑکن نہیں اسلئے کہ جو شخص رسول اور آخرت سے جاہل ہی رہے بھی تو کافر ہے۔ پھر اگر ذات الہی سے جاہل ہونے کی تخصیص کیجاوے اور اس جہالت سے اللہ تعالیٰ کے وجود یا ادسکی وحدانیت کا انکار مراد رکھا جاوے تو باقی صفات کو جامع نہوگا۔ اور اگر صفات میں خطا کرنے والے کو بھی جاہل یا کافر ٹھہرایا جاوے تو ادس شخص کی تکفیر لازم ہوگی کہ جس نے صفت بقا اور صفت قدم کی نفی کی ہے اور جس نے کلام کو علم پر وصف زائد ہونے کا انکار کیا ہے اور نیز جس نے سمع اور بصر کو علم پر وصف زائد نہیں بتایا اور نیز جس نے جواز رویت کی نفی کی اور نیز جس نے جہت کو ثابت کیا اور ادس نے ایک ایسے ارادہ حاد

لو ثابت کیا کہ جو نہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں حادث ہو اور نہ کسی دوسرے
 محل میں اور یا اس میں خلافت کرنے والوں کی تکفیر لازم ہوگی جسلا
 یہ کہ ہر اوس مسئلہ میں تکفیر لازم آئیگی کہ جو صفات اللہ تعالیٰ سے تعلق
 رکھتا ہے اور یہ ایک ایسا محکم ہے کہ جس کے لئے کوئی سند نہیں
 اور اگر اس حکم کو بعض صفات کے ساتھ خاص کیا جاوے تو اسکے لئے
 کوئی امر فیصل نہیں ہوگا پس بغیر ضابطہ تکذیب کے کوئی دوسری جہ پائی
 نہیں جاتی کیونکہ تکذیب کا ضابطہ تکذیب رسول اور منکر معا و دونوں
 کو شامل ہے اور تاویل کرنے والا اس میں سے خارج ہو جاتا ہے
 پھر میں یہ امر بعید نہیں جانتا کہ تاویل یا تکذیب کے جملہ سائل میں سے
 بعض میں کوئی شک اور تردد واقع ہو حتیٰ کہ تاویل بعید ہو اور ظن
 اور اجتہاد کے ساتھ اوس میں حکم دیا جاوے اس لئے کہ تو جان
 چکا ہے کہ یہ مسئلہ اجتماعی ہے۔

فصل

بعض آدمی یوں کہتے ہیں کہ میں خاص کر اوس شخص کی تکفیر کرونگا
 کہ جو ان فرقوں میں سے میری تکفیر کر لگا اور جو شخص کہ میری تکفیر
 نہ کر لگا تو میں بھی اوس کی تکفیر نہ کروں گا حالانکہ اس کا کوئی ماخذ نہیں

لے یہ قول استاذ ابو اسحاق کا ہے چنانچہ شرح مقاصد میں مذکور ہے ۱۲ مترجم

اس لئے کہ جب کہ قائل کا یہ قول کہ (حضرت علی رضی اللہ عنہ امامت کے لئے اذکارِ اثبت رکھتا ہے) کفر نہیں تو قائل اگر خطا کر کے مخالف کو فاجرین کرے تو قائل اس ظن سے کافر نہیں ہو سکتا اس لئے کہ یہ ایک ایسی فطاریہ ہے کہ جو مسئلہ شرعیہ میں واقع ہے۔ اور اسی طرح جب کہ حنبلی کو جہت کے ثابت کرنے سے کافر نہیں کہا جاتا تو وہ اگر غلطی سے ظن کرے کہ جو شخص جہت کی نفی کرتا ہے مذبذب ہی یا قول نہیں تو اس ظن سے بھی حنبلی کو کافر نہیں کہا جائے گا لیکن یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دو لیان ہیں ایک مسلمان بھی دوسرے بھائی کو کافر کہے تو وہ کفر تکفیر کر نیوالے کے طرف رجوع کرتا ہے۔ اس حدیث کا یہ معنی ہے کہ تکفیر کرنے والا باوجود دوسرے مسلمان بھائی کی حالت جاننے کے اس کی تکفیر کرے۔ پس اگر کوئی شخص کسی آدمی کی نسبت جانتا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے تو باوجود اس جاننے کے پھر اس کی تکفیر کرتا ہے تو تکفیر کرنے والا خود کافر ہو گا۔ پس اگر اس نے فقط اپنے اس ظن سے تکفیر کی کہ وہ رسول علیہ السلام کی تکذیب کرتا ہے تو یہ اس شخص کی غلطی ہے۔ پس ہم نے ان تردیدات تیسرے لئے اس امر پر تبنیہ کر دی ہے کہ اس قاعدہ اور قانون پر کہ جس میں اتباع لایق ہے غور عظیم کرے پس اسی پر قناعت کر اور سلامت ^{نقطہ}

دارالاشاعت کی جدید مطبوعات

حجۃ الاسلام امام غزالیؒ کی مشہور و معروف اور زندہ جاوید کتاب احیاء العلوم کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ جو اصلاح ظاہر و باطن تزکیہ نفس اور اسرار شریعت و طریقت اخلاق و تصوف فلسفہ و مذہب حکمت و معنویت کا بے مثال شاہکار ہے۔ اسی اثر انگیزی کا یہ عالم ہے کہ ہر بات قاری کے دل میں اترتی چلی جاتی ہے ہر مرض کے اسباب کی تحقیق کے ساتھ اس کا علاج نہایت نکتہ سنجی اور وقت نظر سے پیش کیا ہے حکمت فلسفہ تصوف و اخلاق کے مشکل سے مشکل مسائل کو ایسے عام فہم اور مؤثر انداز میں پیش کیا ہے کہ کوئی شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عکسی عمدہ طباعت سفید کاغذ مضبوط اور حسین جلدیں۔ کل صفحات چار جلد ۲۳۵۶ قیمت کامل چار جلد

مذاق العارفین
اردو ترجمہ
احیاء العلوم کامل
تصنیف: حجۃ الاسلام امام غزالیؒ
ترجمہ: مولانا محمد حسن نانوتوی
ترجمہ: محمد رضی عثمانی
تذکرہ مصنف: علامہ شبلی نعمانی
سائز: ۳۰ x ۳۰ ۱/۲

علم نصیحت و عطا و تقریر اور فقہ و سلوک کی مستند کتاب جو شرک بدعات کے رد میں ایسی جامع کتاب ہو جسکی تشکو مجلسیں ہیں اور مجلس کے ضمن میں ہزاروں مسائل فقہ اور صحابہ و تابعین اور بزرگان دین کے حالات درج ہیں۔ مساجد کے اماموں خطیبوں اور غنیمین و مقررین کے لئے بیش بہا تحفہ جو عرصہ سے نایاب تھا اب جدید ترتیب کے عکسی طبع ہوا ہے۔ کتابت عمدہ۔ سفید کاغذ جلد مع حسین پلاسٹک کور۔ قیمت:۔۔

مجالس الابرار
تصنیف: شیخ احمد ربوئیؒ
ترجمہ: مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی
مستند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی
سائز: ۲۹ x ۲۹ صفحات ۴۲۰

جس میں ہر قسم کے عملیات و تعویذات و وظائف۔ اسماء اللہ تعالیٰ اور قرآن پاک کی آیات اہم اعظم حروف ابجد کے خواص و اسرار اور ان کے موکلوں کی تحیر منازل قمر و کوکب اور بروج کے اشارات و اثرات علم جفر کیمیا سیمیا وغیرہ علوم پر سب سے بڑی اور مستند و مشہور کتاب۔ عکسی عمدہ طباعت سفید کاغذ جلد مع حسین پلاسٹک کور قیمت:۔۔ ۱۲۰/-

شمس المعارف
تصنیف: شیخ احمد ربوئیؒ
ترجمہ: مولوی اقبال الدین احمد
سائز: ۲۹ x ۲۹ صفحات ۶۴۲

قرآن کریم کے تمام الفاظ مع اردو و تشریح اور ضروری صرفی و نحوی ترکیب کے درج کئے گئے ہیں اور اہم الفاظ تفصیلی اور تفسیری نوٹ لکھے گئے ہیں۔ ہر صغیر کے مشاہیر علماء و ماہرین عربی کی تصدیقات کے ساتھ شائع ہوتی ہے۔ سائز ۳۰ x ۳۰ صفحات ۹۶ عکسی عمدہ طباعت سفید کاغذ جلد مع حسین پلاسٹک کور قیمت:۔۔ ۹۶/-

قاموس القرآن
قرانی و کتبخی
از قاضی زین العابدین میر علی

حضرت مجدد الف ثانیؒ شیخ احمد سرہندیؒ کے مفصل حالات و سوانح اور تجرید و احیاء دین کے عظیم کارناموں کی تاریخی دستاویز آپ کے مکتوبات کی روشنی میں۔ عکسی عمدہ طباعت سفید کاغذ جلد مع حسین پلاسٹک کور قیمت:۔۔ ۷۵/-

تذکرہ مجدد الف ثانیؒ
از مولانا محمد منظور نعمانی
سائز: ۲۹ x ۲۹ صفحات ۳۵۲

تمام احکام اسلامی کی عقلی حکمتیں اور فلاسفی بہت عام فہم اور خوش انداز میں بیان کی گئی ہیں عکسی عمدہ طباعت سفید کاغذ جلد مع حسین پلاسٹک کور قیمت:۔۔ ۶۶/-

احکام اسلام عقلی نظریں
از مولانا ارون علی تھانوی سائز ۲۹ x ۲۹

دارالاشاعت مولوی مسیح خان کراچی

عربی زبان کی تعلیم کا نصاب

المنجد عربی سے اردو
پوری دنیا میں مشہور و مستند عربی لغت و معنی کا نہایت مستند و
معتبر ہے جس میں ہزار عربی الفاظ کی اردو تشریح کی گئی ہے جو جدید اضافوں کے ساتھ
عکس ابجد میں ۳۰۰۰۰ الفاظ پر مشتمل ہے۔ ۱۲۰۰ صفحات پر محیط ہے۔ قیمت ۱۸۰/-

بیان اللسان
عربی و اردو ہائیس ہزار عربی الفاظ کی مستند اردو تشریح مالک عربی میں
مستعمل جدید الفاظ کے اضافوں کے ساتھ۔ عکس طباعت
۳۰۰۰۰ الفاظ پر مشتمل ہے۔ ۱۲۰۰ صفحات پر محیط ہے۔ قیمت ۹۰/-

المعجم عربی
پچیس ہزار عربی الفاظ کی اردو تشریح اردو کے ذریعہ عربی سیکھنے والوں کے لئے نہایت
مفید اور جامع لغت مالک عربی میں جانے والوں کے لئے ہر قدم پر رہبر
عکس طباعت سفید کاغذ سائز ۳۰x۲۰ ۱۲۰۰ صفحات پر محیط ہے۔ قیمت ۹۰/-

القاموس المدنی
۳۰۰۰۰ الفاظ کی دو ڈکشنریاں عربی سے انگریزی اور انگریزی سے عربی
کی جدید شائع کی گئی ہیں جو انگریزی کے ذریعہ عربی اور عربی کے ذریعہ انگریزی
سیکھنے کے لئے نہایت شاندار پیش کش ہے جو عربی انگریزی کے خوبصورت نام
عربی سے انگریزی اور انگریزی سے عربی میں پہلی گئی ہے۔ سفید کاغذ کل صفحات ۱۱۰۰ سائز ۳۰x۲۰ ۱۲۰۰ صفحات پر محیط ہے۔ قیمت ۹۰/-

عربی بول چال
عربی
اردو
انگریزی
ڈاکٹر سید محمد امین مصری کی مشہور کتاب سہولت جدید عربی
انگریزی زبانوں میں جس کے ذریعہ انگریزی و اردو خواں حضرات
بغیر استاد کے جدید عربی بول چال سیکھ سکتے ہیں عکس طباعت
سفید کاغذ قیمت ۳۰/-

عربی کے جدید لغت
ایک جدید و ہزار الفاظ کی عربی اردو ڈکشنری جو مالک عربی میں
عام بول چال اور دفاتر میں مستعمل ہے۔
اردو عکس طباعت سفید کاغذ قیمت ۹۰/-

عربی آسان نصاب
بالکل ابتداء سے اردو کے ذریعہ عربی زبان سیکھنے کے لئے بہترین
اور آزمودہ نصاب ہے اس نصاب میں عربی صرف و نحو و ادب
عربی کے اسباق کو نہایت سہل انداز میں ترتیب دیا گیا ہے۔
اور اس میں درج ذیل کتابیں شامل ہیں۔

عربی زبان کا آسان قاعدہ	عوامل النحو
علم الصرف اول دوم	عربی گفتگو نامہ
علم الصرف سوم چہارم	عربی صفوہ المصادر مع لغات جدیدہ
علم النحو مع ترکیب	روضة الادب مع عربی خطوط

کامل سیٹ ۵۰/-

دارالانشاء